

JĪVARĀJA JAINA GRANTHAMĀLĀ

No 5

वीर सेवा मंदिर पुस्तक

क्रमांक नं० 6787

General Editors

Prof. Dr. A. N. Upadhye & Prof. Dr. Hiralal Jain

Narendrasena's

SIDDHĀNTASĀRASAMGRAHA

(Sanskrit Text Dealing with Seven Tattvas)

Authentically edited for the first time with Various Readings

By

Nyayateerth Pt. Jindas Parshwanath Phadkule

with the Hindi Translation

Second Edition

Published by

Jain Sanskrit Samrakshaka Sangha,
Sholapur

1972

Price Rupees Twelve only

प्रकाशक

श्री. लालचंद हिराचन्द दोशी,
जैन संस्कृति संरक्षक संघ, सोलापुर.

सोलापुर निवासी ब्रह्मचारी जीवराज गीतमचन्द्रजी दोशी कई वर्षोंसे ससारासे उदासीन हाकर धर्मकार्यमें अपनी वृत्ति लगा रहे थे। सन १९४० में उनकी यह प्रबल इच्छा हो उठी की अपनी न्यायोपाजित सपत्तिका उपयोग विशेषरूपसे धर्म और समाजकी उन्नतिके कार्यमें करे। तदनुसार उन्होंने समस्त देशका परिभ्रमण कर जैन विद्वानोंसे इस बानकी समतियोका साक्षात् और लिखित मग्रह किया कि कौनसे कार्यमें सपत्तिका उपयोग किया जाय। स्फुटमतसचय कर लेनेके पश्चात् सन १९४१ के शीष्मकालमें ब्रह्मचारीजीने तीर्थक्षेत्र गजपन्था (नाशिक) के शीतलवानावरणमें विद्वानोंकी समाज एकत्रित की और ऊहापोहपूर्वक निर्णयके लिये उक्त विषय प्रस्तुत किया। विद्वत्समेलनके फलस्वरूप ब्रह्मचारीजीने जैन संस्कृति तथा साहित्य के समस्त अंगोंके संरक्षण, उद्धार और प्रचारके हेतु 'जैन संस्कृति संरक्षक संघ' की स्थापना की और उसके लिये (३०,०००) तीस हजार के दानकी घोषणा कर दी। उनकी परिग्रहनिवृत्ति बढती गई और सन १९४४ में उन्होंने लगभग (२,००,०००) दो लाखकी अपनी संपूर्ण सपत्ति संघको दृष्टरूपसे अपण की। इसी संघके अन्तर्गत 'जीवराज जैन ग्रन्थमाला' का संचालन हो रहा है। प्रस्तुत ग्रन्थ इसी मालाका पञ्चम पुष्प है। श्रीब्रह्मचारीजी अब इस मसार्गमें नहीं हैं। वे पौष पौर्णिमा दिनांक १६-१-१९५७ के दिन सल्लेखनामरणमें शान्तिपूर्वक स्वर्गस्थ हुए। उनकी आत्माको चिरशान्तिमुखका लाभ हो।

मुद्रक

श्री. कुमुदचन्द्र फुलचन्द शाह,
मे. सन्मति मुद्रणालय,
१६६, शुक्रवार पेठ, सोलापुर-२.

जी.

जीवराज जैन ग्रन्थमालायाः पञ्चमो ग्रन्थः ।

ग्रन्थमालाया संपादको

डॉ. आदिनाथ उपाध्याय. डॉ. हीरालालो जैनः

नरेन्द्रसेनाचार्यविरचितः

सिद्धान्तसारसंग्रहः

(जीवाजीवादिसप्ततत्त्वप्रतिपादकः सस्कृतपद्यग्रन्थः)

षोडशपुरनिवासिना ' न्यायतीर्थ ' , ' आगमभक्तिपरायण ' पदभूषितेन
फडकुलेइत्युपाह्वाधारिणा जिनदासशास्त्रिणा
पाठान्तरैः संयोज्य हिन्दीभाषान्तरेण सह संपादित ।

द्वितीया आवृत्तिः

सन
१९७२ }

मूल्यं द्वादशरूप्यकम्

{ वीरनिर्वाणसंवत् २४९८
विक्रमसंवत् २०२८

संपादकीय

सिद्धान्तसारसंग्रहका प्रस्तुत संस्करण द्वितीय बार प्रकाशित किया जा रहा है। विषयकी दृष्टिसे यह ग्रंथ तत्त्वार्थाधिगमसूत्र व गोम्मटसारादि सिद्धान्त ग्रंथोकी परम्पराका है। इसमें सम्यग्दर्शन आदि रत्नत्रय तथा जीवादि सात तत्त्वोका स्वरूप विधिवत् सरल रीतिसे समझाया गया है जिसकी रूपरेखा विषयपरिचयसे जानी जा सकती है। संस्कृत पद्यात्मक इस ग्रंथके रचयिता आचार्य नरेन्द्रसेन हैं जिनका प्रतिष्ठादीपक नामक एक और ग्रंथ पाया जाता है तथा जिनका काल विक्रम संवत्की बारहवीं शतीका मध्यभाग सिद्ध होता है।

प्रस्तुत ग्रंथका संस्करण पं. जिनदास पार्श्वनाथ फडकुले शास्त्री द्वारा तैयार किया गया है। उन्होंने मूल पाठ दो प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों परसे किया है, उसका हिन्दी अनुवाद भी किया है, प्रस्तावनामें विषयपरिचय, ग्रंथके कर्तृत्व व रचनाकालादिका विवेचन किया है, तथा अनुक्रमणिकादि भी तैयार की है जिसके लिये हम उनके अनुगृहीत हैं।

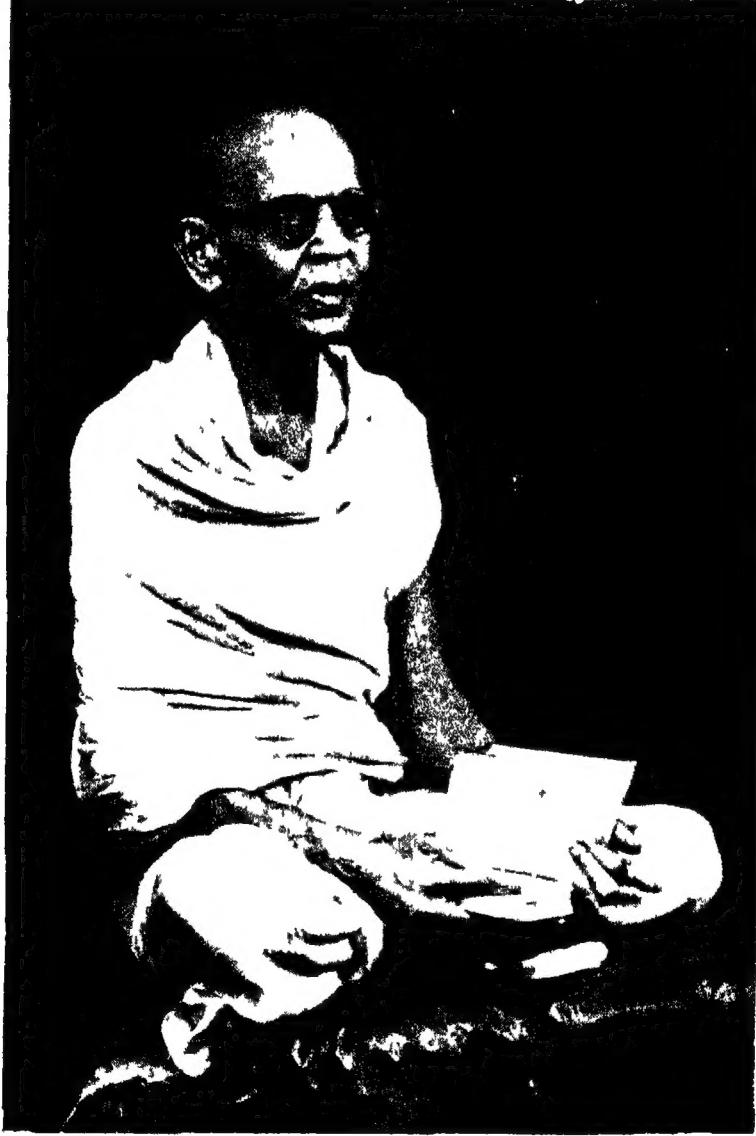
इस ग्रंथका संस्करण और प्रकाशन करानेमें संस्कृति संरक्षक सघके संस्थापक ब्रह्मचारी जीवराज भाईकी विशेष रुचि थी। किन्तु हमें अत्यन्त दुःख है कि ग्रंथका मुद्रणकार्य पूर्ण होनेसे पूर्व ही उनका स्वर्गवास हो गया। हमें आशा है कि अब भी इस ग्रंथके प्रकाशनसे स्वर्गीय आत्माको मतोष लाभ होगा।

इस ग्रंथमाला का जो यह सशोधन-प्रकाशन कार्य विधिवत् चल रहा है उसमें सघकी ट्रस्ट कमेटी तथा प्रबन्ध समितिके समस्त सदस्योंका हार्दिक सहयोग ही प्रधानतः कारणीभूत है। इसके लिये हम उन सब के कृतज्ञ हैं। हमें विश्वास है कि इस ग्रंथके स्वाध्यायसे पाठकोको जैन सिद्धान्तकी समस्त व्यवस्था समझनेमें सुलभता होगी।

सतोषभवन,
शोलापूर
१९७२

ग्रंथमालाके सम्पादक—
आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये
होरालाल जैन

सिद्धान्तसारसंग्रहः

स्व ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचंद्रजी दोशी
संस्थापक जैन संस्कृति संरक्षक संघ, शोलापुर

प्रस्तावना

१. ग्रन्थका नाम

प्रस्तुत ग्रन्थके रचयिता श्रीनरेन्द्रसेनाचार्य है। इन्होंने इस ग्रन्थके पहले अध्यायके चौथे श्लोकमें 'तत्त्वार्थसंग्रह वक्षे' इस चरणसे जीवादिक सप्त तत्त्वार्थोंका संग्रह कहनेकी प्रतिज्ञा की है। ग्रन्थके प्रत्येक परिच्छेदकी पुष्पिकामें 'सिद्धान्तसारसंग्रह' नामसे इस ग्रन्थका उल्लेख किया है। 'सिद्ध अन्त निश्चयो स सिद्धान्त' ऐसी सिद्धान्त शब्दकी निरुक्ति है। तदनुसार जीवादिक सप्ततत्त्वोंका निश्चय प्रमाण और नयोंके द्वारा करके, उसका सारसंग्रह इस ग्रन्थमें किया है। इसलिये इसका 'सिद्धान्तसारसंग्रह' यह सार्थक नाम है।

२. विषयपरिचय

इस ग्रन्थके बारह परिच्छेदोंमें क्रमशः निम्नोल्लेखित विषय है।

पहले परिच्छेदमें सम्यग्दर्शनका सुविशद वर्णन है। "रत्नत्रयधर्मसे मनुष्य जीवन सफल होता है। तथा वह समन्तभद्राचार्यके वचनके समान प्राप्त करना कठीन है।" ऐसा ग्रथकारने लिखा है। "रत्नपरीक्षक रत्नकी परीक्षा कर उसे ग्रहण करते हैं। वैसे धर्मकी भी परीक्षा कर उसे ग्रहण करना चाहिये।" "कुलक्रमसे प्राप्त हुए कुष्ठरोगको मनुष्य जैसे औषध सेवनसे नष्ट करते हैं वैसे कुलक्रमसे प्राप्त हुए अधर्मको भी विवेकी पुरुष छोड़ते हैं। कुलधर्मको नहीं छोड़नेसे यशोधरादिक राजाओंके समान अबिवेकी लोक दुर्गंतिको प्राप्त हुए हैं।" यहा हिसान्मक कुलधर्मका आश्रय करनेसे यशोधर राजाको दुर्गन्तिमें भ्रमण करना पडा यह दृष्टान्तसे दिखाया है, जिससे मिथ्या कुलधर्मकी त्याज्यता सिद्ध होती है।

तदनन्तर सम्यग्दर्शन और उसके आनुषङ्गिक सवेग निर्वेगादिक गुणोंका उल्लेख कर सम्यग्दर्शनसे नरकतिर्यग् गति, भवनत्रिकदेवपद, स्त्रीत्व, नपुंसकत्व आदिकी प्राप्ति नहीं होती है ऐसा दिखाया है।

सम्यग्दर्शनके बिना चारित्र्यकी प्राप्ति नहीं होती, सम्यग्दृष्टिजन गुणोंको ग्रहण करते हैं। साधर्मिकोंके दोषोंको ग्रहण नहीं करते तथा उनके ऊपर अवर्णवाद कदापि नहीं करते हैं। इस प्रकारसे वर्णन कर प्रथम दर्शनारावना पूर्ण की है।

द्वितीय परिच्छेदमें सम्यग्ज्ञानके मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय तथा केवल ऐसे पाच भेदोंका विशद विवेचन है। पहले तीन ज्ञान मिथ्यात्वके उदयसे कुज्ञान होते हैं और सम्यक्त्वसे सम्यग्ज्ञान होते हैं। जिसे सम्यग्ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके सदाचारको चारित्र्य कहते हैं। चारित्र्यका मूल कारण सम्यग्ज्ञान है।

आचार्य नरेन्द्रसेनने इस अध्यायके अन्तिम श्लोकमें प्रथमादि आठ विभक्तियोंमें ज्ञान शब्दका प्रयोग कर अपनी रचनाचातुरी व्यक्त की है।

तीसरे परिच्छेदमें ग्रन्थकारने सामायिकादि पाच चारित्र्योंका उल्लेख किया है । तदनन्तर पाच पापोसे विरक्त होना यह व्रतका लक्षण कहा है । हिंसादिक पाच पापोसे इस लोक और पर लोकमें दुःखकी प्राप्ति होती है । देव, अतिथि, मन्त्रसाधन तथा यज्ञादिकके लिये जो प्राणिहिंसा की जाती है वह अहिंसा नहीं हिंसा ही है । हिंसा करनेवाले जीव बालमृत्युसेही मरते हैं । एकेन्द्रियावस्थामें पञ्चेन्द्रियावस्थातक जितने क्षुद्रजन्म और मरण हैं वे सब हिंस्त्र प्राणियोंकी ही प्राप्त होते हैं ।

“ यज्ञमें जो हिंसा होती है वह मन्त्रसे पवित्र होनेसे पापका कारण नहीं है ” ऐसे याज्ञिक विचारका खण्डन करते हुए ग्रन्थकारने उसको एक छोटेसे वाक्यमें उत्तर दिया है अर्थात् “ यदि ता प्रवर्तयेन्मन्त्र पापात्मा च कथं न हि । ” अर्थात् यदि वह मन्त्र हिंसाका प्रवर्तन करनेवाला है तो वह भी पापमन्त्र ही है । इसके अनन्तर असत्य, चोरी आदि पापोंका वर्णन कर सत्यादि व्रतोंकी जैनागमसे अविरोध आत्महितकारिता दिखलाई है ।

कर्मनोकर्मका सग्रह आत्मा प्रतिसमय करता है, परन्तु वह किसीने नहीं दिया है, अतः यह चोरी है, इस शकाका उत्तर आचार्यने यह दिया है “ कर्मनोकर्मके ग्रहणमें दानादानादि व्यवहार नहीं होता अतः इसमें चोरीका प्रसंग नहीं । अन्तराय कर्मका क्षयोपशम होनेसे उनका ग्रहण स्वयं ही होता रहता है ” ।

शून्यगृह, नगर, ग्रामादिकमें प्रवेश करने परभी साधुओंके मनमें प्रमत्तयोग न होनेमें उन्हें चोरीका दोष नहीं लगता । ब्रह्मचर्य व्रतका रक्षण करनेके हेतुसे साधुगण रसयुक्त पुष्टिकारक, कामोत्पत्ति करनेवाला आहार ग्रहण नहीं करते ।

धनधान्यादिकोंमें साधुओंको ममत्वबुद्धि न होने पर भी उनके मनमें ‘ ज्ञानदर्शनादिक मेरे हैं ’ ऐसा सकल्प उत्पन्न होता है अतः उन्हें परिग्रहदोष क्यों नहीं होता इस शकाका उत्तर आचार्यने यह दिया है ‘ ज्ञानदर्शनादिक भाव आत्माके स्वभाव तथा सत्यसुखके हेतु होनेसे त्याज्य नहीं हैं । अतः उनकी परिग्रह सज्ञा नहीं है । किन्तु कर्मोदयवश आत्मामें जो रागद्वेष तथा परपदार्थोंमें ममत्वभाव उत्पन्न होते हैं वे परिग्रहरूप होनेसे त्याज्य हैं । इस प्रकार साधुगण पाच पापोंके त्यागी होनेसे महाव्रती हैं । हिंसादिक पाच पापोंका त्याग कर जो साधु चारित्र्य पालते हैं उनको आत्माका शुद्धस्वरूप प्राप्त होता है ।

चतुर्थ परिच्छेदमें माया, मिथ्यात्व और निदान इन तीन शक्तियोंका त्याग करनेसे अहिंसादि भावोंको अणुव्रतपना तथा महाव्रतपना प्राप्त होता है यह बतलाया गया है ।

मिथ्यात्वशक्त्यके वर्णनमें कहा गया है कि जीवादि पदार्थोंको सर्वदा और सर्वथा नित्य एव अनित्य, गुणोंसे सर्वथा भिन्न वा अभिन्न आदि मान्यता प्रमाण सिद्ध नहीं होनेसे श्रद्धामें विपरीतता लाती है । तथा आत्मादिक पदार्थोंमें जो कर्मबन्ध, ससार-भ्रमणादिक दिखते हैं वे सिद्ध नहीं होते और व्रतोंका पालन, दोषत्याग, गुणकी प्राप्ति, आत्माकी कथचिन्त्रित्यानित्यता जीवतत्त्व नहीं माननेसे सिद्ध नहीं होंगे । इसलिये मिथ्यात्व शक्त्यका त्याग करना चाहिये ।

इसी मिथ्यात्व शल्यके प्रकरणमें ग्रन्थकारने बौद्धोका क्षणिकवाद, चार्वाकका जडवाद, सांख्यका प्रकृतिवाद व अकर्तृत्व, मीमांसकका असर्वज्ञत्ववाद, वेदोका अपौरुषेयत्ववाद, नैयायिक वैशेषिकका ईश्वरसृष्टिकर्तृत्व तथा श्वेताम्बरोंका कवलाहार व स्त्रीमुक्ति इन मान्यताओंका खण्डन किया है।

तदनन्तर मायाशल्य और निदानशल्यके भेद देकर प्रशस्त निदान-अन्य भवमें जिन-धर्मकी प्राप्तिके लिये योग्य देश, काल, क्षेत्र, भव तथा भाव और ऐश्वर्यकी चाह करना योग्य है ऐसा दिखाया है। इस प्रकार तीन निदानोंका वर्णन त्यक्तव्यकी दृष्टिसे इस परिच्छेदमें किया है। जो मुनिराज गुरुवचनरूपी सडसीसे ये तीन शल्य अपने हृदयसे निकालकर फेंक देते हैं उनका चारित्र्य निर्मल होता है तथा वे स्वर्गवैभवको भोगकर मोक्षको प्राप्त करते हैं।

पांचवे परिच्छेदमें जीवका ज्ञानोपयोग तथा दर्शनोपयोग लक्षण बताकर नयोकी अपेक्षासे मूर्तिकत्व, अमूर्तिकत्व, कर्तृत्व, अकर्तृत्व, अभोक्तृत्व, भोक्तृत्व, व्यापकत्व, देहप्रमाणत्व आदिक भावोंका विवेचन आचार्यने किया है। तथा जो आत्माको सर्वथा अमूर्तिक, सर्वथा शुद्ध, सर्वथा व्यापक, सर्वथा अकर्ता आदि स्वरूप मानते हैं उनका खण्डन किया है। पांच प्रकारके ससार परिवर्तनके अनन्तर ससारी जीवके त्रस स्थावरादि भेदोंका खुलासा ग्रन्थकारने किया है। विग्रहगतिमें जीवका स्वरूप दिखाकर चार गतिओमें चौरासी लाख योनियोमें जीवके परिभ्रमणका वर्णन किया है। त्रसस्थावर जीवोंके आयु, गुणस्थान, तथा मार्गणाओंका वर्णन कर पञ्चमाध्यायकी समाप्ति की है।

छठे परिच्छेदमें अधोलोकस्थित सप्तनरकोमें नारकियोंके देहोंकी ऊँचाई, उत्कृष्ट जघन्य आयु तथा लेश्याओंका वर्णन किया है।

सातवे परिच्छेदमें मध्यलोकका वर्णन है। इस लोकमें असख्यात द्वीप तथा सागर एक दुसरेको वेष्टित करते हुए स्थित है। ठीक मध्यमें जम्बूद्वीप है। उसे लवणसागरने घेरा है। उसको धातकी खण्डने, उसे कालोद समुद्रने, कालोदको पुष्करद्वीपने-उसको पुष्करवर-समुद्रने इस प्रकार घेरकर द्वीपसमुद्र मध्यलोकमें स्थित हैं।

सर्व द्वीपसमुद्रोंके बीचमें जम्बूद्वीप एक लाख योजन विस्तारका गोलथाली के समान है। इसमें हिमवदादिक छह पर्वत, और भरतादिक सप्त क्षेत्र है। भरतक्षेत्र मेरुपर्वतके दक्षिणमें है। वह विजयार्धपर्वत और गंगा-सिंधु दो नदियोंसे विभक्त होनेसे षट्खण्ड हुआ है। जिसे पाच म्लेच्छखण्ड तथा एक आर्यखण्ड कहते हैं। आर्यखण्ड भरतक्षेत्रके बीचमें है। इस जम्बूद्वीपमें भरत, विदेह और ऐरावत ये तीन क्षेत्र कर्मभूमि हैं। तथा हैमवत, हरि, रम्यक, हैरप्यवत, देवकुरु और उत्तरकुरु ऐसी छह शाश्वत भोगभूमिया हैं।

विदेहके सीता तथा सीतोदा नदी, वक्षारपर्वत तथा विभगा नदियोंसे बत्तीस विभाव हुए हैं। उन्हे देश कहते हैं। वह प्रत्येक देश पाच म्लेच्छखण्ड तथा एक आर्यखण्ड ऐसे छहों विभागोंसे युक्त है। भरतखण्डके समान एक विजयार्ध और दो नदियोंसे इन बत्तीस देशोंमें छह छह विभाग हुए हैं।

ढाई द्वीपोंमें पाच मेरुसबधी पाच भरत, पाच विदेह और पाच ऐरावत ऐसी पद्रह कर्मभूमियां हैं। विदेहक्षेत्रके आर्यखण्डोंमें सदा मोक्षमार्ग चालू है। परंतु पाच भरत तथा पाच ऐरावतोंमें अवसर्पिणीके चतुर्थ कालमें तथा उत्सर्पिणीके तीसरे कालमें मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति होती है। अन्य कालमें भोगभूमिका स्वरूप इन क्षेत्रोंको प्राप्त होता है। ग्रथकारने इन ढाई द्वीपोंमें नदी, पर्वत, द्रव्य, मनुष्य, उनकी आयु, इत्यादिक अनेक विषयोंका खूब विस्तारसे वर्णन किया है।

आठवे परिच्छेदमें भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क तथा स्वर्गीयदेवोंके इन्द्रादि दशभेद, इनके जघन्यादि आयुर्भेद, लेश्या देहोत्सेधआदि का वर्णन है। ज्योतिष्क देवोंके भ्रमणसे यहां ढाई द्वीपोंमें दिवस, रात्रि, घटिका, मास, वर्षादि विभागरूप व्यवहार कालका प्रवर्तन हो रहा है। इसी प्रकरणमें सूर्य चन्द्रके ग्रह, नक्षत्र, तारकादि परिवारका भी वर्णन ग्रन्थकारने किया है। ब्रह्मलोकान्तवासी अर्थात् लौकान्तिक देव, सौधर्म स्वर्गका इन्द्र, उसकी पट्टमहिषी-शची, सौधर्मन्द्रको लोकपाल सोम, कुबेर, यम, वरुण तथा इक्षान, दक्षिणेन्द्र ये सब स्वर्गसे च्युत होकर मनुष्यभव धारण कर उसी भवमें कर्मक्षयसे मुक्त होते हैं। मुक्तजीवोंको जरामरणवर्जित अव्याबाध ऐसा अनन्तसुख सदैव प्राप्त होता है। देव तथा नारकियोंके चार, पशुओंको पाच, तथा मनुष्योंको चौदह गुणस्थान हैं। इस प्रकार वर्णन कर इस अध्यायकी समाप्ति आचार्यने की है।

नौवे परिच्छेदमें अजीव आस्रव तथा बन्धतत्त्वका वर्णन किया गया है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और कालद्रव्योंको जीवन गुणरहित होनेमें अजीव कहते हैं। कालद्रव्य एक प्रदेशी ही है और अन्यद्रव्य बहुप्रदेशी है। बहुप्रदेशी द्रव्योंको तथा पुद्गलाणुओंको 'अस्तिकाय' कहते हैं। एक पुद्गलाणु अन्य पुद्गलाणुसे तथा स्कन्धसे जब मिल जाता है तब वह बहुप्रदेशी होता है। उस समय उसको काय कहते हैं।

जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि ये चार स्वतन्त्र द्रव्य नहीं हैं। ये पुद्गलकी ही अवस्थाविशेष हैं। मन भी स्वतन्त्र द्रव्य नहीं, भावमन जो कि ज्ञानस्वरूप होनेसे जीवमें अन्तर्भूत है और द्रव्यमन अष्टदल कमलाकार पुद्गलावस्था-विशेषरूप होनेसे पुद्गलमें अन्तर्भूत है।

वायु, मन तथा जलादिकोंमें पुद्गलपनाकी सिद्धि युक्तिसे आचार्यने दिखायी है।

शब्द आकाश गुण है ऐसा अन्यवादी कहते हैं परन्तु शब्दभी पुद्गल है क्योंकि, शब्दमें स्थूल सूक्ष्मतादि धर्मोंके साथ अभिघातादि धर्म हैं। जो कि पुद्गलके सिवाय अन्यत्र उपलब्ध नहीं होते हैं। आकाशके समान यदि शब्द अमूर्तिक होता तो वह श्रवणयोग्य नहीं होता। उसमें भाषात्मकता नहीं आ सकती। दिशाकाभी आकाशमें अन्तर्भाव होता है क्योंकि आकाशके प्रदेशोंमेंही चन्द्र सूर्यादिके उदयादिसे पूर्व पश्चिमादि व्यवहार होते हैं। अतः जैनागममें छहही द्रव्य कहे हैं।

पुद्गलादि द्रव्योंको लोक कहते हैं उनको आश्रय देनेवाले आकाशको लोकाकाश कहते हैं । तथा जहाँ ये द्रव्य नहीं हैं केवल आकाशही है उसे अलोकाकाश कहते हैं । ऐसे आकाश-द्रव्यके दो भेद हैं ।

धर्मादि द्रव्योंके गतिहेतुत्वादिक लक्षण कहकर उनके उपकारोंका वर्णन कर ससारी जीवको पहचाननेके हेतु जो प्राणापान है वे वायु अर्थात् पुद्गलद्रव्यके अवस्थाविशेष हैं यह बतलाया गया है । तदनन्तर आस्रवतत्त्वका वर्णन किया गया है ।

आत्मामे कर्मके आगमनको आस्रवतत्त्व कहते हैं । वह मन, वचन तथा कायके स्पन्दनसे होता है । इस स्पन्दनको योग कहते हैं । और उसमे प्राणिहिसनादि अशुभ कार्य तथा देवपूजनादि शुभ कार्य होनेसे उनको क्रमसे अशुभयोग तथा शुभयोग कहते हैं । आस्रवके इन्द्रिय, कषाय, अविरति तथा क्रियाओंसे पाच, सोलह, बारा और पच्चीस ऐसे क्रमसे भेद होते हैं । कषायरहित जीवके आस्रवको ईर्यापथ और कषायसहित जीवके आस्रवको सापरायिक कहते हैं ।

ज्ञानावरणादिक कर्मास्रवोंके विशेष कारणोंका वर्णन करनेके अनन्तर बन्धतत्त्वका और स्रवतत्त्वका संक्षेपसे वर्णन कर नौवा अध्याय समाप्त किया है ।

दशवे अध्यायमें सविपाका और अविपाका निर्जराका वर्णन है । ससारी प्राणीके आत्मप्रदेशके साथ बंधे हुए कर्मके निषेक प्रतिसमय उदयमे आकर अपना फल देकर खिर जाते हैं । उसको कालकृत निर्जरा अथवा सविपाका निर्जरा कहते हैं । यह निर्जरा चतुर्गतिके प्राणियोंकी होती है । उस समय रागद्वेष उत्पन्न होनेसे नये कर्म बधते हैं । दूसरी अविपाका निर्जरा वीतराग मुनियोंके कर्मका उदयकाल प्राप्त होनेके पूर्वही तपश्चरणसे होती है । इस निर्जराके समय आत्मा रागी, द्वेषी, मोही नहीं होता । तपश्चरणको उपक्रम कहते हैं । इसके प्रभावसे होनेवाली निर्जराको औपक्रमिकी निर्जरा कहते हैं ।

इसके अनन्तर तपकी निरुक्ति और उसके हेतु दिखाकर वृत्तिपरिसंख्यानादि बाह्य तपोंका वर्णन आचार्यने किया । तदनन्तर अभ्यन्तर तपोमेसे पहले प्रायश्चित्त तपका अतीव विस्तारसे १५० श्लोकोमे वर्णन किया है ।

यह प्रायश्चित्त तप मुनि, आर्यिका, श्रावक तथा श्राविका दोषानुसार आचार्यके पास जाकर अपना दोष कह कर धारण करते हैं । काल, क्षेत्र आदिकी अपेक्षासे तथा तीव्र मन्दादि परिणामोंकी अपेक्षासे प्रायश्चित्त अनेक प्रकारसे न्यूनाधिक धारण करना पड़ता है । जो दोष मुनिसे हुआ वही दोष क्षुल्लक ऐलकसे होनेपरभी प्रायश्चित्त समान नहीं होता । दोष लगनेसे चारित्र्य नष्ट होता है । उसके नाशसे कर्मनाश नहीं होता । कर्मके सद्भावसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती । अतएव दोषके नाशार्थ मुनिवर प्रायश्चित्त तप करते हैं । कोई दोष कायोत्सर्गसे नष्ट होते हैं । जिनवन्दनाको जाते समय ईर्यापथशुद्धिमे यदि असावधानता होगी तो कायोत्सर्गसे वह

दोष नष्ट होता है। मलोत्सर्ग करनेपर कायोत्सर्गसे शुद्धि होती है। एक कायोत्सर्गमें नौ पचनमस्कार होते हैं। कौनसा दोष कितने कायोत्सर्गोंसे नष्ट होता है इस विषयका विवेचन कायोत्सर्गके प्रकरणमें है। कुछ दोष प्रतिक्रमणसे नष्ट होते हैं जैसे जू, खटमल आदिक जन्तुओंको मुनि पकड़े तो प्रतिक्रमणसे उनकी शुद्धि होती है। उष्णकालमें दोषका प्रायश्चित्त जघन्य होता है। वर्षाकालमें मध्यम तथा शीतकालमें उत्कृष्ट होता है।

इस प्रायश्चित्ततपके आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार, उपस्थापना, पारचिक ऐसे दश भेद हैं। इनका आचार्यने खुलासा इस विभागमें किया है। इस प्रकार दसवे अध्यायमें निर्जरा और प्रायश्चित्तका वर्णन आचार्यने किया है।

ग्यारहवें अध्यायमें आचार्यने आर्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मज्ञान और शुक्लध्यानका वर्णन कर शुक्लध्यानसे सब कर्मोंका नाश होनेसे मोक्षप्राप्ति होनेका प्रतिपादन किया है। इस अध्यायके प्रारम्भमें विनयतपका वर्णन करते हुए आचार्यने उसके चार भेदोंका निरूपण किया है।

तदनंतर वैवावृत्यतपके कथनमें आचार्य, उपाध्याय, साधु आदि दशविध मुनियोंका वर्णन किया है। उनकी सेवाशुश्रूषा करना महापुण्य प्राप्तिका कारण है।

स्वाध्यायसे व्रतोंका निरतिचार पालन होता है। स्वाध्यायमें मन, नेत्र, आदिक इन्द्रियोंके लगनेसे सयमकी प्राप्ति होती है। स्वाध्यायसे धर्म और शुक्लध्यानकी प्राप्ति होती है जिमसे कर्मका क्षय होकर मोक्ष प्राप्त होता है।

स्वाध्यायके अनन्तर ध्यानका लक्षण लिखकर आर्तौद्र ध्यानके भेदोंका वर्णन किया है। ये ध्यान ससारभ्रमणके कारण हैं। इसलिये इनको अप्रशस्त कहते हैं। धर्मध्यान तथा शुक्लध्यान प्रशस्त हैं। इनसे जीवको स्वर्ग तथा मोक्षकी प्राप्ति होती है। आर्तध्यान मिथ्यात्व-गुणस्थानसे लेकर प्रमत्तगुणस्थानतक होता है। तथा रौद्रध्यान मिथ्यात्वसे लेकर सयतासयतान्त-पाचवे गुणस्थानतक होता है।

धर्मध्यानके चार भेदोंमेंसे पहला भेद आज्ञाविचय है। उपदेशके अभावसे, जीवादि तत्त्वोंके सूक्ष्मस्वरूपका ज्ञान अपनी स्थूलबुद्धीसे नहीं होता अतः सर्वज्ञकी आज्ञाको प्रमाण मानकर तत्त्वोंके अर्थका निश्चय करना आज्ञाविचय कहलाता है। अपायविचय— जो मिथ्यादृष्टि जीव सर्वज्ञकी आज्ञा न मानकर रत्नत्रय मार्गसे हट गये हैं—च्युत हुए हैं उनको किस प्रकार रत्नत्रय-मार्गमें लगाना चाहिये इस प्रकारके चिन्तनको अपायविचय धर्मध्यान कहते हैं। विपाकविचय— ज्ञानावरणादिक कर्मोंका द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भावादिकारणोंसे विपाक होता है तथा उनका नानाविध फल मिलता है ऐसा बार बार चिन्तन करना विपाकविचय है। लोकसंस्थान विचय— लोककी आकृतिका बार बार विचार करनेको मस्थानविचय कहते हैं। ये चार प्रकारके धर्मध्यान अविरत सम्यग्दृष्टिसे लेकर अप्रमत्तसयत नामक सातवे गुणस्थानतक होते हैं। ये चार धर्मध्यान योगियोंको अनन्तानन्त सुखकी प्राप्तिके कारण हैं।

शुक्लध्यानके पृथक्त्ववितर्क सविचार, एकत्ववितर्क अविचार, सूक्ष्मक्रियासंपाति, तथा समुच्छिन्नक्रिय ऐसे चार भेद हैं, पहिले दो भेद श्रुतकेवलीको होते हैं। उत्तर दो भेद सयोग-केवलीको तथा अयोगकेवलीको होते हैं। शुक्लध्यानके इन चार भेदोंका ग्रंथकारने विस्तारसे वर्णन किया है। इन चार ध्यानोंसे यथाख्यात चारित्र्यकी प्राप्ति होती है। यह चारित्र्य साक्षान्मोक्षका कारण है।

ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंका नाश होनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय ये चार कर्म घातिकर्म हैं। इनसे ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व तथा शक्तिका घात होनेसे इन्हे घातिकर्म कहते हैं। बन्धके कारणभूत मिथ्यात्वादिकोंका नाश होनेसे तथा सपूर्णतया कर्मनिर्जरा होनेसे मोक्ष होता है। उस समय शरीरोंका अभाव होकर अनन्तसौख्यादिक-भावयुक्त आत्मा बन जाता है। इस अवस्थाका कभीभी नाश नहीं होता।

इस अध्यायके अन्तमें समन्तभद्राचार्यके वचनोंकी प्रशंसा की है। आचार्यके वचन भव्योंको भ्रान्तिरहित करते हैं। उनके वचन सुननेवालोंको दो-तीन भवोंसे मुक्तिप्राप्ति होती है। तथा जो मन, वचन, कायसे भक्ति करता है उसे इच्छितसिद्धि शीघ्र होती है।

बारहवें परिच्छेदमें प्रथमतः पंचपरमेष्ठियोंका स्वरूप लिखा है। तदनन्तर सक्षेपसे अनुप्रेक्षाओंका स्वरूप लिखा है। तदनन्तर ग्रन्थकारने पण्डित-पण्डितादि पांच मरणोंका उनके भेदप्रभेदोंके साथ विशदतया वर्णन किया है। पण्डितपण्डितमरण— धार्मिकज्ञानादि नवकेवल-लब्धियोंके धारक केवली इस मरणसे कर्ममुक्त होते हैं। पण्डितमरण— महाव्रत, समिति, गुप्तियोंके पालकमुनियोंको यह प्राप्त होता है। रत्नत्रयपरिणतबुद्धिको पण्डा कहते हैं। मुनियोंमें रत्नत्रयपरिणतबुद्धि होनेसे उनको पण्डित कहना योग्यही है। बालपण्डितमरण— सयतासयतके मरणको बालपण्डित मरण कहते हैं। बालमरण— सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञान ये दो गुण जिनमें हैं किन्तु जो सर्वथा चारित्र्यरहित हैं, उनको बाल कहते हैं। उनके मरणको बालमरण कहना चाहिये। बालबालमरण— मिथ्यादृष्टियोंके मरणको बालबालमरण कहते हैं। आबीचिमरणादि और भी भेद हैं। सब मिलकर सत्रह प्रकारके मरण हैं।

सन्यासमरणके विषयमें आचार्य नरेन्द्रसेन ऐसा कहते हैं—आयुष्यका क्षय होनेसे प्राणी मरता ही है। उस समय वह अधीर हो या धैर्यवान् हो मरणसे अपनेको नहीं बचा सकता। इसलिये धैर्य धारण कर प्राणत्याग करनेसे उसके ससारदुःखका नाश होता है। सन्यास मरणके समय जो क्रियाकाण्ड किया जाता है उसके चालीस अधिकार हैं। उनका वर्णन अतिविस्तारसे शिवकोट्याचार्यने मूलाराधनामें किया है। परन्तु उनके केवल यही आचार्य नरेन्द्रसेनजीने नाम दिये हैं। उनके आधारसे आराधना की जानी चाहिये अन्यथा प्राणी मिथ्यात्वाराधनासे हीन हो जावेगा।

जब समयको नष्ट करनेवाला असाध्य महाव्याधि उत्पन्न होता है, अतिशय भयकर दुर्भिक्ष उत्पन्न होता है, अथवा निःप्रतीकार उपसर्ग होता है तब वह साधु सल्लेखनाके योग्य

होता है। मरणत्रय छोड़कर, मनको शान्तिमे रखकर कान्दर्पी, किल्बिषी आदिक पांच अशुभ भावनाओको छोड़कर सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्यादिकोकी भावना करनी चाहिये जिससे वह साधु शुभगतिको प्राप्त होता है। इस प्रकार वर्णन कर ग्रन्थकारने अन्तमे सज्जन-दुर्जनका वर्णन कर ग्रन्थरचनाके विषयमे अपनी लघुता प्रगट की है।

३. ग्रन्थकारकी आचार्यपरंपरा, काल व रचना।

ग्रन्थकारने इस ग्रन्थके अन्तमे जो प्रशस्तिपद्य दिये है उनके प्रारम्भके दो श्लोकोमे लाडबागड सघकी उत्पत्तिका उन्होंने इस प्रकार उल्लेख किया है। श्रीवर्धमान जिनेश्वरके इन्द्रभूत्यादि ग्यारह गणधरोमेसे मेदार्य नामके दसवे गणधर थे। वे जिस देशमे थे वहाँ की भूमि उनके प्रभावसे स्वर्गतुल्य हुई थी तथा वहाके लोग हार केयूरादि भूषणोसे समृद्धभूषित होनेसे वे झाट (लाट) हुए और उनसे बागडोकी उत्पत्ति हुई जिससे यह सघ लाडबामड (?) नामसे प्रसिद्ध हुआ।

लाडबागड सघकी उत्पत्तिके विषयमे ' धर्मरत्नाकर ' श्रावकाचारके रचयिता श्रीजयसेनाचार्यकाभी यही अभिप्राय है। श्रीजयसेनाचार्यने धर्मरत्नाकरके अन्तमे जो प्रशस्ति लिखी है उसके ' भञ्जन्वादीन्द्रमान ' ' यत्रास्पद विदधती ' ' उत्पत्तिस्तपसा ' ये तीन श्लोक नरेन्द्रसेनाचार्यकी प्रशस्तिमेभी पाये जाते हैं।

धर्मरत्नाकरकी प्रशस्तिमे धर्मसेन, शान्तिषेण, गोपसेन और भावसेन, ऐसे आचार्योंके क्रमसे नाम दिये हैं। जयसेनाचार्य भावसेनाचार्यके शिष्य थे। जयसेनाचार्यने अपने पूर्ववर्ती आचार्योंका उल्लेख करके धर्मरत्नाकरकी प्रशस्ति-समाप्ति की है। इस प्रशस्तिके आगे नरेन्द्रसेनाचार्यने अपने पूर्ववर्ती ब्रह्मसेन, वीरसेन तथा गुणसेन इन तीन और आचार्योंका उल्लेख किया है। प्रस्तुत ग्रन्थकर्ता नरेन्द्रसेन गुणसेन आचार्यके शिष्य हुए हैं।

गुणसेन आचार्यके नरेन्द्रसेनके समान गुणसेन, उदयसेन और जयसेन ऐसे अन्य तीन शिष्य थे। प्रथम गुणसेनके पट्टपर ये द्वितीय गुणसेन आरूढ होकर आचार्यपद भूषित करने लगे। इस प्रकार नरेन्द्रसेनाचार्यकी प्रशस्ति है।

श्रीजयसेनविरचित धर्मरत्नाकरका समय।

जिन्होंने धर्मरत्नाकरकी रचना की वे जयसेनाचार्य नरेन्द्रसेनाचार्यके पूर्ववर्ती हैं। उन्होंने अपना ग्रन्थ ' सबलीकरहाटक ' नामक ग्राममे वि. स. १०५५ मे रचकर पूर्ण किया है। इसका खुलासा आगेके श्लोकमें उन्होंने किया है।—

बाणेन्द्रियध्योमसोममिते सबत्सरे शुभे। ग्रन्थोऽयं सिद्धता यात. सबलीकरहाटके ॥

इसमें बाण और इन्द्रियशब्द पांच अकके वाचक है, व्योमशब्द शून्यका तथा सोमशब्द एक अकका । अतः धर्मरत्नाकर ग्रन्थ वि स १०५५ मे रचा है ऐसा सिद्ध होता है । इसके पश्चात् उक्त तीन आचार्यों अर्थात् ब्रह्मसेन, वीरसेन और गुणसेनका काल यदि हम १०० वर्षभी मानले तो नरेन्द्रसेनाचार्यका काल लगभग वि स ११५० सिद्ध होता है । सिद्धान्तसारके अन्त परीक्षणसेभी उसकी रचनाका यही काल सिद्ध होता है ।

इस ग्रन्थमे ' शब्दकी नित्यता, वेदकी अपौरुषेयता, केवलिकवलाहार, स्त्रीमुक्ती, ईश्वरका सृष्टिकर्तृत्व आदिविषयोके खण्डनमे प्रभाचन्द्राचार्य तथा अनन्तवीर्याचार्यद्वारा दी हुई युक्तियोंका आश्रय लिया गया है । उसके कुछ उदाहरण—

१) देवैर्दीप्तगुणैर्विचार्य विविधवत्सङ्ख्यातते सग्रहात् । (अनन्तवीर्याचार्य)

१) देवैर्दीप्तगुणैर्दृष्टमिष्टमन्नाभिनन्दतु (नरेन्द्रसेनाचार्य)

२) न चाध्यक्षमशेषजविषय, तस्य रूपादिनियतगोचरचारित्वात् । सम्बद्धवर्तमान-विषयत्वाच्च । न चाशेषवेदी सबद्धो वर्तमानश्च । न च सर्वज्ञसद्भावाविनाभाविकार्यलिङ्ग वा सपश्याम । तज्ज्ञप्ते पूर्वं तत्स्वभावस्य तत्कार्यस्य वा तत्स्वभावाविनाभाविनो निश्चेतुमशक्यत्वात् । नाप्यागमात्तत्सद्भावाव स हि नित्योऽनित्यो वा तत्सद्भाव भावयेत् । न तावन्नित्य तस्य अर्थवाद रूपस्य कर्मविशेष सस्तवनपरत्वेन पुरुषविशेषावबोधकत्वायोगात् । अनादेरागमस्यादिमत्पुरुष-वाचकत्वाघटनाच्च । नाप्यनित्य आगम सर्वज्ञ साधयेत् । तस्यापि तत्प्रणीतस्य तन्निश्चयमन्तरेण प्रामाण्यानिश्चयादितरेतराश्रयत्वाच्च । प्रमेयरत्नमाला अ ३ रा पृष्ठ ३३

२) वदन्त्यन्ये न सर्वज्ञो वीतरागोऽस्ति कश्चन । प्रमाणपञ्चकाभावादभावेन विभावित ॥
तथा ह्यध्यक्षत सिद्धि सर्वज्ञे नोपजायते । रूपादिनियतानेकविषयत्वेन तस्य च ॥
सम्बद्धवर्तमानत्वपरत्वान्नास्य साधकम् । तत्प्रत्यक्षमसबद्धवर्तमानत्वतः सदा ॥
नैवानुमानतः सिद्धि सर्वविद्विषया क्वचित् । यल्लिङ्गाल्लिङ्गिनि ज्ञानमनुमान प्रजायते ॥
स्वभावकार्यरूप वा न तल्लिङ्ग विलोक्यते । ततस्तस्य कुत सिद्धिरनुमानुपपत्तिता ॥
आगमादपि नो सिद्धिर्जायते सर्ववेदिन । स च नित्यो ह्यनित्यो वा तत्स्वभावे विभावयेत् ॥
नानित्योऽनादिरूपत्वादर्थवादप्ररूपणात् । आदिमत्पुरुषेणास्य वाचकत्वविरोधतः ॥
तदुक्तानुक्तभेदाभ्यामनित्यो नास्य साधकः । अन्योन्याश्रयतस्तस्य प्रामाण्याभावतस्ततः ॥

— सिद्धान्तसारसंग्रह अ ४ पृष्ठ ८१-८२

हमने यहा एक विषयमेही नरेन्द्रसेनाचार्यके पद्योमे अनन्तवीर्याचार्यके उपर्युक्त गद्याशका अनुकरण दिखाया है । इसी तरह वेदकी अपौरुषेयता आदिक विषयोके विकल्पोके खण्डनमण्डनमेभी अनन्तवीर्याचार्यका अनुकरण स्पष्ट दिखाई देता है । अतः अनन्तवीर्याचार्यके उत्तरवर्ती ये नरेन्द्र-सेनाचार्य हुए हैं ऐसा निश्चय अयुक्त नहीं है ।

श्रीप्रभाचन्द्राचार्य भोजराजाके राज्यमे अर्थात् धारानगरीमे रहते थे । उन्होने भोजराजाके समयमे परीक्षामुख नामक ग्रन्थकी ' प्रमेयकमलमार्तण्ड ' नामक टीका रची है । भोजनूपका समय इतिहासज्ञोने वि स १०७० से १११० पर्यन्त माना है । अतः प्रमेयकमल-

मार्तण्डकी रचना १०७० से १११० के बीचमे हुई होगी । तथा अनन्तवीर्याचार्यने प्रमेयकमल-मार्तण्डका समीचीनरीतीसे अध्ययन कर तदनन्तर प्रमेयरत्नमाला बनाई है । अतः प्रमेयरत्नमालाकार उनके उत्तरवर्ती तथा सिद्धान्तसारसङ्ग्रहकर्तासे पूर्ववर्ती सिद्ध होते हैं ।

नरेन्द्रसेनाचार्यका प्रतिष्ठादीपक ।

नरेन्द्रसेनाचार्यने ' सिद्धान्तसारसङ्ग्रह ' तथा ' प्रतिष्ठादीपक ' ऐसे दो ग्रन्थ रचे हैं । प्रतिष्ठादीपकके अन्तमे ' इति श्रीपण्डिताचार्यश्रीनरेन्द्रसेनाचार्यविरचित प्रतिष्ठादीपक समाप्त ' ऐसा उल्लेख है । तथा—

सर्वग्रन्थानुसारेण सक्षेपाद्रचित मया । प्रतिष्ठादीपक शास्त्र शोधयन्तु विचक्षणा ॥
ग्रन्थारम्भमे मगल श्लोक इस प्रकार है—

विश्वविश्वम्भराभारधारिधर्मधुरन्धर । देयाद्वो मङ्गल देवो दिव्य श्रीमुनिसुव्रत ॥
नमस्कृत्य जिनाधीश प्रतिष्ठासारदीपकम् । वक्ष्ये बुद्धयनुसारेण पूर्वसूरिमतानुगम् ॥

इस प्रतिष्ठासारदीपकमे जिनमूर्ति, जिनमंदिर आदिकोके निर्माणमे तिथि, नक्षत्र, योग आदिकका विचार करना चाहिये ऐसा कहकर किस तिथ्यादिकोमे इनकी रचना करनेसे रचयिताका शुभाशुभ होता है इत्यादि वर्णन किया है । यह ग्रन्थ साडेतीनसौ श्लोकोका है । इस ग्रन्थके अन्तमे प्रशस्ति नहीं है । इस ग्रन्थमे स्थाप्य, स्थापक और स्थापना ऐसे तीन विषयोका वर्णन है । पञ्चपरमेष्ठी तथा उनके पञ्चकल्याण और जो जो पुण्यके हेतुभूत हैं वे स्थाप्य हैं । यजमान इन्द्र स्थापक है । मन्त्रोसे जो विधि की जाती है उसे स्थापना कहते हैं । तीर्थंकरोके पञ्चकल्याण जहा हुए हैं ऐसे म्थान तथा अन्य पवित्रस्थान, नदीतट, पर्वत, ग्राम, नगरादिकोके सुदरस्थानमे जिनमंदिर निर्माण करने चाहिये ।

आरभसे हिंसा होती है, हिंसासे पाप लगता है, तोभी जिनमंदिर बान्धनेमे किये जानेवाले आरभसे महापुण्य प्राप्त होता हैं, जिनधर्मकी स्थिति जिनमंदिरके बिना नहीं रहती । तथा जिनमंदिर मुक्तिप्रासादमे प्रवेश करनेमे सोपानके समान सहायक है । अतः जिनमंदिरकी रचना करनी चाहिये ऐसा हेतु आचार्यने प्रदर्शित किया है । वे ऐसा कहते हैं—

यद्यप्यारम्भतो हिंसा हिंसाया पापसम्भव । तथाप्यत्र कृतारम्भो महत्पुण्य समश्नुते ॥

निरालम्बनधर्मस्य स्थितिर्यस्मात्ततः सताम् । मुक्तिप्रासादसोपानमाप्तैरुक्तो जिनालय ॥

इस प्रतिष्ठा ग्रन्थकी रचना देखनेसे आचार्य ज्योति शास्त्रमे निष्णात थे ऐसा सिद्ध होता है । अस्तु ।

प्रस्तुत सिद्धान्तसारसङ्ग्रहकी प्रेसकापी, अनुवाद, सशोधन आदि दो प्रतियोसे किया है । एक प्रति यहाके गुरुकुलके पुस्तकालयमे थी । तथा दुसरी आमेर भाण्डारमे थी । दोनों प्रतियाँ प्रायः शुद्ध हैं ।

यदि अनुवादमे जहा कही प्रमादवश दोष लग गया हो उसे सुधार लेनेकी व सूचना देनेकी मैं विद्वान् पाठकोसे प्रार्थना करता हूँ ।

सिद्धान्तसारसंग्रहका विषयानुक्रम

	पृष्ठसंख्या
प्रथमपरिच्छेद	१-१६
मङ्गलस्तुति	१-२
ग्रन्थरचना-प्रतिज्ञा	२
रत्नत्रयसे जीवितसाफल्य	३
समन्तभद्राचार्यके वचनकी दुर्लभता	३
धर्मसेही सुखप्राप्ति	३
परीक्षापूर्वक धर्मग्रहण	४
मिथ्याकुलधर्मकी हेयता	४
सम्यग्दर्शनका स्वरूप	५
देव, आगम-गुरुका लक्षण	५-६
सम्यग्दर्शनके पच्चीस दोषोका	
सविस्तर कथन	६-८
निसर्गजादि सम्यग्दर्शनभेदोका स्वरूप	८-१०
काललब्धियोका वर्णन	१०
सम्यग्दर्शनकी श्रेष्ठता	११-१२
सवेगादिक आठ गुणोका स्वरूप	१२-१३
सम्यग्दृष्टि दोषदृष्टि नहीं है	१४
सम्यग्दृष्टि जीव कहा उत्पन्न	
नहीं होते ?	१५-१६
द्वितीय परिच्छेद	१७-४८
सम्यग्ज्ञानका लक्षण	१७
सन्निकर्ष प्रमाणका खण्डन	१७-१९
सम्यग्ज्ञानके भेद	१९
मतिज्ञानका सविस्तर वर्णन	२०-२३
बुद्धिऋद्विरूपमतिज्ञानका वर्णन	२३-२५
बारह अंग और चौदह पूर्वोकी	
पदसंख्या और उनके विषयोका वर्णन	२५-३३
पदभेदोका वर्णन	३३
सामायिकादि चौदह अङ्गबाह्य	
श्रुतका वर्णन	३४-३६

	पृष्ठसंख्या
श्रुतज्ञानके पर्याय, पर्यायसमासादिक	
वीसभेदोका वर्णन	३६-३९
अवधिज्ञानका विवरण	३९-४०
देशावधिज्ञानके भेद और स्वामी	४०-४२
अवधिज्ञानके तीन भेदोका कथन	४२
मन पर्यायज्ञानके भेद और उनके	
स्वरूपका कथन	४२-४४
केवलज्ञानके स्वरूपका वर्णन	४४-४५
मत्यादिक ज्ञान और कुज्ञान कैसे	
होते हैं ?	४६-४७
प्रत्यक्ष और परोक्षज्ञानका वर्णन	
तथा सम्यग्ज्ञानकी महिमा	४७-४८

तृतीय परिच्छेद ४९-६७

महावीर-जिनस्तुति	४९
चारित्र्यका लक्षण और उसके भेद	४९-५०
हिंसा और हिंसाके भेद	५०-५१
हिंसासे इहपरभवमे दारुणदुःखकी	
प्राप्ति-	५१-५२
मन्त्रपूर्वक पशुहिंसा शान्ति करनेवाली	
है इस विषयका खण्डन	५३
देव, अतिथि और गुरुके निमित्त की	
गयी हिंसाभी हिंसाफलकोही देती है	५४
अहिंसाका फल तथा उसकी पांच	
भावनाओका वर्णन	५४-५५
असत्यवचनका लक्षण और उसके भेद	५५-५७
सत्यभाषणका शुभ फल तथा	
उसकी भावनाओका वर्णन	५७-५८
अचौर्यव्रतका लक्षण, घन बाह्य प्राण	
है, चोरसे अधिक पापी कोई नहीं है	५८
अचौर्यव्रतकी भावनाओका वर्णन	५९

कर्मनोकर्मग्रहण भी चोरी है ऐसी	
शकाका उत्तर	५९-६०
नगरादिमार्ग तथा श्रावकगृह आदिक	
अदत्त होनेसे उसमे प्रवेश करनेसे मुनियोको	
चौर्यदोष लगता है इस शकाका उत्तर	६०
ब्रह्मचर्यव्रतका लक्षण	६०
ब्रह्मचारी धन्यवादका पात्र है	६१
स्त्री रात्रि, नदी, दृष्टिविपासर्पिणी	
तथा वल्लिज्वालाके समान है	६१-६२
ब्रह्मचारीको निरतर सुखकी प्राप्ति	६२
ब्रह्मचर्यकी पांच भावनाओका वर्णन	६३
मुनिजन कामोन्मादक आहार नहीं	
लेते हैं	६३
परिग्रहविरति-व्रतका वर्णन	६४
ज्ञानादिक भाव परिग्रह क्यों नहीं ?	
इसका उत्तर	६५
रागद्वेषोके अभावमेही व्रतपालन	६५
सज्जन सपत्ति आपत्तिओमे हर्षविषाद	
रहित होते हैं	६६
गुरु कैसा होना चाहिये	६६-६७
चतुर्थपरिच्छेद	६७-११०
शल्यके निरुक्तिपूर्वक भेद	६८
मायाशल्यका वर्णन	६९
मिथ्यात्वशल्यके भेदोका प्रतिपादन	७०
आत्मा नित्य माननेमे दोष	७१
आत्मा क्षणिक माननेमे दोष	७१-७३
आत्मा नामक पदार्थ नहीं है ऐसा	
चार्वाकका पूर्वपक्ष	७३-७४
आत्मतत्त्वकी सिद्धि करनेवाला	
जैनोका सिद्धान्तपक्ष-उत्तरपक्ष	७४-७६
शरीर पूर्वकर्मकृत है तथा अचेतन	
है तथापि उसमे हर्ष विषादादि उत्पन्न	
करनेवाले नाना स्वभाव हैं	७७

आत्मा नित्य, व्यापी, अकर्ता अमूर्तिक	
है ऐसा सांख्योके मतका खण्डन	७७
प्रकृति सर्वज्ञ, जगन्निर्मात्री तथा सर्व	
सहार कारिणी है ऐसा सांख्यका पूर्वपक्ष	७८
प्रकृतिवादका खण्डन तथा सांख्यमतमे	
अहिंसाव्रतके सिद्धयभावका कथन	७९-८१
कोई आत्मा सर्वज्ञ नहीं होता ऐसा	
मीमांसकोका पूर्वपक्ष	८१-८३
कोई आत्मा सर्वज्ञ हो सकता है	
ऐसा जैनोका सिद्धान्तपक्ष	८३-८५
प्रत्यभिज्ञान प्रमाणसे शब्द नित्य,	
व्यापी तथा वर्णसहित होनेसे	
अपौरुषेय है ऐसा मीमांसकोका पूर्वपक्ष	८५
वेदकी अपौरुषेयताका खण्डन	८५-८७
कान ध्वनियोसे सस्कृत होकर शब्द	
ग्रहण करते हैं इस विषयका खण्डन	८७
वेदकी प्रवाहनित्यताका खण्डन	८७-८९
ईश्वर सृष्टिकर्ता होनेसे सर्वज्ञ हैं	
ऐसा नैयायिक वैशेषिकोका पूर्वपक्ष	९०-९१
ईश्वर सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता	
ऐसा जैनोका सिद्धान्तपक्ष	९१-९५
जिनेश्वर कवलाहार करते हैं ऐसा	
श्वेताम्बरोके कथनका खण्डन	९५
आहारग्रहणसे सुख होता है ऐसे	
कथनका दिग्बरोसे खण्डन	९५
लोग आहार रागभावसे ग्रहण	
करते हैं केवल जिनेशमे रागभाव	
नहीं अत वे भोजन नहीं करते	
हैं । वे पूर्ण वीतराग हैं	९६
कवलाहारके बिना केवलीकी	
देहस्थिति नहीं अत वह आहार	
ग्रहण करते हैं इसका उत्तर	९६-९७

पृष्ठसंख्या	
अरिहन्त औदारिक देहवाले है इसलिये कबलाहारसे उनकी देहस्थिति होती है इस मतका दिगंबर जैन निराकरण करते हैं	९७-९८
वेदनीय कर्मका केवलियोमे सद्भाव होनेसे वे आहार लेते हैं इस कथनका खण्डन	९८-९९
शुद्ध अशुद्धका स्मरण न करते हुए हम भोजन करते है वैसे केवलीभी भोजन करते है इस मतका निराकरण	१००
केवलियोको क्षुधा तृषादि ग्यारह परिषद होते हैं ऐसे आगमके 'एकादश जिने' इस सूत्रमे कहा है इस आक्षेपका उत्तर	१०१
"स्त्रियोको अविकल कारण होनेसे मुक्ति होती है जैसे पुरुषको होती है" इस श्वेताम्बर मतका निरसन	१०३-१०४
शरीरकी उष्णतासे हवामे रहने- वाले जन्तुओका नाश होता है परतु वस्त्र ग्रहणसे उनका नाश नही होता अत आर्थिकाये वस्त्रग्रहण करती है । वे रागा- दिभावसे ग्रहण नही करती है, इस अभिप्रायका खण्डन—	१०४-१०५
नग्नतासे स्त्रियोके मनमे लज्जा उत्पन्न होती है इसलिये मुनियोको नग्नता धारण करना योग्य नही है इस आक्षेपका दिगम्बराजैनोंके द्वारा निरसन	१०५-१०६

पृष्ठसंख्या	
आचेलकय दश स्थितिकल्पोंमे पहला स्थितिकल्प सर्व व्रतोका अधिष्ठान है । स्त्री परिषहभग्न पाखंडी लोग इसे धारण करनेमे असमर्थ है । इत्यादिक वर्णन	१०६-१०७
निदानशल्यके प्रशस्त निदान और अप्रशस्त निदान ऐसे भेदोका वर्णन	१०७
प्रशस्त निदानके ससार— निमित्तक और मोक्षनिमित्त भेदोका वर्णन	१०७-१०८
अप्रशस्त निदानके भोगहेतुक और मानहेतुक निदान ऐसे दो भेद हैं और ये दोनोभी ससारके कारण हैं	१०८-१०९
पञ्चम परिच्छेद	१११-१४३
जीवशब्दकी निरुक्ति	१११
उपयोगका स्पष्टीकरण	११२
जीवके अमूर्तिकत्व, मूर्तिकत्व, कर्तृत्व, अकर्तृत्वका नयोके द्वारा विवेचन	११३
आत्माकी व्यापकता और देह- परिमाणता, सोपाधिकत्व और निरुपाधिकत्व का नयदृष्टिसे वर्णन	११३
आत्माके ससारित्व, मुक्तत्व, सिद्धत्व तथा असिद्धत्व, उर्ध्वगति और ससारभ्रमणका नयदृष्टिसे वर्णन	११४

पृष्ठसंख्या

चार्वादिक अन्यमतोका निरास करने के लिये जीव, उपयोगमय, कर्ता, भोक्ता आदि आधि-कारोका वर्णन	११५
आत्माके अकर्तृत्वमे दोषकथन	११५
आत्माके व्यापित्वका निरसन	११६
कर्मफल-भोक्तृत्व जीवमे नही है ऐसे कहनेवाले बौद्धमतका निराकरण	११६
आत्मा सदा मुक्त है ऐसे सदाशिव मतका निरसन	११६
आत्माको मुक्तिप्राप्ति नही होती है ऐमा भाट्ट और कौलके मतका निराकरण	११६
मुक्तजीव सतत उर्ध्वगमन करते है ऐसा कहनेवाले मण्डलीक मतका निराकरण	११७
पञ्चप्रकार-मसारोका वर्णन	११७-१२१
समारीके समनस्क अमनस्क भेद	१२२
स्थावर जीवोमे पृथिवी, पृथिवीकाय तथा पृथिवीका-यिकादिक तीन भेदोका वर्णन	१२२-१२३
स्थावरोके सूक्ष्मादि छह भेद	१२३
एकेन्द्रियादि जीवोके प्राणोका वर्णन	१२३-१२४
द्रव्येन्द्रियादिके उपकारणा-दिक भेदोका वर्णन	१२४-१२६
चौदह जीवसमासोका वर्णन	१२७
सञ्जी असञ्जी जीवोके लक्षण	१२७
पर्याप्त तथा अपर्याप्त जीवोका कथन	१२८
भव्य तथा अभव्य जीवोका लक्षण	१२९
नामादिक निक्षेपोसे जीवके चार भेद	१३०

पृष्ठसंख्या

विग्रहगतिमे कर्मणकाययोगका सविस्तर कथन	१३१
चौरासी लक्ष योनियोका कथन	१३२-१३४
सर्व ससारिजीवोके कुल कोटियोका तथा उनके आयुका कथन	१३४-१३६
ससारिजीवोके देहोकी ऊर्चाई तथा गर्भादि जन्मोका वर्णन	१३६-१३७
मार्गणाका लक्षण और उसके भेद	१३७
औदारिक पाच शरीरोका वर्णन	१३७-१३९
जीवोका लिगनिर्णय	१३९
अनपवर्ण्यायुष्क जीवोका वर्णन	१३९-१४०
चौदह गुणस्थानोका कथन	१४०-१४१
छह लेश्याओका कथन	१४२
छट्टा परिच्छेद	१४४-१५४
नारकियोका आधारभूत स्थान	१४४
तीन वातवलयोका विस्तार	१४४
नरकभूमियोमे विलोकी सख्या	१४५
रत्नप्रभादि नरकभूमियोकी मोटाईका कथन	१४५
रत्नप्रभाके खरभागादि तीन विभागोका वर्णन	१४६
खरभाग तथा पङ्कभागमे भवनवासी तथा व्यन्तरदेवोके निवासस्थान	१४६
अब्वहुलभागमे नरकवासोका कथन	१४६
नरकपटलोका वर्णन	१४७
नारकियोके देहोकी ऊर्चाई	१४७-१४९
नारकियोके आयुका पटलोकी अपेक्षासे कथन	१४९-१५०
नारकियोकी लेश्याओका वर्णन	१५०-१५१

	पृष्ठसंख्या
नरकबिलोकी शीतोष्णताका वर्णन	१५१
कौन कौन जीव किसकिस नरकमे उत्पन्न होते हैं इसका कथन	१५१-१५२
किस नरकसे निकलकर जीव कौनसी अवस्थाको प्राप्त करता है ?	१५२
नरकमे नारकियोको प्राप्त होनेवाले दु खोका वर्णन	१५३
सप्तम परिच्छेद	१५५-१८५
(तिर्यङ् महालोकका वर्णन)	
द्वीपसमुद्रोका वर्णन	१५५-१५६
कालोदादिक तीन समुद्र जलस्वाद युक्त हैं	१५६
वारुणीवर-समुद्र जलका मदिरा-स्वादके समान है	१५६
क्षीरोदकवर-समुद्रजल शर्करा-मिश्रितदूधके समान है	१५७
घृतोदकवर-समुद्रजल घृतस्वाद युक्त है	१५७
अवशिष्ट समुद्रोका जल मधु और इक्षुरसके समान है	१५७
इन द्वीप समुद्रोपर व्यन्तरोके निवास हैं	१५७
लवणोद, कालोद और स्वयभूरमण समुद्रमे ही मत्स्यादिक है	१५७
जम्बूद्वीपके क्षेत्र, पर्वत और ह्रदोका वर्णन	१५७-१५९
विजयार्धपर्वत तथा उसके दोनो श्रेणियोका वर्णन	१५९-१६०
भरतक्षेत्रका सक्षेपसे वर्णन	१६०

हिमवान्, महाहिमवान्, निषध पर्वतोका तथा उनके ऊपर पद्मादि सरोवर और हैमवत, हरिवर्षका वर्णन	१६०-१६३
मेरुपर्वत, विदेहक्षेत्र, उसके देश, वक्षारपर्वत, विभङ्गानदिया आदिकोका वर्णन	१६३-१६९
मेरुके उत्तर दिशाके क्षेत्रादिकोका सक्षिप्त कथन	१६९-१७०
धातकीखड्का सक्षेपसे कथन	१७०-१७१
पुष्करद्वीपका सक्षेपसे कथन	१७१
मनुष्यक्षेत्र कहातक है ?	१७१
स्वयभूरमणद्वीपके आधे भागमे नागेन्द्र पर्वत बलयाकार है	१७१
मानुषोत्तर पर्वतके आगे असख्यात द्वीपसमुद्रोमे व्यन्तर और तिर्यच रहते हैं	१७२
आर्योंके भेदप्रभेदोका कथन	१७२-१७७
कर्मभूमिज, म्लेच्छभूमिज और अन्तरद्वीपज म्लेच्छोका वर्णन	१७७-१७८
कर्मभूमिका स्वरूप	१७९
मनुष्यका उत्कृष्ट तथा जघन्य आयु	१८०
पत्योपमके भेदोका वर्णन	१८०-१८१
अवसर्पिणी उत्सर्पिणीके भेदोका वर्णन	१८१-१८२
तिर्यच, मनुष्य, मत्स्य, सर्प तथा पक्षियोके आयुका वर्णन	१८२-१८३
मत्स्योकी शरीरावगाहना	१८३
पृथ्वीजलादिके आकार	१८३
वनस्पति, त्रस तथा नारकियोके आकार	१८३
मिथ्यादृष्टि मरकर कहा उत्पन्न होते हैं ?	१८४
निर्ग्रन्थमुनि और श्रावक कहा उत्पन्न होते हैं	१८४-१८५

	पृष्ठसंख्या
आठवा परिच्छेद १६८-२०३	
देवोंके चार भेद तथा पहले तीन	
भेदोंमें लेश्याओका कथन १८६-१८७	
भवनवासि तथा व्यन्तरोके भेदवर्णन १८७	
ज्योतिष्क देवोंके अवान्तर भेद १८८	
ढाईद्वीपके बाहर ज्योतिष्क	
देवस्थिर है १८९	
जम्बूद्वीपमें तथा लवणसमुद्रमें	
चन्द्रसूर्योका चारक्षेत्र १८९	
कर्कटसङ्क्रान्तिके समय सूर्यका	
पहले मार्गपर आना १८९	
दक्षिणायनमें रात्रि-दिनका प्रमाण १९०	
चन्द्रका तारका-ग्रहणक्षत्रादि परिवार १९०	
चन्द्र और सूर्यके वलय १९१	
ज्योतिष्कोका उत्कृष्ट और जघन्य	
आयु १९१	
चन्द्रसूर्यके विमानोका प्रमाण १९१-१९२	
ऋतुविमान कहा है १९२	
स्वर्गयुगलोका वर्णन १९२-१९३	
ऊर्ध्वलोकके अन्तिम एकरज्जु	
प्रदेशमें नवग्रहवेयकादिक तथा	
सिद्ध जीव हैं १९३-१९४	
भवनवासिदेव तथा व्यन्तरदेवके	
आयुका वर्णन १९४	
सौधर्मादि सर्वार्थसिद्धयन्त देवोंके	
आयुका वर्णन १९४-१९५	
इन्द्रादिक दशभेदोका वर्णन १९५-१९६	
इन्द्रादि दशभेदोंमेंसे व्यन्तर	
तथा ज्योतिष्क देवोंमें लोकपाल	
और त्रायस्त्रिंश ये भेद नहीं है १९६	
प्रवीचारयुक्त तथा अप्रवीचार	
युक्त देवोंका निरूपण १९७	

	पृष्ठसंख्या
देवोंके मूलदेहों की ऊँचाई १९७-१९८	
सौधर्मसे सर्वार्थसिद्धितक देवोंकी	
लेश्याये १९८	
कल्पवासी तथा कल्पातीत	
लौकान्तिक देवोंका स्वरूप	
आयु तथा भेद १९८-१९९	
देवोंके द्विचरमत्वका निरूपण १९९-२००	
देवदेवीयोंके उपपाद स्थान २००	
भवनत्रिक, कल्पवासी तथा	
कल्पातीत देवोंके अवधिज्ञानोंमें	
विशेषता २००-२०१	
नारकियोंके अवधिज्ञानका कथन २०१	
एकभव धारण कर मुक्त होनेवाले	
देव २०१	
मोक्षसुखका कथन २०१-२०२	
चतुर्गतिमें गुणस्थान २०२	
नववा परिच्छेद २०४-२३९	
धर्मधर्मादि द्रव्योका लक्षणकथन २०४-२०५	
पुद्गलका लक्षण, अन्नद्रव्योका	
कायपना तथा कायका अकायत्व २०५	
जीवपुद्गलोका साधारण लक्षण २०६	
पुद्गलोमें स्निग्धरूक्षत्वसे बन्ध तथा	
जीवमें रागादिस्नेहसे कर्मबन्ध २०६	
पृथिव्यादिकोंमें पुद्गलत्वसिद्धि २०७-२०८	
भावमन आत्मरूप तथा द्रव्यमन	
पुद्गलरूप है २०८	
शब्द भी पौद्गलिक ही है २०८-२०९	
पुद्गलोके स्थूलादिक छह भेद २०९	
भाषात्मक शब्दके भेद २०९-२१०	
दिशाका आकाशमें अन्तर्भाव २१०	
आकाश तथा पुद्गलोके प्रदेश २११	
परमाणुका स्वरूप २११	

	पृष्ठसंख्या
लोकाकाशका स्वरूप—निरूपण	२१२
जीव लोकाकाशके कितने प्रदेशोमे	
रहता है उसका स्पष्टीकरण	२१३
घर्मादिक द्रव्योका जीव पुद्गलपर	
उपकार	२१४
प्राणापानोका स्वरूप तथा	
उनकी मूर्तिकता, पुद्गलके और	
भी उपकार	२१५-२१६
जीवके ऊपर जीवके उपकार	२१६
आस्रवका लक्षण तथा उसके भेद	२१६-२१८
कषायकी निरुक्ति, भेद और	
स्वरूप	२१८
इन्द्रियास्रव तथा क्रियास्रवके भेद	२१९-२२२
तीव्रभावादिक आस्रवविशेष	२२२-२२३
ज्ञानदर्शनावरणोके आस्रवकारण	२२३-२२४
असद्वेद्य तथा सद्वेद्य कर्मास्रवके	
कारण	२२४-२२५
दर्शनमोहास्रवके कारण	२२५-२२६
चारित्रमोहके आस्रवकारण	२२६-२२७
नरकायु आदिक आस्रवके कारण	२२८-२२९
अशुभ तथा शुभनामास्रवके कारण	२२९-२३०
तीर्थंकर कर्मास्रवके कारण	२३०-२३१
नीच गोत्र उच्चगोत्रास्रवके कारण	२३१
अन्तरायास्रवके कारण	२३१
एक समयमे कितनी कर्म प्रकृतियोंका	
आस्रव होता है	२३१-२३२
मिथ्यात्वके भेदप्रभेद	२३२-२३४
कषाय बधके कारण	२३४-२३५
कर्मकी उत्तर प्रकृतिया	२३५-२३६
स्थितिबधादिक चार बधोका	
स्वरूप	२३६-२३७
सवर तथा उसके भेदोका	
निरूपण	२३७-२३८

	पृष्ठसंख्या
दशम परिच्छेद	२४०-२६२
निर्जराके दो भेदोका वर्णन	२४०
बाह्यतपके भेद	२४१-२४२
अन्तर्गततपके भेद	२४२
प्रायश्चित्तकी निरुक्ति	२४३
प्रायश्चित्तके अज्ञाता आचार्य	२४३
प्रायश्चित्तोके नाम	२४३
पचकल्याण प्रायश्चित्तका	
स्पष्टीकरण	२४३
उपवासका लक्षण	२४४
प्रायश्चित्त प्रकरणमे छह बाते	२४४
प्रायश्चित्तके सोलह दोष	२४५
कायोत्सर्गसे निवृत्त होनेवाले दोष	२४५-२४६
पुरुषण्डल प्रायश्चित्तके दोष	२४६
अनन्तकायिक वनस्पतिका लक्षण	२४६
त्रसजीवके नाशका प्रायश्चित्त	२४७
मिथ्याकारसे शुद्धि	२४८
सघकार्यकेलिये वर्षाकालमे गमन	
प्रायश्चित्ताहं नही	२४८
मैथुनसेवन—दोषका प्रायश्चित्त	२४८
ज्ञानादिमदसे साधर्मिकका	
अपमान करनेसे प्रायश्चित्त	२४९
कषाय करनेवालेको प्रायश्चित्त	२४९
तर्कादि अध्ययन पार्श्वस्थादि	
मुनियोसे करनेवालेको प्रायश्चित्त	२४९
प्राणीको मारते हुए देखनेसेभी	
मुनिको प्रायश्चित्त	२४९
सघपालनार्थ राजस्नेह करना	
प्रायश्चित्त नही है	२५०
कालकी अपेक्षासे प्रायश्चित्त	२५१
दश क्षेत्रोके नाम	२५१
उत्कृष्ट प्रायश्चित्त कहा देना ?	२५२

	पृष्ठसंख्या
आहारकी अपेक्षासे प्रायश्चित्त	२५२
गर्व करनेवालाभी प्रायश्चित्तार्ह है	२५२
प्रायश्चित्तके दशभेद	२५३
दीक्षाच्छेद कब किया जाता है ?	२५३-२५४
पारञ्चिक प्रायश्चित्त	२५५
क्षेत्रकालादिकोकी अपेक्षासे प्रायश्चित्त	२५५
साधु, श्रावक, बालक आदिके घातका प्रायश्चित्त	२५६-२५७
असत्यभाषणादिकका प्रायश्चित्त	२५७-२५८
मिथ्यादृष्टिसे कलह करनेका प्रायश्चित्त	२५८
निद्रामेसे उठाना आदि विषयोमे प्रायश्चित्त	२५८
सवापराध प्रकट करनेवालेको प्रायश्चित्त	२५९
औद्देशिक प्रायश्चित्त तथा मिथ्यात्वी साधुके साथ विहार करनेका प्रायश्चित्त	२५९
शिलादिकोमे सुत्र लिखकर पढ़नेका प्रायश्चित्त	२५९
अश्रावकोके यहा आहारका प्रायश्चित्त	२५९
ज्ञानोपकरणादिकोके निषेधका प्रायश्चित्त	२६०
चाण्डालस्पर्शका प्रायश्चित्त	२६०
जिनदीक्षाके अधिकारी	२६०
वस्त्रप्रक्षालनका प्रायश्चित्त	२६०
यतिके साथ अकीर्तिको प्राप्त हुई आर्यिकाका नामभी ग्रहण न करे	२६१
रजस्वला आर्यिकाकी शुद्धि	२६१
स्नानके प्रकार	२६१
श्रावकके प्रायश्चित्त	२६१-२६२

	पृष्ठसंख्या
जीवके भद मध्यमादि भावोके अनुसार प्रायश्चित्तके कोमल तीव्रादि भेद	२६२
ग्यारहवा परिच्छेद	२६३-२७८
विनयतपके चार भेद	२६४
वैयावृत्यके दशभेद	२६४-२६५
स्वाध्यायके भेदोका कथन	२६५-२६८
ध्यानका लक्षण तथा उसके भेद	२६८
आर्तध्यानके चार भेद	२६८-२६९
रौद्रध्यानके चार भेद	२६९-२७०
धर्मध्यानके चार भेद	२७०-२७१
शुक्लध्यानके स्वामी और भेद	२७२
पृथक्त्ववितर्क शुक्लध्यानके व्यञ्जन-सङ्क्रान्त्यादिकका स्पष्टीकरण	२७२-२७४
एकत्ववितर्कध्यानका विषयविवरण	२७४
सूक्ष्म क्रियाप्रतिपात्तिध्यान	२७५
यथाग्यात चारित्र और मोक्षतत्त्वका निरूपण	२७५-२७६
सिद्धपद्ममेष्टीका स्वरूप	२७६
जिनमतका श्रद्धान ससारनाशका कारण है	२७७
समन्तभद्रका वचन मुक्तिका कारण है	२७७
जिनशासनभक्तिसे इच्छितसिद्धि	२७८
बारहवा परिच्छेद	२७८-२९६
आराध्य, आराधना तथा अर्हदादि-पञ्च-परमेष्ठियोका स्वरूप	२७९-२८०
भव्यजीवका स्वरूप तथा उसकी अनुप्रेक्षाचिन्तना	२८०-२८२
पण्डितपण्डित मरणादि पांच मरणोका विवरण	२८२-२८३

पृष्ठसंख्या	पृष्ठसंख्या
पण्डितपण्डित मरणसे मुक्ति २८३	सल्लेखनाधारण करनेकी अवस्थाका
पण्डितमरणके तीन भेद २८४	निरूपण २८९
बालमरण तथा बालबालमरणका	सल्लेखनाधारकका जिनमंदिरमे
स्वरूप २८४-२८५	निवास २९०
बाबीचिमरण, अवधिमरण, आद्यन्त	कन्दर्पभावनादि पांच भावनाओका
मरण, सशत्यमरण, समुत्सृष्टमरण,	स्वरूप २९०-२९१
गृहपृष्टमरण, विद्यासमरण, प्रशस्त-	प्रशस्तभावनायुक्त मुनिको
मरण आदिका वर्णन २८५-२८६	शुभगतिप्राप्ति २९१
सविचारभक्त प्रत्याख्यानके अहं,	ग्रन्थकारकी नम्रताव्यक्ति २९१
लिंग शिक्षा विनयादि चालिस	दुर्जनके स्वभावका कथन २९२-२९३
सूत्रपदोका विवरण २८६-२८९	पञ्चमकालका दोष २९३
	ग्रन्थकर्ताकी आचार्यपरम्परा २९४-२९६

ॐ नमः सिद्धेभ्यः ।

श्रीनरेन्द्रसेनाचार्यविरचितः

सिद्धान्तसारः

भूर्भुवःस्वस्त्रयीनाथ त्रिगुणात्मत्रयात्मकम् । त्रिभिः प्राप्तपद त्रेधा बन्धे त्रुटितकल्मषम् ॥ १
नित्याद्येकान्तविध्वंसि मतं मतमितां मतम् । यस्य स श्रीजिनः श्रेयान्धेयांसि वितनोतु नः ॥ २
श्रीमतो वर्धमानस्य वर्धमानस्य शासनम् । देवैर्दोष्टगुणैर्दुष्टमिष्टमत्राभिनन्दतु ॥ ३

जिन्होने पापोंको—ज्ञानावरणादि चार घातिकर्मोंको नष्ट किया, जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्यरूप तीन गुणोंसे युक्त है, अर्थात् ये तीन गुण जिनके स्वभाव हैं तथा जो अहंत्वेवलित्व, गणधरकेवलित्व और सामान्यकेवलित्वको धारण करते हैं, जो क्षायिक, औदयिक तथा पारिणामिक भाव धारण करते हैं, जिन्होने रत्नत्रयकी पूर्णतासे कैवल्यपद धारण किया है, जो भू (अधोलोक) भुवर् (मध्यलोक) तथा स्वर् (स्वर्गलोक) के स्वामी-त्रिलोकनाथ हैं ऐसे अहंत्परमेष्ठीको मैं मन, वचन तथा शरीरके द्वारा वन्दन करता हूँ ॥ १ ॥

भावार्थ—जिनेश्वरमे नव केवललब्धिरूप अनन्तज्ञानादिक क्षायिक भाव है । भव्यत्व, जीवत्वरूप पारिणामिक भाव है । मनुष्यगति, तीर्थकरत्व, परमशुक्ललेश्या आदि शुभकर्मोंका उदय होनेसे औदयिक भाव है । ऐसे तीन भाव होनेसे जिनेश्वर त्रयात्मक है । कर्मोंके क्षयसे होनेवाले भावको क्षायिक भाव, कर्मके क्षय, उपशम, उदयादिके विना होनेवाले जीवभावको पारिणामिक भाव तथा कर्मके उदयसे होनेवाले भावको औदयिक भाव कहते हैं ॥ १ ॥

जिनका अनेकान्तरूप मत 'नित्याद्येकान्तमत'को निरसन करता है, तथा जो बुद्ध्यादि-ऋद्धियोंके धारक गणधरादिकोंको मान्य है, जो अनेकान्तनायक, दुर्जन-कठिन घातिकर्मोंको जीतने-

१ आ प्राप्तपर धाम २ आ श्रीमच्छ्रीजिनचन्द्रस्य

३ जीवादिक वस्तु सर्वथा नित्य—एकस्वरूप—अपरिणामी समझनेवाला जो मत उसे नित्यैकान्त कहते हैं । जीवादिक वस्तुओंको सर्वथा क्षणिक माननेवाला मत अनित्यैकान्त है । गुण गुणी सर्वथा भिन्न माननेवाला भेदैकान्त मत है तथा उनको सर्वथा अभिन्न माननेवाला अभेदैकान्त मत है ।

जैनो द्विसप्तति नत्वातीतानागतवर्तिनीम् । तत्त्वार्थसग्रह वक्ष्ये दृष्ट्वागमपरम्पराम् ॥ ४
 धीमतो जिननाथस्य वचोऽनन्तगुणं यतः । कथं तत्र मतिं कुर्वन् यास्याम्युपहास्यताम् ॥ ५
 अथवा तत्र भक्तिर्मे यदि स्यात्सहकारिणी । तदा कार्यमिदं किञ्चित्तिर्हि समधिगच्छति ॥ ६
 अथ श्रीजिनसिद्धान्तभक्तिभारवशीकृतः । ततोऽहमपि मूढात्मा करिष्ये स्तुतिमात्मनः ॥ ७

वाले, श्रीके-अनन्तज्ञान, दर्शन, मुख तथा शक्तिरूप अनन्तचतुष्टयके धारक है वे जिन-ऋषभादिक तीर्थंकर आराधक भव्य ऐसे हम लोगोका कत्याण करे ॥ २ ॥

श्रीसे अनन्तचतुष्टयरूपी अन्तरगलक्ष्मी और समवसरण, प्रातिहार्य आदि बहिरंग लक्ष्मीसे शोभनेवाले, द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भावोको सपूर्णतया जाननेवाले अर्थात् सर्वज्ञ, श्रीवर्धमान भगवान्का शासन-स्याद्वादमत उज्ज्वल सम्यग्दर्शनादिक गुणोके धारक गणधरदेवोने जाना है अर्थात् द्वादशागरूप द्रव्यशक्तको उन्होंने अपने मनमें धारण किया है। प्रभुका यह शासन भव्योको इष्टप्रिय है, अतएव यह नित्य वृद्धिगत होवे ॥ ३ ॥

(तत्त्वसग्रहकथन-प्रतिज्ञा) भूतकालीन, भविष्यत्कालीन तथा वर्तमानकालीन ऐसे बाह्यतर जिनन्द्रोको नमस्कार कर, तथा गौतमादि गणधरोसे चली आई हुई आगम-परंपराको देखकर मैं 'तत्त्वार्थसग्रह' नामक ग्रंथकी रचना करता हूँ। जिसका दूसरा नाम 'सिद्धान्तसग्रह' भी है ॥ ४ ॥

भावार्थ-गत उत्सर्पिणी-कालचक्रके तृतीय आरेमें-दुषममुषमामे निर्वाण, सागर आदिक चोबीस भूतकालीन तीर्थंकर हो चुके हैं। तदनंतर इस अवसर्पिणी-कालचक्रके चतुर्थ आरेमें ऋषभादि वर्धमानान्त चोबीस तीर्थंकर हुए। इस समय वीरजिनेशका शासन चल रहा है। आगामी उत्सर्पिणी कालचक्रके तृतीय आरेमें पद्मनाभादि अनन्तवीर्यतक चोबीस तीर्थंकर होनेवाले हैं ॥ ४ ॥

अनन्तचतुष्टयसे विराजमान जिनेश्वरका वचन (आगम) अनंत गुणोसे भरा हुआ है। इस लिये उसमें अपनी बुद्धि प्रवृत्त करनेवाला मैं उपहासको क्यों नहीं प्राप्त होऊंगा? अर्थात् गणधरादिकोकेद्वारा निर्वाह्य आगमकी रचना करनेमें मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिये मेरा उपहास होगा तो भी मेरे अन्तःकरणमें जो आगमभक्ति वास करती है वह इस रचनामें मुझे सहायक होगी, जिससे मेरा यह कार्य कुछ सिद्ध होगा ॥ ५-६ ॥

जिनेश्वरकथित सिद्धान्तोमें मेरी उत्कट भक्ति होनेसे मैं मूढ होकरभी उनका कथन करूंगा। यह मैंने अपनीही स्तुति की है ऐसा आप समझे ॥ ७ ॥

संसारसागरे भीमे दुःखकल्लोलसंकुले । संतो रत्नानि गृह्णन्ति परे मज्जन्ति स्रोष्ठवत् ॥ ८
 तत्सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यतय^१ हितम् । तद्वन्तः सर्वदा सतः कथयन्ति जिनेश्वराः ॥ ९
 लब्धं जन्मफलं तेन सार्थकं तस्य जीवितम् । येनावाप्ताभिदं पूत रत्नत्रयमनिन्दितम् ॥ १०
 भीमत्समन्तभद्रस्य देवस्यापि बभोजनघम् । प्राणिना दुर्लभं यद्वन्मानुषत्वं तथा पुनः ॥ ११
 सुदुर्लभमपि प्राप्तं^२ तत्कर्मप्रशमादिह । न ये धर्मरता मोहाद्वा हता हन्ति ते नराः ॥ १२
 धर्मादिवाप्तसत्सौख्या न धर्मं कथितं पुनः । शतशोऽपि विजानन्ति ये ते किं न विजातयः ॥ १३
 विषयेषु रता दीना यथा विलश्यन्त्यहर्निशम् । धर्मार्थं विलश्यता तद्वत्क्षणेनापि न किं सुखम् ॥ १४
 स्वर्गापवर्गसौख्यानां कारणं परमं मतः । धर्मं एव सता मान्यो मन्यन्ते तमतो ब्रूयाः ॥ १५

जो सम्यग्दृष्टि सज्जन हैं वे नाना दुखरूप तरगोमे भरे हुए भयानक संसारसमुद्रमें सम्यग्दर्शनादि गुणरत्नोको ग्रहण करते हैं परंतु जो दुर्जन हैं वे उसमें मिट्टीके डलेके समान डूबते हैं ॥ ८ ॥

(रत्नत्रयसे जीवितसाफल्य) इसलिये इस संसारमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्-चारित्र्यरूप रत्नत्रयही आत्माका हित करता है । जो भव्यजीव इसे धारण करते हैं उन्हें जिनेश्वर सज्जन कहते हैं । जिसने यह पवित्र और प्रशसनीय रत्नत्रय प्राप्त किया है उसे मनुष्यजन्मका फल प्राप्त हुआ और उसका जीवित सार्थक हुआ है ॥ ९-१० ॥

(समन्तभद्राचार्यके वचनकी दुर्लभता) जैसे प्राणियोंको मनुष्यजन्म दुर्लभ है वैसे गणधरतुल्य समन्तभद्राचार्यका पूर्वापरविरोधादि दोषोसे रहित वचनभी दुर्लभ है । परंतु कुछ अशुभकर्म शान्त होनेसे उनका सुदुर्लभ वचन पाकरभी जो मनुष्य मिथ्याकर्मके उदयसे धर्ममें तत्पर नहीं होते हैं । हा ! वे मोहसे मारे गये हैं ॥ ११-१२ ॥

पूर्वाजित धर्मसे जिन्हे उत्तम सुख प्राप्त हुआ है ऐसे मानव, धर्माचार्यसे धर्मस्वरूप सौ बार कहा जानेपर भी उसे नहीं जानते हैं वे क्या विजाति नहीं है ? वि-पक्षीके जाति-जाति-वाले नहीं हैं ? अर्थात् ऐसे मनुष्य पक्षियोंके समान हैं ॥ १३ ॥

(धर्मसेही सुख-प्राप्ति) विषयासक्त दीन लोग विषय-प्राप्तिके लिये जैसे हमेशा दुःख सहते हैं, धर्मके लिये यदि वे वैसा दुःख एक क्षणतकभी सहेंगे तो क्या वे सुखी नहीं होंगे ? धर्म, स्वर्ग और मोक्षसुखका प्रधान कारण है । सज्जनको धर्मही मान्य होता है अतः विद्वान् लोग उसे मानते हैं उसका स्वीकार करते हैं ॥ १४-१५ ॥

तं परीक्ष्यात्र गृह्णति प्रेक्षावन्तः प्रयत्नतः । वञ्चनाभयतो रत्नं यथा रत्नपरीक्षकः ॥ १६
 अधर्मोऽपि मतो धर्मो मत्यज्ञानादिदोषतः । अत एव परीक्ष्येन न गृह्णन्ति महाधियः ॥ १७
 हेयोपादेयबुद्धीनां सतामानन्दवर्तिनाम् । न पारम्पर्यतो धर्मः प्रमाणं जातु जायते ॥ १८
 कुलायातमपि त्याज्यमवद्यमतिनिन्दितम् । मूर्खापिवाद्मात्रोक्तदोषोऽनन्तगुणा गुणाः ॥ १९
 धर्मं धर्मफले रागो द्वेष (रागं द्वेष) स्तवितरे महान् । यः करोति नरप्राज्ञः सफल तस्य जीवनम् ॥ २०
 सर्वसौख्याकर सम्यगैश्वर्यमविनिन्दितम् । लब्ध्वा सन्तस्त्यजन्त्येव कुलबौस्थित्यमञ्जसा ॥ २१
 कुलजोऽकुलजो वापि धर्मो ग्राह्य सतां मतः । न च पक्षवशादेष लभ्यते केनचित्त्वचित् ॥ २२
 कुलायात महाकुष्ठ सर्वाङ्गानां विनाशकम् । नीरोगत्व समासाद्य त्यज्यते किं न धीमता ॥ २३
 कुलधर्मरता दीना विचाररतिगता भुवि । के के न दुर्गतिं प्राप्ता यशोधरनृपादयः ॥ २४
 गुरुणा गुरुबद्धीना निस्पृहाणामनेनसाम् । विचारचतुरैर्विक्रयं सोऽपि सगृह्यते बुधैः ॥ २५

(परीक्षापूर्वक धर्म-ग्रहण) जैसे रत्नपरीक्षक वञ्चनाकी भीतिसे परीक्षा करके रत्न-ग्रहण करते हैं वैसेही बुद्धिमान् लोग धर्मकी परीक्षा कर प्रयत्नसे उसे ग्रहण करते हैं । कुमति, कुश्रुत और विभगावधि ज्ञानके द्वारा लोग अधर्मको भी धर्म समझते हैं । इसलिये महाबुद्धिमान् लोग अधर्मकी परीक्षा कर उसे छोड़ देते हैं । ग्राह्याग्राह्यका निर्णय करनेवाले लोग कुलपरपरासे चले आये धर्मको आँख मीचकर कभीभी ग्रहण नहीं करते हैं । उसे प्रमाण नहीं मानते हैं । कुलपरपरासे जो अतिशय निन्द्य दूतादिक पाप चले आये हैं उनको छोड़नाही चाहिये । और मूर्खके अपवाद वचनकाही जिसमें दोष है ऐसा अनन्त गुणवाला धर्म नहीं छोड़ना चाहिये ॥ १६-१९ ॥

(विवेकी जीवन सफल) जो धर्ममें तथा धर्मसे प्राप्त सुखादिक फलोंमें प्रीति रखता है तथा अधर्म और उसके फलको त्याज्य समझता है वह पुरुष प्राज्ञ-विवेकी समझना चाहिये उसका जीवनही सफल है ॥ २० ॥

(अप्रमाण कुलधर्मकी हेयता) सर्व प्रकारके मुख देनेवाला वैभव प्राप्त होनेपर सज्जन कुलपरपरासे चले आये दारिद्र्यको शीघ्रही छोड़ते हैं । सज्जन जो धर्म मानते हैं वह कुलपर-परासे प्राप्त हो या न हो उसे ग्रहण करना चाहिये । ऐसा प्रशसनीय धर्म किसी दुष्पक्षवश होनेसे कही नहीं मिलेगा । आरोग्य प्राप्त होनेपर आनुवंशिक तथा हाथ पाव आदिक अवयवको गलानेवाले महाकुष्ठरोगको क्या विद्वान् नहीं छोड़ेंगे ? तात्पर्य-कुलपरपरासे आया हुआ अधर्म भी कुष्ठरोगके समान छोड़नाही चाहिये । कुलधर्मका पालन करनेवाले, दीन, विचारहीन ऐसे यशोधर राजा आदि कितनेही लोग दुर्गतिको प्राप्त हुए ॥ २१-२४ ॥

(गुरु कैसे हो ?) जो निस्पृह और पापरहित हैं, और जो हेयादेय समझनेवाली विशाल बुद्धिके धारक हैं, ऐसे गुरुओं के विचारचतुर उपदेशोंसे बुधजन धर्मको-आत्महितकर धर्मको ग्रहण करते हैं । सत्यपदार्थ स्वरूप जाननेवाले गुरुओंका दुर्लभ उपदेश सुननेवाले सप्तारी

वैभवं सकलं लोके सुलभं भववर्तिनाम् । तत्कार्यदर्शनां दृष्ट्वा^१ गुरुणां दुर्लभं वचः ॥ २६
 अज्ञानान्धतमस्तोमविद्वहस्ताशेषदर्शनाः । भव्याः पश्यन्ति सूक्ष्मार्थान्गुरुमानुषचोऽमुभिः ॥ २७
 मिथ्यादर्शनविज्ञानसन्निपातनिपीडनात् । गुरुवाक्यप्रयोगेण सर्वे मुञ्चन्ति मानवाः ॥ २८
 संसारार्णवमग्नानां कर्मयादोऽभिभाविनाम् । भविनां भव्यचित्तानां तरणं गुरवो मताः ॥ २९
 भववाद्धि तिलीर्षन्ति सद्गुरुभ्यो विनापि ये । जिजीविषन्ति ते मूढा मन्वायुःकर्मवर्जिताः ॥ ३०
 अन्तर्मुहूर्तकालेऽपि विविधासु च योनिषु । भ्रमन्ति भविनो नित्यं गुरुवाक्यविमोचिनः ॥ ३१
 सर्वशास्त्रविदो धीराः सर्वसत्यहितकराः । रागद्वेषविनिर्मुक्ता गुरवो गरिमान्विताः ॥ ३२
 सद्दृष्टिज्ञानसद्बृत्तरत्नत्रितयनायकं । कथितं परमो धर्मः कर्मकक्षक्षयानलः ॥ ३३
 श्रद्धानं शुद्धवृत्तीनां देवतागमलिङ्गिणाम् । मौढ्यादिदोषनिर्मुक्तं दृष्टिं दृष्टिविदो विदुः ॥ ३४
 अष्टादशमहादोषविमुक्तं मुक्तिबल्लभम् । ज्ञानात्मपरमज्योतिर्देव बन्धे जिनेश्वरम् ॥ ३५

जीवोको इस जगतमे सपूर्ण वैभव सुलभतासे प्राप्त होता है । अज्ञानरूप अधकारसमूहसे वस्तुओको अवलोकन करनेकी जिनकी शक्ति नष्ट हुई है ऐसे भव्य जीव गुरुरूपी सूर्यके वचनकिरणोंसे सूक्ष्म पदार्थोंको देखते हैं । गुरुरूपदेशके प्रयोगसे सर्व मनुष्य मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञानरूपी सन्निपातज्वरकी पीडासे मुक्त हो जाते हैं । संसारसमुद्रमे डूबे हुए, तथा कर्मरूपी मगर मत्स्यादिकोंसे पीडित हुए भव्यजीव जो कि भव्यचित्त-रत्नत्रयप्राप्ति योग्य मनके धारक हैं उन्हें गुरु नौकाके समान संसार-तारक होते हैं ॥ २५-२९ ॥

सद्गुरुके विनाभी जो संसारसमुद्रसे तैर जानेकी इच्छा करते हैं वे मूढ जीव आयुर्कर्मसे रहित होकर भी जीनेकी इच्छा करते हैं । जिन्होंने गुरुरूपदेशका उल्लेख किया है वे लोग अन्तर्मुहूर्त कालमें भी सतत अनेक योनियोंमें क्षुद्रभव धारण कर भ्रमण करते हैं । (वे क्षुद्रभव छ्वांसठहजार तीनसौ छत्तीस होते हैं) ॥ ३०-३१ ॥

वे सद्गुरु सर्वशास्त्रोंके ज्ञाता, धीर, सर्व प्राणियोंकी हितका उपाय कहनेवाले, रागद्वेषरहित, तथा सत्य, अहिंसा, शील आदि गुणोंके गौरवको धारण करते हैं ॥ ३२ ॥

(परमधर्म) रत्नत्रयधारी सद्गुरुओंने सम्यग्दृष्टि, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रात्मक उत्तम धर्म कहा है जो कि कर्मवनको दग्ध करनेके लिये अग्नि के समान है ॥ ३३ ॥

(सम्यग्दर्शनका स्वरूप) सम्यग्दर्शनके ज्ञाता शुद्धस्वभावको धारण करनेवाले जिनदेव, उन्होंने कहा हुआ आगम-शास्त्र और शुद्ध आचारणवाले गुरु इन विषयमें लोकमूढतादि-दोषोंसे रहित श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं ॥ ३४ ॥

(देवका स्वरूप) जो क्षुधा, प्यास, वृद्धावस्था, रोग आदि अठारह दौषोंसे सर्वथा-रहित, जो कर्मोंका नाश कर मुक्तिपति हुए है, जो सर्वोत्कृष्ट, अप्रतिहत केवलज्ञानरूप प्रकाशके धारक है ऐसे जिनेश्वर परमार्थ (सच्चे) देव है, उनको मैं वंदन करता हू ॥ ३५ ॥

श्रीजिनेन्द्रवचोऽनेकरचनाश्चिर महत् । आगच्छो^१ गमको गम्यः सतामानन्ददायकः ॥ ३६
 बाह्याभ्यन्तरभेदेन निर्ग्रन्थ ग्रन्थसंयुतम् । कर्मणा^२ लघुमप्युच्चैर्गुरु हि गुरवो विदुः ॥ ३७
 षोढानायतनं मूढत्रय शङ्कादिकाष्टकम् । मदाष्टकममी बुष्टा दोषाः सहर्शनोज्जिता^३ ॥ ३८
 मिथ्यादर्शनविज्ञानचारित्र्यत्रितय तथा । तद्वन्त^४ पुरुषाः प्रान्नैरनायतनमीरितम् ॥ ३९
 कामक्रोधमहालोभमानमायाविनोदनान्^५ । देवान्वैत्यादिविबुत्सान्मन्यते^५ मूढदृष्टिकः ॥ ४०
 वीतराग सराग च निर्ग्रन्थ ग्रन्थसंयुतम् । सगुणं निर्गुणं चापि सम पश्यन्ति बुधियः ॥ ४१
 मूढात्मानो न जानन्ति को वन्द्यो वन्द्यश्च क । गूथपूथाशनां नो चेद्वन्द्यते गां कथ नराः ॥ ४२

(आगमलक्षण) जिसको गणधरादि यति जानते हैं, जो सज्जनोको आनन्द देता है, जो अनेक रचनाओसे सुन्दर और महान् है ऐसे जिनेन्द्रवचनको आगम कहते हैं । वह भव्योको जीवादि-वस्तुओका स्वरूप दिखलाता है ॥ ३६ ॥

(गुरुका लक्षण) धनधान्यादिक दश प्रकारके बाह्य परिग्रह तथा क्रोधादिक अन्तरग चोदह परिग्रहोके त्यागी, अर्थात् निर्ग्रन्थ, तथा जो ग्रन्थसे-शास्त्रसे युक्त है अर्थात् स्वपरमतके ज्ञाता है, जो कर्मभार नष्ट होनेसे लघु हुए हैं अर्थात् मोहकर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा अन्तराय कर्मोंका क्षयोपशम होनेसे सम्यग्ज्ञानादि गुणोसे जो भारी हुए हैं-उच्च हुए हैं, उनको गणधरदेव गुरु कहते हैं ॥ ३७ ॥

(सम्यग्दर्शनके दोष) छह अनायतन, तीन मूढताये, शकादिक आठ दोष, और आठ गर्व ये सम्यग्दर्शनके पच्चीस दोष हैं । क्योंकि ये सम्यग्दर्शनको मलिन करते हैं ॥ ३८ ॥

(अनायतनस्वरूप) मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान तथा मिथ्याचारित्र्य ये तीन तथा इनके धारक अर्थात् मिथ्यादृष्टि पुरुष, मिथ्याज्ञानी पुरुष, तथा मिथ्याचारित्र्यवाला तपस्वी, इन छहोको विद्वानोने अनायतन कहा है । ये छह वस्तुये सम्यग्दर्शनके आयतन-आश्रयस्थान नहीं हैं, क्योंकि इनके ससर्गसे सम्यग्दर्शन मलिन होता है ॥ ३९ ॥

(कुदेवस्वरूप) जिसकी दृष्टि-श्रद्धा मूढ हो गई है ऐसा विवेकहीन पुरुष जिनमें काम, क्रोध, महालोभ, गर्व, कपट और विनोद, हास्य, रति आदिक दोष हैं ऐसे दुराचारी देवतादिकोको देव समझता है । ऐसी श्रद्धासे सम्यग्दर्शन मलिन होता है ॥ ४० ॥

विवेकहीन पुरुष वीतराग जिनदेवको तथा सराग हरिहरादिकोको, बाह्याभ्यन्तर परिग्रहरहित जैनगुरुको और परिग्रहधारी मिथ्यात्वी गुरुको, गुणसहित तथा गुणरहित पुरुषोको समान देखते हैं ॥ ४१ ॥

मूर्खपुरुष वन्दने योग्य कौन हैं और अवन्द्य कौन हैं इनका भेद नहीं जानते । यदि उनको भेदज्ञान होता तो विष्टा भक्षण करनेवाली गौको वे कैसा वन्दन करते ? ये मूढ लोग पृथ्वी, अग्नि,

पृथिवीं ज्वलनं तोय वेहलीं पिप्पलाविकम् । देवतात्वेन मन्यन्ते ये ते चित्त्या विपरिचिता ॥ ४३
 पाखण्डिनः प्रपञ्चादध्यात्मिध्याचारविहारिणः । रण्डाश्चण्डाश्च मन्यन्ते गुरुंश्च गुरुमोहिनः ॥ ४४
 हिंसाद्यारम्भकत्वेन सर्वसत्त्वदयामयावहान् । समयान्मन्यते मूढः सत्यं स समयेष्विह ॥ ४५
 यं यं दुष्टमदुष्टं वा पुरः पश्यति मानवम् । तं तं नमति मूढात्मा मद्यपायीव निस्त्रयः ॥ ४६
 एकेनैव हि मौढ्येन जीवोऽनन्तभवौ भवेत् । अपरस्य द्वयस्येह फल किमिति सशयः ॥ ४७
 ज्ञान कुल बलं पूजा जातिभैरव्यमेव च । तपो वपुः समाधित्याहङ्कारो मद इष्यते ॥ ४८ ॥
 शङ्काकाङ्क्षान्यदृष्टीनां प्रशंसा सस्तवस्तथा । विचिकित्सेति ये बोधास्तेऽपि वर्ज्याः सुदृष्टिभिः ॥ ४९

पानी, देहली, पीपल आदिकोको देव समझते हैं । इनका विचार विद्वान् करे अर्थात् कुदेव तथा सुदेवादिकोका स्वरूपभेद जानकर अपना सम्यग्दर्शन निर्मल रखे ॥ ४२-४३ ॥

(गुरुमूढता) गुरुके स्वरूपको न जाननेवाले पुरुष मिथ्याचारित्रधारियोंको गुरु समझते हैं । जटाजूट रखना, पचाग्नितप करना, नदीमें स्नान करना इत्यादिक मिथ्याचार हैं । मिथ्यात्वी गुरु हिंसा तथा आरभोमे तत्पर रहते हैं । विधवा स्त्रीको रण्डा कहते हैं तथा जिनके परिणाम क्रूर, हिंसामय होते हैं, जो यज्ञमें पशुवधका उपदेश देते हैं, उनको चण्ड कहते हैं, ऐसे लोगोंको गुरु समझना गुरुमूढता है ॥ ४४ ॥

(समयमूढता) जिनमें हिंसादिक आरभोका वर्णन होनेसे जो सम्पूर्ण प्राणियोंको भय उत्पन्न करते हैं, ऐसे शास्त्रोको जो मानते हैं और उनकी श्रद्धाको आदरणीय समझते हैं, वह उनकी समयमूढता है । मद्यपायी के समान निर्लज्ज और मूढ मनुष्य अपने आगे आये हुए जिस किसी मनुष्यको देखता है, वह दुष्ट हो चाहे अदुष्ट, उसको वदन करता है ॥ ४५-४६ ॥

एक मूढताहीसे यह जीव अनन्त ससारमें घूमनेवाला होता है फिर अन्य दो मूढताओका फल क्या मिलेगा ऐसा मनमें सशय उत्पन्न होता है ॥ ४७ ॥

(आठ प्रकारके मद) ज्ञान, पितृवश, शक्ति, मातृवश, धनधान्यादिक संपत्ति, लोगोसे प्राप्त होनेवाली मान्यता, तप और शरीर-सौंदर्य, इनके आश्रयसे जो अहंकार उत्पन्न होता है उसे गर्व कहते हैं (ऐसे गर्वसे धार्मिक लोगोका अनादर करनेसे सम्यग्दर्शन मलिन होता है) ॥ ४८ ॥

(शङ्कादिक दोष) शंका, काक्षा, अन्यमिथ्यादृष्टियोंकी प्रशंसा, सस्तव, तथा विचिकित्सा ये दोषभी सम्यग्दृष्टियोंसे त्याज्य हैं । देव, गुरु और शास्त्रोका जो सत्यस्वरूप हैं वह वही हैं या अन्यथा है ऐसा मनमें जो सशय उसे शंका कहते हैं । काक्षा-जो कर्मपरवश है, नाश-शील है, जिसके बीचमें दुःखकी उत्पत्ति है ऐसे पापकारण सुखमें अभिलाषा होना काक्षा है । विचिकित्सा-स्वभावतः अपवित्र परतु रत्नत्रयसे पवित्र ऐसे धार्मिकोके शरीरकी ग्लानि करना उनके गुणोंमें प्रेम न करना विचिकित्सा है । अन्यदृष्टिप्रशंसा-मिथ्यादृष्टियोंके ज्ञान और चारित्रिको मनमें अच्छा समझना । अन्यदृष्टिसस्तव-मिथ्यादृष्टियोंके विद्यमान अविद्यमान गुणोंकी वचनसे

एतैर्वैर्बिनिर्मुक्तं श्रद्धानं तत्त्वगोचरम् । दर्शनं दर्शनीयाश्च कथयन्ति यतीश्वराः ॥ ५०
 निसर्गाधिगमाभ्यां च तद्देहा कथितं जिनैः । उपशमादिभेदेन पुनस्त्रेघोपलभ्यते ॥ ५१
 प्रागुपात्तेन ज्ञानेन स्वात्मन्यात्मात्मना पुनः । स्वभावं लभते शुद्धं दर्शनं तन्निर्गमजम् ॥ ५२
 मत्प्रमाणनयैरन्तःप्रस्फुरञ्ज्योतिरुज्ज्वलम् । सम्यक्त्वं लभते जीवोऽधिगमासन्निद्यते ॥ ५३

स्तुति करना । इन दोषोंसे रहित ऐसी जो तत्त्वविषयक श्रद्धा उसे दर्शनीय अर्थात् गुणसुंदर और शरीरसुंदर ऐसे मुनिनाथ गणधर सम्यग्दर्शन कहते हैं ॥ ४९-५० ॥

(सम्यग्दर्शनके दो और तीन भेद) जिनदेवोंने सम्यग्दर्शन निसर्ग-सम्यग्दर्शन और अधिगमसम्यग्दर्शन ऐसा दो प्रकारका कहा है । पुन वह उपशमादिभेदसे तीन प्रकारका उपलब्ध होता है । अर्थात् उसके औपशमिक सम्यग्दर्शन, क्षायिक सम्यग्दर्शन, तथा क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन ऐसे तीन भेदभी होते हैं । ॥ ५१ ॥

(निसर्ग सम्यग्दर्शन) यह आत्मा अपने आत्मामे अपने आत्माके द्वारा जो पूर्वभवमे ग्रहण किये हुए भावसे अपना शुद्ध दर्शन स्वभाव प्राप्त करता है उसे निसर्ग सम्यग्दर्शन कहते हैं ॥ ५२ ॥

(विशेषार्थ) दर्शनमोहकी मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, तथा सम्यक्मिथ्यात्व ये तीन प्रकृतियाँ और चारित्रमोहकी अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ मिलकर सात प्रकृतियोंके उपशमादि होनेपर परोपदेशके बिना आत्माकाही आत्मामे आत्माके द्वारा जो श्रद्धान होता है उसे निसर्ग-सम्यक्त्व कहते हैं ।

इस निसर्गसम्यक्त्वमे गुरुका उपदेश कारण पड़ता है परंतु उपदेश देनेमे गुरुको प्रयत्न नहीं करना पड़ता है । क्योंकि जिसमे सम्यक्त्व उत्पन्न होनेवाला है उसे पूर्वभव सुनना, वेदनाका अनुभव, धर्मश्रवण, जिनप्रतिमाका अवलोकन, महामहोत्सव देखना, महर्द्धि प्राप्त आचार्योंकी वन्दना इत्यादि कारणोंसे मन खेदके बिना जीवादिक-पदार्थोंमे यथार्थ श्रद्धा प्राप्त होती है । परंतु अन्तरंग कारण दर्शनमोहादि सप्तप्रकृतियोंके उपशमादिक यदि नहीं हो तो उपर्युक्त बाह्य कारण मिलनेपरभी वह प्राप्त नहीं होगा ॥ (य ति च ६ आश्वास)

(अधिगमजसम्यग्दर्शन) गुरुसे प्रमाण-नयद्वारा जीवादि पदार्थोंका कहा गया स्वरूप सुनकर जो जीव उसका मनन-चिन्तन करता है, तब उसके मनमे वृद्धिगत होनेवाली उज्ज्वल ज्योति अर्थात् सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है । गुरुपदेशपूर्वक होनेसे उसे अधिगमसम्यक्त्व कहते हैं ॥ ५३ ॥

शुद्धाशुद्धविनिश्चयानां तथानन्तानुबन्धिनानाम् । चतुर्णां हि कषायाणां प्रशमात्प्रथमं भवेत् ॥ ५४
 वृग्धातिनां क्षयाज्ज्ञेयं क्षायिकं क्षीणकल्मषः । क्षायोपशमिकं तावदुभयेनोभयात्मकम् ॥ ५५
 सप्तानां प्रकृतीनां च क्षयात्क्षायिकमुत्तमम् । साध्यं साधनभूतं तु पूर्वं द्वयमुदाहृतम् ॥ ५६

अधिगमजमे अन्तरंग कारण दर्शनमोहादिकोका उपशम, क्षय तथा क्षयोपशम होनेसे बाह्य कारणरूप गुरुका बारबार उपदेश होता है । सशयादिक-दोष-रहित जीवादि पदार्थ जानना प्रमाण है । तथा वस्तुके नित्यत्वादि धर्मोंमेंसे एकधर्मको जानना नय है । नय जिस धर्मको जानता है उसे मुख्यता और अन्यधर्मोंको गौणता प्राप्त होती है । प्रमाण पूर्ण वस्तुको जानता है अतः उसमें गुणमुख्यताका प्रश्नही नहीं ॥ ५३ ॥

(वचनभेद, नयवाद और परसमय) जितने वचनभेद हैं उतने नयवाद है । जितने नयवाद हैं उतने परसमय है । ब्रह्मवाद, भेदवाद, नित्यवाद, अनित्यवाद आदिक परसमय हैं । ये परसमय वस्तुओंको सर्वथा नित्य, अनित्य, एक अनेकरूप मानते हैं इस लिये मिथ्या हैं । परन्तु जब सर्वथा पक्ष छोड़कर कथञ्चित्पक्षसे वस्तुको कथञ्चित् नित्यानित्यादि रूप मानेंगे तब उनमें सत्यता-प्रामाणिकता आती है । उनका मिथ्यापना नष्ट होता है ॥ १ ॥

(उपशम सम्यग्दर्शन) सम्यक्त्व, मिथ्यात्व तथा मिश्र-सम्यक्मिथ्यात्व इन तीन दर्शनमोहप्रकृतियोंका तथा अनतानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार कषायोंका जब उपशम होता है तब जैसे कतक-द्रव्यसे मैला पानी निर्मल होता है वैसे सम्यग्दर्शनभी निर्मल होता है । उस पहले सम्यग्दर्शनको औपशमिक सम्यग्दर्शन कहते हैं ।

विशेषार्थ- मिथ्यादर्शन अनत ससारका कारण है इसलिये उसे 'अनत' कहते हैं । उसके सबधी जो कषाय हैं उन्हें अनतानुबन्धी कहते हैं । मिथ्यात्व प्रकृति सम्यग्दर्शनको नष्ट करती है । सम्यङ्मिथ्यात्वप्रकृति जीवमें एक समयमें सम्यक्त्व और मिथ्यात्व मिश्र परिणाम उत्पन्न करती है । तथा सम्यक्त्वप्रकृति जीवमें सम्यग्दर्शनको तो प्रकट करती है परन्तु चलमलिनादिदोषोंको साथ जोड़ देती है । परन्तु इन सातों प्रकृतियोंके पूर्ण उपशमसे प्रगट हुए सम्यक्त्वमें ये दोष नहीं रहते हैं । ऐसे सम्यग्दर्शनको उपशम सम्यग्दर्शन कहते हैं । इसमें जीवादिस्वोका श्रद्धान निर्मल होता है ॥ ५४॥

(क्षायिक और क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन) सम्यग्दर्शन-घाती सातों प्रकृतियोंका पूर्ण नाश होनेसे प्रकट हुआ सम्यग्दर्शन सदा निर्मल रहता है । ऐसे सम्यग्दर्शनमें शकादिक दोष नहीं रहते हैं । प्रक्षीण-पापवाले जिनदेव उसे क्षायिक सम्यग्दर्शन कहते हैं । क्षय और उपशम होनेसे क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन उभयात्मक होता है । अनतानुबन्धी चार कषाय, मिथ्यात्व तथा सम्यङ्मिथ्यात्व इन छह प्रकृतियोंका उदयाभावी क्षय होनेसे तथा आगामि कालमें उदयमें आनेवाली इन प्रकृतियोंका उपशम होनेसे और सम्यक्त्व प्रकृतिके देशघातिस्पर्धकोका उदय होनेसे जो तत्त्वार्थमें श्रद्धा उत्पन्न होती है उसे क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन या वेदक सम्यग्दर्शन कहते हैं ॥ ५५-५६ ॥

लब्धपञ्चेन्द्रियो जीवस्तथा कालादिलब्धिकः । भव्यश्च लभते साक्षाद्दर्शनं^१ न तथा परः ॥ ५७
कल्याणपञ्चकं यस्माल्लभ्यते^२ क्षणतोऽपि सत् । सिद्धौ निवानभूत तु दर्शनं किं न दुर्लभम् ॥ ५८

उपर्युक्त सात प्रकृतियोंका क्षय होनेसे उत्तम क्षायिकसम्यग्दर्शन प्राप्त होता है। इसका कभी भी नाश नहीं होनेसे यह साधनन्त है। औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन साधन-भूत है। अर्थात् इनकी उत्पत्ति नहीं होगी तो क्षायिक सम्यग्दर्शन कदापि नहीं होगा। प्रथमतः ससारीजीवोको औपशमिक सम्यग्दर्शन होता है। तदनंतर क्षायोपशमिक होता है। इसके अनंतर क्षायिक होता है। क्षायिककी उत्पत्तिमें ये दोनों सम्यक्त्व साधन हैं और क्षायिक सम्यक्त्व साध्यरूप है ॥ ५५-५६ ॥

(सम्यग्दर्शन किस जीवको उत्पन्न होता है ?) जिसको स्पर्शनादि पाच इन्द्रियोंकी प्राप्ति हुई है तथा जिसे कालादिलब्धिया प्राप्त हुई हैं, ऐसे भव्यको साक्षाद्दर्शन प्रगट होता है। पञ्चेन्द्रिया और कालादिलब्धिया नहीं प्राप्त होनेपर भी भव्यता रहती है। तथापि वह अकेली सम्यग्दर्शनको प्रगट नहीं कर सकती। (विशेष स्पष्टीकरण-अनादि मिथ्यादृष्टि जीवको सम्यग्दर्शनकी प्रतिबधक प्रकृतियोंका उपशम कालादिलब्धिया प्राप्त होनेसे होता है। कर्मोंमें धिरी हुई भव्य आत्मा अर्धपुद्गलपरिवर्तन-अवशिष्ट रहनेपर प्रथमसम्यक्त्वकाल प्राप्ति-योग्य होती है। पुद्गलपरिवर्तनके कर्मद्रव्य पुद्गलपरिवर्तन तथा नोकर्मद्रव्यपुद्गलपरिवर्तन ऐसे दो भेद हैं। उनमेंसे किसी एककोभी अर्द्धपुद्गलपरिवर्तन काल कहते हैं। जिसका ससारमें रहनेका काल इससे अधिक होगा उसे सम्यग्दर्शन नहीं होता। यह प्रथम काललब्धि है।)

२ कर्मस्थितिकाललब्धि-जीवमें जब कर्म उत्कृष्ट स्थितिके अथवा जघन्यस्थितिके होते हैं तब उसको प्रथम सम्यक्त्व नहीं होता अर्थात् जिस जीवमें बध्यमान कर्मसमूह विशुद्ध परिणामोंसे अन्त कोटिकोटिसागरोपमप्रमाणवाला होना है तथा पूर्वबद्ध कर्म जिसमेंसे सख्यात सागरोपमसहस्र कम होकर अन्त कोटिकोटीकी स्थितिमें आता है उसको उपशम सम्यग्दर्शन प्राप्त होनेकी योग्यता प्राप्त होती है।

३ भावापेक्षासे उसको काललब्धि अर्थात् भव्यता, पञ्चेन्द्रियपना, पर्याप्तिकता, प्राप्त हुई है ऐसे सर्व विशुद्ध जीवको सम्यग्दर्शन होता है। इतरोको नहीं। सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिमें जातिस्मरण, गुरूपदेश, वेदनानुभवादिक अनेक कारण पडते हैं ॥ ५७ ॥

जिस सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिसे क्षणमें अन्तर्मुहूर्तमें त्रिलोकबन्धकल्याणपचककी प्राप्ति होती है अर्थात् तीर्थंकरपदका बध होनेसे गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान और मोक्ष ऐसी पचकल्याणोकी

ज्ञानचारित्र्ययोराद्यं तन्मूलत्वात्तयोर्द्वयोः । दर्शनं दर्शनाधारा निगदन्ति गदातिगाः ॥ ५९
 तस्याणुव्रतनाम्नापि विद्यते न कदाचन । दृग्विशुद्धिर्न यस्यास्ति किं पुनस्तन्महाव्रतम् ॥ ६०
 तप्तोऽपि तीव्रतपसा ग्लप्तदेहः प्रतिक्षणम् । दर्शनेन विशुद्धात्मा नरो वेद्यस्य वेदकः ॥ ६१
 पदार्थानखिलांस्लोके यथार्थान्नैव पश्यति । कुदृष्टिरत एवावौ दृग्विशुद्धिविधीयते ॥ ६२
 न दर्शनसमं किञ्चिद्विद्यतेऽपि जगत्रये । यस्य स्पर्शनमात्रेण ससृति हन्ति मानवः ॥ ६३
 दृष्टिं विना गतिं पूर्तां गच्छतोऽप्यतियत्नतः । चरित्रेऽप्यखलद्वन्द्वत्तेरधःपातो भवेद्ध्रुवम् ॥ ६४

प्राप्ति होती है तथा मोक्षप्राप्तिके लिये जो कारण है वह सम्यग्दर्शन क्या दुर्लभ नहीं है ? अर्थात् सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होना दुर्लभ है । प्राप्त होनेपर यदि वह नहीं छूटेगा तो जीवको अवश्य मोक्षप्राप्ति कर देता है ॥ ५८ ॥

ज्ञान और चारित्र्यके आदिमें सम्यग्दर्शन है क्यों कि वह उन दोनोंका मूल है । अर्थात् ज्ञान और चारित्र्यको सम्यग्दर्शनसेही समीचीनपना प्राप्त होता है । जब सम्यग्दर्शन प्राप्त होता है उसी समय ज्ञानको और चारित्र्यको सम्यक्पना आजाता है ससाररोगको उल्लघन करनेवाले, सम्यग्दर्शनको आधारभूत ऐसे गणधरादिक मुनीश ऐसा कहते हैं ॥ ५९ ॥

सम्यग्दर्शनकी विशुद्धिसे रहित अर्थात् मूढता, मद, अनायतन, और शकादिकोसे मलिन हुए भव्योंको नाममात्रभी अणुव्रत नहीं फिर महाव्रत कैसे प्राप्त होगा ? अर्थात् सम्यग्दर्शनकी विशुद्धिसे हिंसादि पापोंका एकदेश त्याग अथवा सपूर्ण त्याग होता है अन्यथा नहीं ॥ ६० ॥

(तपसेभी सम्यग्दर्शनकी श्रेष्ठता) तीव्र तपसे तप्त होनेसे जिसका देह क्षीण हुआ है ऐसा मुनिराज जब सम्यग्दर्शनसे निर्मल होता है तब उसे आत्माका अनुभव आता है । अर्थात् सम्यग्दर्शनसेही आत्मानुभूति होती है तपसे नहीं । अकेला तप शरीरको क्षीण करेगा परंतु वह आत्माको आत्मानदसे वंचित रखता है अतः सम्यग्दर्शन तपसे श्रेष्ठ है ॥ ६१ ॥

मिथ्यात्वके उदयसे कुदृष्टिको कारणविपर्यास, स्वरूपविपर्यास, तथा भेदाभेदादि-विपर्यास होते हैं जिनसे वह सपूर्ण पदार्थोंका यथार्थ स्वरूप नहीं जान सकता है । इस लिये दर्शनविशुद्धि प्रथम कही है । तात्पर्य—दर्शनविशुद्धिसे स्याद्वाददृष्टि उदित होती है जिससे भव्यात्मा आत्मानुभवके साथ वस्तुओंकी कथंचित् नित्यानित्यात्मकता जान सकता है ॥ ६२ ॥

इस जगत्रयमें सम्यक्त्वके समान कोई अमूल्य पदार्थ नहीं है, क्यों कि इसको धारण करनेसे मनुष्य ससारनाश करता है । तात्पर्य—सम्यग्दर्शन प्राप्त [होकर] नष्ट होनेपरभी मनुष्य दीर्घ ससारवाला रहता नहीं । क्यों कि उसका ससार अर्धपुद्गलपरिवर्तन कालतक रहता है, अनंतर वह मुक्त होता है । और यदि सम्यक्त्व नष्ट नहीं हुआ तो वह पुरुष थोड़े भव धारण कर मुक्त होता है ॥ ६३ ॥

सम्यग्दर्शनके विना देव गति प्राप्त होनेपरभी तथा चारित्र्यमें अतिप्रयत्नसे अप्रतिहत वृत्ति करनेपरभी निश्चयसे मुक्त होता नहीं । तात्पर्य—सम्यक्त्वरहित जीव चारित्र्यके बलसे

प्राणिनः ससृतेर्दुःखमनन्तमनतिक्रमम् । न कामन्ति क्रियायुक्ता अपि दर्शनवर्जिताः ॥ ६५
 ज्ञानं सचचरणं वापि येनोज्झितमनिन्दितम् । अज्ञानमचरित्रं च भवबुद्धिकरं भवेत् ॥ ६६
 दर्शनं परमो धर्मो दर्शनं शर्म निर्मलम् । दर्शनं भव्यजीवानां निर्वृतेः कारणं परम् ॥ ६७
 शासनं जिननाथस्य भवदुःखनाशनम् । यस्याधिवासनामेति स कृती कृतिनां वरः ॥ ६८
 सद्रत्नमिदमत्युद्धं हृदये गुणसंयुतम् । यो वधाति धियो रामा स्वत एव धयन्ति तम् ॥ ६९
 धर्मं धर्मफले शास्त्रे साधौ सगविर्वर्जिते । निश्चलो योऽनुरागोऽयं सवेगः स निगद्यते ॥ ७०
 माह्यन्मित्रकलत्राद्या सर्वे सयोगसंभवाः । मुक्त्वा रत्नत्रयं पूतमिति निर्बेदमादिशेत् ॥ ७१

नवमग्रेवेयकतक जाता है परन्तु वह भवसमुद्रमें भ्रमण करता है । सम्यग्दर्शनके साथ अप्रतिहत चारित्र्य पालनेवाले मुनिराज सर्वार्थसिद्धिमें जाकर दूसरे भवमें मुक्त भी होते हैं ॥ ६४ ॥

जो जीव सम्यग्दर्शनरहित है वे कितना भी घोर चारित्र्य पाले, तथापि जिसका उल्ल-
 धन-नाश करना शक्य नहीं है ऐसे अनन्त सासारिक दुःखोंका पार वे नहीं लगा सकते । तात्पर्य-
 सम्यग्दर्शन नावके समान है उसका आश्रय छोड़कर जो केवल चारित्र्य ही पालता है वह मुक्त
 नहीं होता । जैसे नौकाका आश्रय छोड़कर आजतक समुद्रके दूसरे किनारेको अपने बाहुओंके
 द्वारा कोई भी नहीं जा सका ॥ ६५ ॥

(सम्यक्त्वरहित ज्ञान तथा चारित्र्य, अज्ञान और अचारित्र्य हैं) सम्यग्दर्शनसे रहित ज्ञान
 और निर्मल चारित्र्य प्रशसायुक्त होनेपर भी अज्ञान और अचारित्र्य होते हैं, तथा ससारबन्धक होते
 हैं ॥ ६६ ॥

इस लिये सम्यग्दर्शन परम-उत्कृष्ट धर्म है । सम्यग्दर्शनही निर्मल सुख है । तथा वह
 भव्य जीवोंकी मुक्तिका उत्तम कारण है ॥ ६७ ॥

ससार दुःखोंका मुख्यतया अन्त करनेवाला यह जिनेश्वरका शासन जिसके हृदयमें
 रहता है वह विद्वद्गणमें श्रेष्ठ है । जिसके मनमें एकवार सम्यग्दर्शनकी वासना उत्पन्न होती है
 वह नर सर्वजनोमें श्रेष्ठ होता है ऐसा समझना चाहिये ॥ ६८ ॥

निश्कादिक अष्टगुणोंसे युक्त यह सम्यग्दर्शन एक उत्कृष्ट रत्न है । इसे जिसने अपने
 हृदयमें धारण किया है उसके पास चक्रवर्ति आदि सर्व प्रकारकी लक्ष्मी प्राप्त होती है ॥ ६९ ॥

(सवेगका लक्षण) रत्नत्रयरूप धर्म, अम्युदयनिश्चयसादि प्राप्तिरूप धर्मफल, जिनेश्वर
 कथित तथा गणधरादि-प्रणीत शास्त्र, परिग्रहरहित रत्नत्रयाराधक मुनिवर्ग इनमें जो स्थिर
 अनुराग उत्पन्न होता है उसे सवेग कहते हैं ॥ ७० ॥

(निर्वेगका लक्षण) रत्नत्रयरहित पुरुषको उन्मत्त मित्र, पुत्र, और स्त्री आदिक सर्व
 सामग्री मिथ्या कर्मके मयोगसे प्राप्त होती है । सिर्फ रत्नत्रयही आत्माका स्वभाव है ऐसा
 चिन्तन निर्वेगका लक्षण है ॥ ७१ ॥

(निन्दाका लक्षण) जब आत्मा कषायसे व्याकुल होता है तब वह सज्जननिन्द्य कार्य
 करता है । परन्तु जब कषायका वेग कम होता है तब मैंने अयोग्य कार्य किया है ऐसा जो मनमें अनु-

कषायाकुलितो जीवः कार्यमायंविनिन्दितम् । कृत्वानुतायते' चान्ते सा निन्दा निन्दनाशिनी ॥ ७२
जातेऽत्र दुष्कृते घोरे रागद्वेषादिदोषतः । आलोचना मत्ता गर्हा गुरुणामप्रती बुधः ॥ ७३
कालुष्यकारणे जाते दुर्निवारे गरीयसि । नान्तः क्षुभ्यति कस्मिंश्चिच्छान्तात्मासौ निगद्यते ॥ ७४
देवे संघे शस्ते साधौ कल्याणादिमहोत्सवै । निर्व्याजाराधना मेधा भक्तिर्भव्यार्थसाधिका ॥ ७५
चतुर्विधस्य संघस्य वैद्यावृत्त्यमर्गाहितम् । अश्लोषधादिभिर्विष्य वात्सल्यमभिधीयते ॥ ७६
कर्मपाकभवानेकदुःखानुभवमाविषु । जीवेष्वार्द्रतमो भावोऽनुकम्पा कथिता जिनः ॥ ७७
गुणाञ्जनप्रयोगेण सद्वृष्टिर्निर्मलीकृता । यथाभिलषितं देशं प्राणिन प्रापयत्यसौ ॥ ७८

ताप होता है उसे निन्दा कहते हैं । यह निन्दा नामक सम्यक्त्वगुण निन्द्य-पापका नाश करनेवाला है ॥ ७२ ॥

(गर्हाका लक्षण) रागद्वेषादिदोषोके अधीन होकर जब पाप उत्पन्न होता है तब गुरुके आगे उसकी आलोचना करना यह सम्यक्त्वका ' गर्हा ' नामक गुण है, ऐसा बुद्धिमान लोग मानते हैं । अपने दोषोका स्वयं अनुताप करना निन्दा है तथा गुरुके आगे अपने दोषोका पश्चात्तापपूर्वक वर्णन करना गर्हा है ॥ ७३ ॥

(प्रशमका लक्षण) कोई दुर्निवार तथा बड़ा कलुषताका कारण उत्पन्न होनेपर जिसका मन क्षुब्ध होता नहीं, वह भव्यजीव शान्तात्मा अर्थात् प्रशमगुणका धारक है ऐसा विद्वान् कहते हैं ॥ ७४ ॥

(भक्तिगुण) दोषरहित जिनदेव, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविकारूप चार प्रकारका सध, रत्नत्रयाराधक मुनि, तथा गर्भजन्मादि पांच कल्याणोका महोत्सव इत्यादि प्रसंगोमे सम्यग्दृष्टि अन्त करणपूर्वक इच्छा और कपटरहित जो आराधना करता है वह उसका भक्तिनामक गुण कहा जाता है । यह गुण भव्य अर्थको अर्थात् पुण्यफलरूप सगतिकी प्राप्ति करनेवाला है । परिणामोकी निर्मलनाने जो देवादिकोपर अनुराग किया जाता है उमे भक्ति कहते हैं ॥ ७५ ॥

(वात्सल्यगुण) अन्न, औषध आदिके द्वारा चार प्रकारके सधकी जो प्रशसनीय मेवाशुश्रूषा मनवचनकायसे की जाती है उसको वात्सल्यगुण कहते हैं ॥ ७६ ॥

(अनुकम्पागुण) असातावेदनीय, और अनरायादि अशुभ कर्मोंके उदयमे प्रगट हुए दारिद्र्य, रोग, चिन्ता वगैरेह दु खोसे पीडित हुए जीवोपर दयार्द्र भाव उत्पन्न होता उमे जिनेश्वर अनुकम्पाभाव कहते हैं । परपीडाको देखकर मानो वह पीडा अपनेकोही हो रही है ऐसा समझ उसे दूर करना अनुकम्पागुण है ॥ ७७ ॥

इन आठ गुणरूपी अजनप्रयोगसे सम्यग्दर्शनरूपी नेत्र जब निर्मल होता है तब वह जीवको अभिलाषितस्थानके प्रति ले जाता है ॥ ७८ ॥

द्रव्य क्षेत्र सुधी. काल भवं भावं विविच्य यः । सद्दर्शनमहारत्नमावत्ते स विवर्णः^१ ॥ ७९
 सम्यक्त्वेन विशुद्धात्मा सद्यो स^२ भवति क्षमः । ग्रहीतुं चरण चारु तद्विना^३ न मनागपि ॥ ८०
 निर्दूषणा सती दृष्टिर्द्वंद्वेति विपुलं फलम् । सुविशुद्ध यथा क्षेत्रं कर्षितं हि कुटुम्बिना^४ ॥ ८१
 उपस्थित कियदभूरि कर्मणां पाकहेतुजम् । सुदृष्टिः साधुदोषं न पश्यतीति महाद्भुतम् ॥ ८२
 विद्यमान महादोष परकीय महाधियः । प्रकाशयन्ति नो जातु स्वसिद्धिमुपलिप्सवः ॥ ८३
 निमज्जन्ति भवाभ्योद्यो यतीनां दोषतत्पराः । किं चित्र यद्भवेन्मृत्युः कालकूटविषाशनात् ॥ ८४
 भुक्त्वा दुःखशतान्पुच्छं सर्वासु श्वभ्रभूमिषु । निगोतेऽभिपततन्त्येते^५ यतिदोषपरायणाः ॥ ८५

जो भव्यजीव द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव तथा भावरूप ससारसे विविक्त होकर सम्यग्दर्शन-महामणिको ग्रहण करता है वह विद्वानोमे अग्रणी (श्रेष्ठ) होता है ॥ ७९ ॥

(सम्यग्दृष्टिको चारित्रग्रहण-योग्यता) जिसका आत्मा सम्यग्दर्शनसे निर्मल हुआ है ऐसा ससारीजीव उत्तम-निर्दोषचारित्र ग्रहण करनेके लिये पात्र होता है । यदि सम्यग्दर्शन-प्राप्ति नहीं हुई हो तो वह चारित्रग्रहण करनेकोभी असमर्थ है । जैसे किसानोद्वारा खेत हलसे कर्षित होनेपर वह विपुल धान्य देता है वैसा निर्मल सम्यग्दर्शन जीवको विपुल सुखसंपत्ति देता है ॥ ८०-८१ ॥

(सम्यग्दृष्टि दोषदृष्टि नहीं है) अनेक विपुल कर्मके उदयरूपी कारणको पाकर साधुमें उत्पन्न हुए दोषको सम्यग्दृष्टि नहीं देखता यह महाश्चर्य है ॥ ८२ ॥

आत्मसिद्धिकी इच्छा करनेवाले महाबुद्धिमान महापुरुष दूसरेके विद्यमान महादोषोको कभीभी प्रगट नहीं करते । तात्पर्य-उनके पास जब अपराधी पुरुष (मुनि या श्रावक) आकर अपना दोष कहते हैं तब वे गुरु-आचार्य उसको अपने हृदयमें रखते हैं, किसीसे नहीं कहते । यदि कहेंगे तो जैनधर्म की निंदा होगी और बड़ी अप्रभावना होगी, अतः वह उपगूहनागके धारक उस अपराधीको योग्य प्रायश्चित्त देकर उसके व्रतोकी शुद्धि करते हैं । इसतरह सम्यग्दर्शनके उपगूहन अथवा उपबृहण अगका पालन करते हैं ॥ ८३ ॥

(दोषग्रहण ससारवर्धक है) जो यतियोंके दोषग्रहणमें तत्पर होते हैं वे ससार-समुद्रमें डूबते हैं । योग्य ही है कि कालकूट विषको भक्षण करनेमें मृत्यु प्राप्त होती है । इसमें क्या आश्चर्य है ॥ ८४ ॥

जो यतियोंके दोषग्रहणमें तत्पर होते हैं, उनके विद्यमान अथवा अविद्यमान दोषोको जगतमें फैलते हैं वे दोषभावनासे तीव्र और बहुत पापसंग्रह करके संपूर्ण नरकभूमियोंमें उत्पन्न होकर वहां सैकड़ों दुःखोका अनुभव लेते हैं । तथा पुनः वे निगोदमें जाते हैं ॥ ८५ ॥

विज्ञायेति महाबोधान्वेचलागमलिङ्गिनाम् । नापलाप प्रजल्पन्ति मनागपि विपश्चितः ॥ ८६
 षट्स्वधोभूमिभागेषु भावनव्यस्तरेषु च । ज्योतिर्मपुसकस्त्रीषु सद्दृष्टिर्नैव जायते ॥ ८७
 मिथ्यात्वकारणेष्वेषु तिर्यगाविषु जातु' न । उत्पद्यते च सद्दृष्टिर्बद्धायुश्चेन्न तिष्ठति ॥ ८८
 मिथ्यात्वान्धतमो घोरं हत्वा सम्यक्त्वभानुना । स्वमार्गे' गच्छतां प्राप्तिः स्वसिद्धिनिलये'
 सताम् ॥ ८९

निरयनगरावासायासप्रकाशपरम्परम्परा — परिचयपरां वृत्तिं हत्वा नरो निलये कृतः ।
 बहुगुणगणैरन्तःस्फूर्जत्प्रबन्धपटीयसीम् । नटयति पुरः सिद्धिं शुद्धः सुदृष्टिविभूषितः ॥ ९०

दोषग्रहणका फल जानकर जिनदेव, जिनागम तथा जैनमुनि इनके असत्य दोषोका
 अल्पभी वर्णन विद्वान् नहीं करते ॥ ८६ ॥

(सम्यग्दृष्टि कहा उत्पन्न नहीं होते) पहला नरक छोड़कर सम्यग्दृष्टि जीव शर्करा
 प्रभादि महातम प्रभान्त छह नरकभूमियोमे नहीं जन्मते है । भवनवासी, व्यन्तर, तथा ज्योतिष्क
 देवोमे सम्यग्दृष्टि जन्मग्रहण नहीं करता तथा नपुसक और स्त्रियोमे वह उत्पन्न नहीं होता ।
 तात्पर्य—जिसको नरकायुका बध होनेपर सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता वह जीव पहले नरकमेही
 उत्पन्न होता है । देवायुका बन्ध होनेपर सम्यग्दर्शन जिसको प्राप्त हुआ है वह जीव सौधर्मादि
 स्वर्गोमे महर्द्धिक देव होता है ॥ ८७ ॥

जिनको मिथ्यात्व कारण है ऐसे एकेन्द्रिय विकलत्रयमे सम्यग्दृष्टि उत्पन्न नहीं होते ।
 तिर्यगायुका बध होनेपर सम्यग्दर्शन जिसको प्राप्त हुआ है [ऐसा मनुष्य भोगभूमीका पुल्लिगी
 तिर्यच होकर जन्म लेता है । तथा मनुष्यायुका बध होनेपर जिसे सम्यग्दर्शन प्राप्त हुआ ऐसा
 कर्मभूमिज मनुष्य अथवा पचेन्द्रिय सजी तिर्यच भोगभूमीमे पुरुष होकर उत्पन्न होता है ।
 स्त्रीपर्यायमे उसकी उत्पत्ति नहीं होती ॥ ८८ ॥

सम्यक्त्वरूपी सूर्यके द्वारा मिथ्यात्वरूप गाढ अधिकारका नाश कर मोक्षमार्गमे जानेवाले
 महापुरुषोको आत्मसिद्धिका घर ऐसा जो मोक्ष उसकी प्राप्ति होती है ॥ ८९ ॥

(शुद्ध सम्यग्दृष्टिके आगे मोक्षलक्ष्मी नाचती है) निर्मल परिणामवाला तथा सम्य-
 ग्दर्शन भूषित पुरुष नरक-नगरमे निवास करनेसे उत्पन्न हुई खेदकी प्रकाश-परम्पराके परिचयकी
 प्रवृत्तिको नष्ट कर तथा स्वर्गमे रहकर अनेकगुणसमूहोसे अन्त करणमे वृद्धिगत हुआ जो परिचय
 उससे अतिशय चतुर ऐसी सिद्धि-लक्ष्मीको अपने आगे नचाता है ॥ ९० ॥

आद्यामाराधनां तां विज्ञादतरगुणप्राप्तयुक्तां सुगुप्तो । दृष्टिं सद्दृष्टिद्वष्टः कलयति
 कलिताक्षेपतत्त्वैकसत्त्वः ।
 योऽसौ भुक्तोत्तमाङ्गस्फुरद्बलरमारम्यलीलामलोलः । कल्याणानां क्षणेनावहति।
 सुरपतेरर्चनामर्चनीयः ॥ ९१

इति श्रीसिद्धान्तसारसग्रहे' आचार्यश्रीनरेन्द्रसेनविरचिते
 सम्यग्दर्शननिरूपणे प्रथम. परिच्छेदः ॥ १

जो मिथ्यात्वसे दूर रहा है, जो सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिसे आनन्दित हुआ है, जिसने सपूर्ण जीवादि तत्त्वोंका मुख्य अस्तित्वगुण जाना है तथा उत्तम शरीरसे सुदर और निर्मल ऐसी लक्ष्मीकी लीलाका भोग लिया है, जो निरिच्छ है ऐसा पुरुष अतिशय निर्मल सवेगादिकी गुणसमूहसे युक्त सम्यग्दर्शनाराधनाको धारण करता है । जिससे वह पूज्य महात्मा इन्द्रके द्वारा की जानेवाली पचकल्याण पूजाको उत्सवके साथ धारण करता है ॥ ९१ ॥

आचार्य श्रीनरेन्द्रसेनविरचितसिद्धान्तसारसग्रहमे सम्यग्दर्शनका
 निरूपण करनेवाला पहिला परिच्छेद समाप्त हुआ ।

(द्वितीयोऽध्यायः)

सम्यग्ज्ञानं परंज्योतिः स्वपरार्थविभासकम् । आत्मस्वभावमाभाव्य भावयन्ति भवातिगाः ॥१॥
बोधो बुद्धिस्तथा ज्ञान प्रमाणं प्रमितिः प्रमा । प्रकाशश्चेति नामानि मन्यन्ते मुनयोऽन्वयात् ॥२॥
ज्ञानं प्रमाणमित्येतन्मन्यन्ते न मनागपि । नैयायिकादयो दर्पात्सन्निकर्षादिवादिनः ॥ ३॥
सूक्ष्मान्तरितदूरार्थाः सन्निकर्षादिवादिनाम् । अप्रमेया भवन्त्येव तत्सम्बन्धाद्यभावात् ॥ ४॥

(दूसरा अध्याय)

(सम्यग्ज्ञानका लक्षण) —सम्यग्ज्ञान यह आत्माका स्वभाव है । यह उत्कृष्ट प्रकाश-स्वरूप है, अर्थात् इससे अपना स्वरूप जानता है तथा परपदार्थका स्वरूप जानता है । जिन्होंने ससारका नाश किया है ऐसे सिद्धपरमेष्ठी अनुभवन-योग्य इस ज्ञानकी भावना करते हैं अर्थात् वे सतत केवलज्ञानमय हैं । उनका ज्ञान प्रतिसमय अनन्तानन्त पदार्थोंको तथा उनके त्रिकालवर्ती अनन्तानन्त पर्यायोंका साथ जानता है । सम्यग्ज्ञानको बोध, बुद्धि, ज्ञान, प्रमाण, प्रमिति, प्रमा, प्रकाश ऐसे नाम मुनि मानते हैं । क्योंकि सबमे अर्थकी अन्वयता (सार्थकता) है अर्थात् ये सब नाम ज्ञानके एकार्थवाचक हैं । ज्ञानकेही ये नाम हैं । दीपक जैसा अपनेको और घटादि पदार्थोंको प्रकाशित करता है वैसा ज्ञानभी स्व और परस्वरूप जानता है ॥ १-२ ॥

नैयायिकादिक दर्पसे सन्निकर्षादिकोंको प्रमाण मानते हैं । उन्होंने ' ज्ञान प्रमाण है ' ऐसा अल्पतयाभी नहीं माना है । तात्पर्य—नैयायिक और योग सन्निकर्षको प्रमाण मानते हैं । सांख्य इन्द्रियवृत्तिको प्रमाण मानते हैं । मीमांसक ज्ञातृव्यापारको प्रमाण मानते हैं । बौद्ध निर्विकल्पज्ञानको प्रमाण मानते हैं । इस प्रकार सन्निकर्षादिकोंको प्रमाण माननेवाले नैयायिकादिकोंने ज्ञानको प्रमाण नहीं माना है । परंतु सन्निकर्षादिक बिना ज्ञानकेभी होते हैं और वे अचेतन हैं । अचेतन पदार्थोंमें जाननेका सामर्थ्य नहीं है । अन्यथा घटपटादिक पदार्थभी जमीन आदिके साथ सम्बन्ध होनेसे-सन्निकर्ष होनेसे जानेंगे । परंतु उनमें वह जाननेका धर्म सन्निकर्षसेभी उत्पन्न हुआ नहीं देखता । तथा सन्निकर्ष जगतके सभी पदार्थोंके साथ नहीं होता है, क्योंकि सूक्ष्मादि पदार्थोंका इन्द्रियोसे सबध नहीं होता है ऐसा आचार्य कहते हैं ॥ ३ ॥

सन्निकर्षादिवदियोने सूक्ष्मपदार्थ, अन्तरितपदार्थ, दूरपदार्थको अप्रमेय माना हैं क्योंकि उनके साथ इन्द्रिय सम्बन्धादिकोंका अभाव है ॥ ४ ॥

विशेष स्पष्टीकरण—आत्मा, इन्द्रिय, मन और घटादिक पदार्थ इनका सबध होनेसे ज्ञान उत्पन्न होता है । ऐसे सबधको सन्निकर्ष कहते हैं । जैसे घटमें रूपका ज्ञान होता है, यहा आत्माका मनसे सबध होता है, मनका नेत्रेन्द्रियके साथ सबध होता है और नेत्रका घटरूपके साथ सबध होता है तब यह घट काला है, यह घट पीला है इत्यादि ज्ञान होता है । अतः ज्ञान सन्निकर्षसे

तदभावे ह्यनिष्टोऽपि सर्वज्ञाभाव इष्यते । तेषामतो वक्ष्यचाह तदीयं न कदाचन ॥ ५
तदेतत्कथमित्येव शकनीय न धीधनं । न ह्यतीन्द्रियविज्ञान सर्वज्ञ साधयन्ति ते ॥ ६

होता है । उपर्युक्त घटका रूपज्ञान चक्षु सन्निकर्षसे हुआ । सुखादिकमे त्रिसन्निकर्षज ज्ञान है । आत्माका मनसे सबध होता है और मनका सुखसे सबध होकर सुख जाना जाता है । योगियोंको आत्मा और मनका सबध होनेसे ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा सन्निकर्षवादी कहते हैं ।

आचार्य इसका खडन इस प्रकार करते हैं—सन्निकर्ष होनेसेही यदि ज्ञान होता, तो घटके समान आकाशादिकके साथभी चक्षुका सबध है तथापि वह सन्निकर्ष आकाशविषयक ज्ञानको उत्पन्न नहीं करता है । सन्निकर्ष सशयादिकोमेभी होनेसे ऐसे सन्निकर्षकोभी प्रमाण मानना पड़ेगा । कज्जलसे नेत्रका सन्निकर्ष होनेपरभी कज्जल—विषयक ज्ञान वह उत्पन्न नहीं करता है । आम्रफलके रूपके साथ चक्षुका जैसा सम्बध है, वैसा उसके रसके साथभी है, तोभी रसका ज्ञान नहीं होता है । अतः सन्निकर्ष ज्ञानका असाधारण कारण नहीं है, इसलिये वह प्रमाण नहीं है । सन्निकर्षसे ज्ञान होता, तो उसमे क्रमवर्तिपना मानना पड़ेगा परन्तु एकही समयमे चद्रका और शाखाका ज्ञान होता है । तथा सन्निकर्ष होनेसे यदि ज्ञान हो जाता तो सूक्ष्म परमाणुकाभी ज्ञान होना चाहिये क्योंकि आपने उनके साथ चक्षुरिन्द्रिय सन्निकर्ष माना है । सन्निकर्षसे यदि ज्ञान होता है तो व्यवहित पदार्थोंका ज्ञान नहीं होना चाहिये परन्तु भूमिके अन्तर्गत पदार्थोंको उनके साथ सन्निकर्ष न होनेपरभी अञ्जनसहित नेत्र देखता है । तथा सूक्ष्म-परमाणु, देशान्तरित-मुठ्ठीमे रखा हुआ पदार्थ, दूरार्थ-मेरु आदिक, कालान्तरित-रामरावणादिक सन्निकर्ष वादियोंको अप्रमेय होंगे अर्थात् उनके साथ इन्द्रियोंके सम्बन्धादिकोका अभाव है ॥ ४ ॥

नैयायिक, योग, सांख्योंने सपूर्ण पदार्थोंको जाननेवाला अर्थात् सर्वज्ञ माना है परन्तु सन्निकर्षको प्रमाण माननेसे सपूर्ण पदार्थोंके साथ आत्मा, इन्द्रिय और मनका सम्बध होना शक्य नहीं है, अतः सर्वज्ञाभाव होगा, जो कि उनको अनिष्ट है । सन्निकर्ष वर्तमानकालीन पदार्थोंकाही हो सकता है, वहभी जगतके सपूर्ण पदार्थोंके साथ होना नितरा असम्भव है । ऐसी अवस्थामे वर्तमान कालीन पदार्थभी—सपूर्णतया नहीं जाने जाते हैं । भविष्यत्कालीन पदार्थ—उत्पन्न होनेवाले होनेसे वर्तमान कालीन इन्द्रियोंका उनके सबध होना असम्भव है, भूतकालीन पदार्थ नष्ट होनेसे इन्द्रियोंके साथ सम्बद्ध हो नहीं सकते हैं, अतः भूतभविष्यके सपूर्ण पदार्थोंका ज्ञान न होनेसे नैयायिकादिकोंके मतमे सर्वज्ञत्वका अभाव होगा । इसलिये सन्निकर्षवादी नैयायिकादिकोंका सन्निकर्षवाद सुदूर—प्रामाणिक नहीं है ॥ ५ ॥

नैयायिकादिकोंने सर्वज्ञ माना है अतः आप सर्वज्ञाभावका दोष उनको क्यों देते हैं ऐसीभी बुद्धिमानोंको शका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञानवाले सर्वज्ञको वे सन्निकर्षवादी सिद्ध

न होन्द्रियादिविज्ञानं सूक्ष्माद्यवभासकम् । तेषामनवभासेषु क्व सर्वज्ञः कुतः प्रमा ॥ ७

ततश्च ज्ञानमेवंतत्प्रमाणमभिधीयते । तत्र विप्रतिपत्ता ये न ते तत्त्वार्थदर्शिनः ॥ ८

मतिज्ञान इत्यज्ञानमवधिज्ञानमुत्तमम्^१ । मनःपर्ययविज्ञान केवल्यमिति पञ्चधा ॥ ९

भावान्तरगता भावि^२ सम्यग्ज्ञानगता ह्यमी । सामान्येनावगन्तव्या विशेषेण पुनः परैः ॥ १०

नहीं कर सकते हैं । इन्द्रियादिकोसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान सूक्ष्म, अन्तरित और दूरके पदार्थोंको नहीं जानता है, और वे नहीं जाने गये तो सर्वज्ञ और उसका ज्ञान कैसे होगा ? ॥ ६-७ ॥

भावार्थ—अतः सन्निकर्षमे प्रमाणता नहीं है ज्ञानही प्रमाण है । इन्द्रियोमे और मनमे जो जाननेका सामर्थ्य आया है वह आत्माके ज्ञानगुणसे आया है । उसके साहाय्यसे आत्मा जानता है । सामर्थ्य होनेसेही पदार्थका स्वरूप आत्मासे जाना जाता है, वह सामर्थ्य यदि नहीं होता तो सन्निकर्षका होना व्यर्थ पड़ जाता । अतः योग्यताही साधकतम है, सन्निकर्ष नहीं है । वह योग्यता प्रतिबन्धक-ज्ञानावरणादि-कर्मोंका आवरण हट जानेसे उत्पन्न होती है, इसलिये योग्यता प्रतिबन्ध-कापायरूप है । योग्यता होनेसे स्वपरावभासक ज्ञान होता है और वह नहीं होनेसे नहीं होता है । अतः वह योग्यता साधकतम है । जैसी कुल्हाड़ी वृक्षको काटनेमे साधकतम है, उसके बिना वृक्ष नहीं काटा जाता । वैसी योग्यता होनेपर पदार्थज्ञान होता है । उसके बिना वह उत्पन्न नहीं होता है । इसलिये ज्ञानको जैनाचार्योंने प्रमाण माना है । ज्ञानके विषयमे जो मूढ़ है वे जीवा-दिक तत्वोंको नहीं जानते हैं । यहातक ज्ञानकोही प्रमाण मानना चाहिये ऐसा विवेचन आचार्योंने किया ॥ ८ ॥

(सम्यग्ज्ञानके भेद)—मतिज्ञान, इत्यज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञान ऐसे सम्यग्ज्ञानके पांच भेद कहे हैं । स्पष्टीकरण—सम्यग्ज्ञानमे सशय, विपर्यय और अनध्यवसाय नहीं रहते हैं । सशयमे अनेक कोटियोगा अवलम्बन होता है, परतु कोईभी कोटि निश्चित नहीं रहती है । इसलिये वह ज्ञान प्रमाणरूप नहीं है । विपर्यय—कुछ सादृश्यसे एक वस्तुमें उससे भिन्न स्वरूप वस्तुका निर्णय होना, जैसे चादीमे चमकीलापन देखकर सीपके तुकडेमे चादीका भ्रम होनेसे उसे चादी कहना व जानना । अनध्यवसाय—यह कुछ है ऐसा ज्ञान होना यानी पदार्थकी विशेषता ज्ञात न होना । ऐसे तीन ज्ञानोंको अप्रमाण ज्ञान कहते हैं । “प्रकर्षेण सशयादिव्यवच्छेदेन मीयते परिच्छिद्यते वस्तुतत्त्व येन तत्प्रमाणम्” सशयादिक जिसमे उत्पन्न नहीं होते हैं ऐसा वस्तुका जो यथार्थ निर्णय उसे सम्यग्ज्ञान कहते हैं । उपर्युक्त पांचही ज्ञान सशयादिकोसे रहित होते हैं ॥ ९ ॥

ये पांच भेदयुक्त ज्ञान अपने अपने विषयभूत अन्य पदार्थोंको जाननेवाले हैं । और ये सब सम्यग्ज्ञान हैं, ये सम्यग्ज्ञानके पांचभेद सामान्यसे कहे हैं । विशेषसे पुनः दुसरे अनेक भेद होते हैं ॥ १० ॥

मतिज्ञान भवेत्पूतमिन्द्रियानिन्द्रियोद्भवम् । षट्त्रिंशत्त्रिंशतभेद' भव्यस्त्वसुखावहम् ॥ ११
 अवग्रहेहावायानां धारणायाश्च भेदत । मतिज्ञानमिदं दिव्यं चतुर्विधमुदीरितम् ॥ १२
 सम्यग्ज्ञानार्थयोराद्यसङ्ग्रहोऽवग्रहो मतः । तत्तद्विशेषकाङ्क्षायामीहामीहाविदो विदुः ॥ १३
 विशेषव्यवसायात्मा स त्ववायो निगद्यते । अर्थाविस्मृतिरूपं तु धारणाज्ञानमञ्जसा ॥ १४
 बहुश्च बहुधा क्षिप्रश्चानुक्तोऽनिसृतो ध्रुवः । सेतरंश्चापि भिन्नं सोऽवग्रहो द्वादशप्रमः ॥ १५

(मतिज्ञानके कारण और भेद) — मतिज्ञान पवित्र है वह इन्द्रियो और मनसे उत्पन्न होता है । उसके तीनसौ छत्तीस भेद है और वह भव्य-प्राणियोको सुखदायक है । क्योंकि उससे हितकी प्राप्ति और अहितका परिहार होता है । नेत्रसे घटपटादिका ज्ञान होता है यह नेत्रमतिज्ञान है । स्पर्शनेन्द्रियसे जो पानी, अग्नि आदिका स्पर्श होनेसे ठंडा और उष्ण आदि ज्ञान होता है, उसे स्पर्शमतिज्ञान कहते हैं । इमतरह रसनेन्द्रियादिकसे मधुररसादिकोका ज्ञान होता है । मनमेभी मतिज्ञान होता है ॥ ११ ॥

(मतिज्ञानके चार भेद) — अवग्रह मतिज्ञान, ईहा मतिज्ञान, अवाय मतिज्ञान और धारणा मतिज्ञान ऐसे मतिज्ञानके चार भेद है । सम्यग्दर्शनके साथ उत्पन्न होनेसे इसे दिव्य कहते हैं ॥ १२ ॥

सम्यग्ज्ञान और पदार्थका जो आद्य-ग्रहण उमे अवग्रहमतिज्ञान कहते हैं । विषय घटादिक पदार्थ और विषयी—उनको ग्रहण करनेवाले स्पर्शनादिक इन्द्रिया इनका सयोग होनेपर जो प्रथमज्ञान होता है, उसको अवग्रह कहते हैं । यह अवग्रह दर्शनपूर्वक होता है । अर्थात् विषय और विषयीका सबंध होनेपर दर्शन—वस्तुका सामान्यवलोकन होता है जिसमे घट, पट इत्यादि प्रकार प्रतिभासित नहीं होते हैं । केवल यह कुछ है ऐसा प्रतिभास होता है उसको दर्शन कहते हैं, उसके अनन्तर जो प्रथम ग्रहण होता है वह पहिला अवग्रहज्ञान है । जैसे यह मनुष्य है ऐसा प्रथमज्ञान हुआ । इसके अनन्तर मनुष्यके विशेष जाननेकी इच्छा होनेपर ईहामतिज्ञान होता है, ऐसा ईहाका स्वरूप जाननेवाले आचार्य कहते हैं । जैसे यह मनुष्य दाक्षिणात्य है या उत्तरीय है अर्थात् दक्षिणदेशका है वा उत्तरदेशका रहनेवाला है ऐसा सशय होनेपर उसके निरमनके लिये यह उत्तरदेशका होगा ऐसी भवितव्यताप्रतीति उत्पन्न होती है उमे ईहामतिज्ञान कहना चाहिये ॥ १३ ॥

ईहामे जिस विशेषका भवितव्यतारूपसे ज्ञान हुआ था उसका जो निश्चय होता है उसे अवाय कहते हैं । और अवायसे जाने हुए विषयका कालान्तरमेभी विस्मरण न होना ऐसा जो ज्ञान उसे परमार्थसे धारणामतिज्ञान कहते हैं । जैसे यह मनुष्य उत्तरदेशवासी है ऐसा उसके वेषभूषाभाषादिकसे निर्णय होना अवायमतिज्ञान है । तदनन्तर उस उत्तरदेशवासी मनुष्यको कालान्तरसे देखनेपर पहले देखी, जानी हुई बातको न भूलना यह धारणा—मतिज्ञान है ॥ १४ ॥

(अवग्रह मतिज्ञानके बारा भेद) — बहुअवग्रह, बहुविधावग्रह, क्षिप्रावग्रह, अनुक्तावग्रह, अनिसृतावग्रह, ध्रुवावग्रह ऐसे छह भेद और उसके विरुद्ध छह भेद होते हैं इसप्रकारसे एकाव-

बहूनां ग्रहणं यत्र समाना^१ समर्थाभिधानम् । प्रक्षयोपशमावेशे बहुवग्रह इष्यते ॥ १६
 एकस्यैव पदार्थस्य बहूनां न कदाचन । ग्रहावग्रहः प्राज्ञैरबहुः परिकीर्तितः ॥ १७
 प्रकारैर्विविधैश्च सवर्धग्रहणं भवेत् । असौ^२ बहुविधो ज्ञेयोऽवग्रहो गेहवर्जितः ॥ १८
 एकेनैव प्रकारेण यत्रार्थावग्रहो भवेत् । एकप्रकारमाख्यान्ति मुनयस्तमवग्रहम् ॥ १९
 ज्ञानावरणधीर्यस्य क्षयोपशमसम्भवात् । शीघ्रमर्थग्रहो यत्र स क्षिप्रावग्रहाभिधः^३ ॥ २०
 चिरकालेन यश्चायं गृह्णाति बहुदुःखतः । स चिरावग्रहोऽभाणि सुचिरन्तनपौरुषः^४ ॥ २१
 उन्मीलत्पुद्गलद्रव्यं गृह्णातेऽसकल यतः । अवग्रहं गृहातीता गृणन्ति तमनिःसृतम् ॥ २२
 तद्विपक्ष क्षमावन्तो नि सृतावग्रहं विदुः । अभिप्रायवशाद्गृह्णन्नुक्तः पुनरुच्यते ॥ २३

ग्रह, एक प्रकारावग्रह, अक्षिप्रावग्रह, उक्तावग्रह, नि सृतावग्रह और अघ्रवावग्रह ऐसे छह भेद हैं ।
 दोनो मिलकर अवग्रह—मतिज्ञानके बारह भेद होते हैं ॥ १५ ॥

(बहुवग्रह और एकावग्रह)—समानधर्मवाले अनेक पदार्थोंका ग्रहण जिसमें होता है वह बहुवग्रह है । इसके विरुद्ध एकावग्रह है अर्थात् एक पदार्थकाही जो अवग्रह होता है अनेकोंका कदापि नहीं होता है उसे एकावग्रह कहते हैं । विद्वान् लोग इसे अबहु अवग्रहभी कहते हैं ॥ १६-१७ ॥

(बहुविधावग्रह और एकविधावग्रह)—अनेक प्रकारोंके, अनेक धर्मोंके, अनेक पदार्थोंका अनेक प्रकारोंसे जहा अवग्रह होता है उसे गृह्यत्यागीमुनि बहुविधावग्रह कहते हैं । जहा एक प्रकारके अनेक पदार्थोंका अवग्रहज्ञान होता है उसे मुनि एकप्रकारावग्रह कहते हैं ॥ १८-१९ ॥

(क्षिप्रावग्रह और अक्षिप्रावग्रह)—अवग्रहमतिज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम और वीर्यान्तराय कर्मका क्षयोपशम होनेसे पदार्थको शीघ्र जानना क्षिप्रावग्रह है, और चिरकालसे बहुत कष्टसे जो पदार्थोंका अवग्रहज्ञान होता है उसे अक्षिप्रावग्रह कहते हैं । ऐसा पुरातन पुरुषोंने—गणधरादि देवोंने कहा है ॥ २०-२१ ॥

(अनि सृतावग्रह और नि सृतावग्रह)—पानी आदिकमेसे किंचित् ऊपर आया हुवा असकल पुद्गल देखकर सपूर्ण पदार्थका ज्ञान होना अनि सृतावग्रह है । अर्थात् एक वस्तुका कुछ अंश देखकर इतर अंशसहित सपूर्ण पदार्थका ज्ञान होना नि सृतावग्रह है । ऐसे गृह्यत्यागी मुनि कहते हैं । इसके विरुद्ध अवग्रहको क्षमावान्मुनि नि सृतावग्रह कहते हैं । अभिप्रायसे जानना वह अनुक्तावग्रह कहा जाता है ॥ २२-२३ ॥

उक्तावग्रहमाख्याति यदुक्ते सत्यवग्रहः । प्रजायते पदार्थस्य कर्मणां प्रज्ञमक्षयात् ॥ २४
 कालान्तरे पदार्थस्य यथार्थग्रहणं दृश्यम् । अद्यवस्तु भवेत्सोऽयमयथार्थावभासनम् ॥ २५
 ईहाद्योऽपि विज्ञेया बह्वादिक्रमभेदतः । प्रत्येकं द्वादश प्राज्ञैस्त्रयस्त्रुदितकल्मषैः ॥ २६
 प्रत्येकं द्वादशाप्येते करणमनसा हताः । सप्ततिद्वर्धधिका तेषामेकं प्रति जायते ॥ २७
 अष्टाशीत्यधिकं तावच्छतद्वयमुवीरितम् । तन्मतिज्ञानमर्थस्यावग्रहादिविशेषितम् ॥ २८

(उक्तावग्रह, ध्रुवाग्रह, और अध्रुवावग्रहोका वर्णन)— शब्दद्वारा कहनेपर जो पदार्थका प्रथम ज्ञान होता है उसे उक्तावग्रह कहते हैं। पदार्थका यथार्थ (जितना था उतना ही) अवभासन होना अर्थात् कम-जादा न होना ध्रुवावग्रह है। पदार्थका यथार्थ अवभासन न होना अर्थात् कम जादा अवभासन होना अध्रुवावग्रह है। भावार्थ—बहु बहुविधादिक अवग्रह मतिज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम अधिक होता है तब होते हैं, और मद क्षयोपशम होनेसे एकावग्रह, एकविधावग्रह, अक्षिप्रावग्रह, आदि अवग्रह होते हैं। ध्रुवावग्रह और धारणामे क्या अन्तर है ? क्षयोपशमकी प्राप्तिके समयमे परिणामोकी निर्मलता सतत होनेसे प्राप्त हुए क्षयोपशमसे पहिले समयमे जैसा अवग्रह हुआ है वैसाही बार बार द्वितीयादिसमयोमे होता रहता है। वह न्यून नहीं होता है और अधिकभी नहीं होता है ऐसे अवग्रहको ध्रुवावग्रह कहते हैं और जब विशुद्ध परिणाम और सकलेश परिणामोका मिश्रण होता है तब जो मतिज्ञानावरणका क्षयोपशम होता है उससे उत्पन्न हुवा अवग्रह कभी बहुत पदार्थोका होता है तो कभी अल्पोका होता है, कभी कभी बहुविधोका और कभी एकविधोका होता है ऐसा न्यूनाधिकभाव होनेसे अध्रुवावग्रह होता है। तथा धारणासे जाना गया पदार्थ कालान्तरमे भी विस्मृत नहीं होता है उसकी याद रहती है उस अविस्मृतिके कारण ज्ञानको धारणा कहते हैं। ऐसे अवग्रहके भेदोका वर्णन किया है ॥ २४-२५ ॥

(ईहादिकोका बह्वादिक्रमसे भेद प्रतिपादन)— जिनका पाप नष्ट हुवा है ऐसे विद्वानोके द्वारा ईहा, अवाय और धारणाके बारह बारह भेद जानने योग्य है। बहुईहा, बहुविषईहा, क्षिप्रेहा, अक्षिप्रेहा इत्यादिरूपसे बारह भेद होते हैं। बहुअवाय, बहुविधावाय, क्षिप्रावाय इत्यादि बारह भेद अवायके होते हैं। तथा धारणाके बहुधारणा, बहुविधधारणा, क्षिप्रधारणा, अक्षिप्रधारणा आदि धारणाकेभी बारह भेद होते हैं। स्पर्शनादिक पाच इन्द्रियाँ और मन इनसे गुणित करनेपर अवग्रहादिकोके बहत्तर बहत्तर भेद होते हैं। स्पर्शनावग्रहके बारह भेदके समान रसनेन्द्रियावग्रहके बारह भेद होते हैं। घ्राणावग्रह, चक्षुरिन्द्रियावग्रह और कर्णावग्रहकेभी बारह बारह भेद मिलकर साठ भेद इन्द्रियावग्रहोके होते हैं। इनमे मनोवग्रहके बारह भेद मिलानेसे अवग्रहोके बहत्तर भेद होते हैं। ईहाके, अवायके और धारणाकेभी पाच इन्द्रियाँ और मनसे गुणित करनेपर बहत्तर प्रकारकी ईहा, बहत्तर प्रकारका अवाय और बहत्तर प्रकारकी धारणा होती है। सब मिलकर दोसौ अठठ्यासी भेद मतिज्ञानके अर्थ अवग्रहादि विशेषोसे होते हैं ऐसा जिनेश्वरने कहा है ॥ २६-२७-२८ ॥

व्यञ्जनं व्यञ्जितं प्राज्ञैरव्यक्तं शब्दसम्भवम् । तस्यावग्रह एवास्ति न परे स्वविशेषतः ॥ २९
 चक्षुर्मनो विना तावद्विन्द्रियैर्गुणितश्च सन् । स द्वादशविकल्पोऽपि ब्रह्मादिभिरतीरितः ॥ ३०
 अष्टाधिका भवेतावच्छत्वारिंशत्समासतः^१ । व्यञ्जनावग्रहस्येति षट्त्रिंशत्त्रिंशताधिकम् ॥ ३१
 मतिज्ञानस्य ये भेदा गदिता भेदकोविदः । ते सर्वे भव्यजीवस्य जायन्ते नापरस्य च ॥ ३२
 अर्थव्यञ्जनभेदेन सत्पदार्थावबोधकम् । इन्द्रियानिन्द्रियोत्पन्न तन्मतिज्ञानमीरितम् ॥ ३३
 ऋद्धिबुद्धिप्रवृद्धं च प्रवृद्धजनपूजितम् । क्वचिदासन्नभव्यस्य^२ स्यात्तद्वावरणक्षयात् ॥ ३४
 सा कोष्ठबीजसभिन्नश्रोतृपादानुसारिणी । ऋद्धिबुद्धिभवेत्तस्य सद्बुद्धे कारण परा ॥ ३५

जिनको अठारह प्रकारकी बुद्धि-ऋद्धि प्राप्त हुई है, ऐसे गणधरदेवोने अव्यक्त शब्दादिकोसे उत्पन्न हुआ जो अव्यक्त अवग्रहज्ञान उसको व्यञ्जनावग्रह कहा है। स्पर्शनेन्द्रिय रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और कर्णेन्द्रियसे जो अस्पष्टावग्रह होता है वह ब्रह्मादिक पदार्थोंकी अपेक्षासे बारह बारह प्रकारका होता है। अत उपर्युक्त चार इन्द्रियोसे अस्पष्ट अवग्रहके अडतालीस भेद होते हैं। दोसौ अठामी भेदोमे ये व्यञ्जनावग्रहके अडतालीस भेद मिलानेपर मतिज्ञानके तीनसौ छत्तीस भेद होते हैं।

भावार्थ- जैसे मट्टीके नये घडेपर पानीके दो तीन बिंदु डालनेपर वह घड़ा गीला नहीं होता है, पुन पुन सिंचित करनेपर गीला हो जाता है। इस प्रकार कान, नाक, स्पर्शन और जिह्वा ऐसे चार इन्द्रियोसे शब्दादि-परिणत पुद्गल दो तीन आदि समयोमे जब ग्रहण किये जाते हैं तब व्यक्त नहीं होते हैं। पुन पुन अवग्रह होनेपर वे व्यक्त होते हैं। इसलिये व्यक्तग्रहणके पूर्वमे व्यञ्जनावग्रह है और व्यक्तग्रहण होनेपर अर्थावग्रह है। अव्यक्तग्रहण होनेपर उसके ईहा, अवाय और धारणा नहीं होते हैं। यह व्यञ्जनावग्रह चक्षु और मनको छोडकर शेष चार इन्द्रियो-द्वारा होता है ॥ २९-३०-३१ ॥

भेद जाननेवालोने मतिज्ञानके जो भेद कहे हैं वे सब भव्य जीवको सम्यग्दृष्टिको होते हैं मिथ्यादृष्टिको नहीं होते हैं। अर्थावग्रह, व्यञ्जनावग्रह आदि भेदोसे युक्त और जीवा-जीवादि पदार्थोंका ज्ञान करानेवाली इन्द्रिया और मनसे उत्पन्न हुआ जो ज्ञान वह मतिज्ञान है ऐसा मुनिश्वरोने कहा है ॥ ३२-३३ ॥ (अनृद्धि-मतिज्ञानका वर्णन समाप्त ।)

(बुद्धिऋद्धिरूपमतिज्ञानका वर्णन) - कभी कभी आसन्न भव्यजीवको बुद्धिऋद्धि प्राप्त होनेसे वृद्धिगत हुआ और वृद्ध-ज्ञानी मुनीश्वरोके द्वारा पूजा गया ऐसा मतिज्ञान प्राप्त होता है। वह उसके आवरणके तीव्र क्षयोपशमसे प्राप्त होता है ॥ ३४ ॥

यह ऋद्धियुक्तबुद्धि, कोष्ठबुद्धि, बीजबुद्धि, सभिन्नश्रोतृबुद्धि और पादानुसारिणीबुद्धि इसप्रकार चार प्रकारकी है। यह किसी आसन्न भव्यको होती है। यह उत्तम वृद्धिका उत्तम कारण है ॥ ३४-३५ ॥

यस्यामवगतानेकग्रन्थार्थानामवस्थितिः । अविनष्टाप्रकीर्णानां कोष्ठे सम्भूतधान्यवत् ॥ ३६
 कोष्ठबुद्धिर्मन्त्राद्यविशेषार्थाविभासिनी । बीजबुद्धिः पुनर्ज्ञेया विविधासमपारगः ॥ ३७
 भव्यक्षेत्रे यथा बीजमुप्त कालावियोगतः । अनेकधा भवेद्वद्बुद्धिसम्पादकं नृणाम् ॥ ३८
 तथैकबीजभूतार्थसप्रहादर्थवशिनी । अनेकधा मता सेयं' बीजबुद्धिर्महात्मनाम् ॥ ३९
 एकस्यापि पदस्वादाबन्ते ग्रन्थस्य बोधतः । यस्या ग्रन्थावबोधोऽसौ बुद्धिः पादानुसारिणी ॥ ४०
 यत्सामान्यविशेषात्माभेदो भवति ज्ञानयोः । अत एवेदमत्युद्धं बुद्धिद्वयमुदाहृतम् ॥ ४१
 दृष्टश्रवणयोजनायामचक्रवर्तिचमूध्वनिम् । मनुष्यकरभावीनां संकरादिकवर्जितम् ॥ ४२
 यस्या शृणोति भव्यात्मा निर्मलीकृतमानस । सभिन्नश्रोतृबुद्धिः सा गीता गानविश्लेषणैः ॥ ४३

(कोष्ठबुद्धिऋद्धिका वर्णन)- जैसे भाडागारमे अर्थात् धान्यागारमे गेहूँ, उडद आदि अनेक प्रकारका धान्य नष्ट नहीं हो और आपसमे मिश्र न हो ऐसा अलग अलग स्थापन किया जाता है। वैसे जो ऋद्धि प्राप्त होनेपर जाने गये अनेक ग्रंथोका अवस्थान, अविनाश और अमि-श्रतारूपसे होता है ऐसी बुद्धिऋद्धिको कोष्ठबुद्धि कहते हैं। तात्पर्य यह है, कि अनेक ग्रंथोका ज्ञान और उनके प्रकरण जो जैसे है वैसे कोष्ठबुद्धिवाले मुनियोके हृदयमे रहते हैं। कुछ ज्ञान उन ग्रंथोका नष्ट होना अथवा कुछ किसी विषयमे मिल जाना इत्यादि दोष उनमे नहीं रहते हैं। यह कोष्ठबुद्धि संपूर्ण विशेष अर्थोको प्रकाशित करनेवाली होती है ॥ ३६-३७ ॥

(बीजबुद्धिऋद्धिका वर्णन)- जैसे उत्तम खेतमे बोया हुआ बीज वर्षाकालादिकके संयोगसे अनेक प्रकारसे वृद्धिको प्राप्त होता है अर्थात् उसमे खूब धान्यवृद्धि होती है, एक बीजसे हजारो धान्यके दाने प्राप्त होते हैं, वैसे एक बीजाक्षरसे उत्पन्न हुआ जो अर्थमग्रह उससे अनेक प्रकारके अर्थ यह बीजऋद्धि महात्माओको दिखाती है। इसप्रकार इसका स्वरूप है ॥ ३८-३९ ॥

(पादानुसारिणीऋद्धिका स्वरूप) - ग्रंथके प्रारभमे एक पद अथवा ग्रंथके अन्तमे एक पदका ज्ञान होनेपर संपूर्ण ग्रंथका ज्ञान ऋद्धिधारक मुनीश्वरको जिससे होता है वह पादानुसारी बुद्धिऋद्धि है ॥ ४० ॥ इस ऋद्धिके सामान्य और विशेष अर्थका प्रतिपादन होता है। अतः इस ऋद्धिको सामान्य पदानुसारिणी और विशेष पदानुसारिणी कहते हैं। ये दो अतिशय उत्तम बुद्धिऋद्धिया हैं। ऐसा मुनीश्वरने कहा है ॥ ४१ ॥

(सभिन्नश्रोतृबुद्धिका वर्णन) - बारा योजन दूरतक चक्रवर्तिका सैन्य रहता है और उसमे मनुष्य, हाथी, घोड़े, ऊट, बैल आदिकोके शब्द होते रहते हैं। जिसका अन्त करण निर्मल है ऐसा भव्यात्मा उन शब्दोको संकरादिदोष-रहित अलग अलग जिस ऋद्धिकी प्राप्ति होनेसे सुनता है उसे चतुरोने सभिन्नश्रोतृबुद्धि नामकी ऋद्धि कहा है ॥ ४२-४३ ॥

यत्किञ्चिज्ज्ञातमज्ञातं बुद्धिशास्त्रानुसारतः । तन्मयोक्तमहं बन्धे मतिज्ञानस्य^१ लग्नये ॥ ४४
 तत्पूर्वञ्च इदमज्ञानमनेकद्वादशप्रमम्^२ । श्रुतावरणवीर्यस्य क्षयोपशमतो भवेत् ॥ ४५
 अज्ञाज्ञाबाह्यभेदेन द्विविधं तदुदीरितम् । अक्षरानक्षरत्वेन पुनर्द्विधोपलभ्यते^३ ॥ ४६
 अज्ञाबाह्यमनेकं च दशवैकालिकाविकम् । अज्ञं द्वादशधा प्रोक्तं श्रुतज्ञानज्ञकोविदः ॥ ४७
 आचाराङ्गं सूत्रकृतं स्थानाङ्गं^४ समवायतः । व्याख्याप्रज्ञप्तिरित्येव ज्ञातृधर्मकथा तथा ॥ ४८
 उपासकाध्ययनं अन्तर्कृद्दशमुत्तमम् । अनुसरदशं चेति प्रश्नव्याकरणं पुनः ॥ ४९
 पूत विपाकसूत्रं तु दृष्टिवादश्च पञ्चधा । अज्ञं द्वादशधा चैतच्छ्रुतज्ञानं हि नामतः ॥ ५०
 परिकर्मं च सूत्रं तु प्रथमाद्यनुयोगतः । पूर्वकृतं चूलिकां च दृष्टिवादस्तु पञ्चधा ॥ ५१
 पूर्वगतं हि विज्ञेयं चतुर्विधं बुधैः । चतुर्विधगुणस्थानप्रापकं प्रगुणात्मनाम् ॥ ५२
 उत्पादपूर्वसंज्ञाम् परमप्रायणीयकम् । तृतीयं वीर्यवादं च चतुर्थं ह्यस्तिनास्तिकम् ॥ ५३
 सम्यग्ज्ञानप्रवादं च पञ्चमं पञ्चमप्रदम् । षष्ठं सत्यप्रवादं स्यात्सत्यसौख्यविधायकम् ॥ ५४
 पूर्वमात्मप्रवादं च सप्तमं चाष्टमं पुनः । कर्मप्रवादपूर्वं तत्प्रत्याख्यानं ततः परम् ॥ ५५
 विद्यानुवादं दशमं परं कल्याणनामकम् । प्राणावायं प्रभापूतं ख्यातं द्वादशसंख्यया ॥ ५६

बुद्धि और शास्त्रके अनुसरणसे मैंने जो कुछ ज्ञात, अज्ञात पदार्थोंको जाना है वह मैंने कहा है । मतिज्ञानकी प्राप्तिके लिये मैं मतिज्ञानको बदन करता हूँ ॥ ४४ ॥

श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूर्वक होता है । उसके दशवैकालिक, उत्तराध्ययनादि अनेक भेद और आचाराङ्गादि बारह भेद हैं । यह श्रुतज्ञान श्रुतावरण कर्मके क्षयोपशमसे होता है । यह श्रुतज्ञान अग व अगबाह्य नामसे दो प्रकारका है । पुनः अक्षरश्रुत और अनक्षरश्रुत ऐसे भी दो प्रकार इसके हैं । ऐसा श्रुतज्ञान जाननेवाले विद्वान् कहते हैं ॥ ४५-४६ ॥

(अगज्ञानके बारा भेद)— आचाराग, सूत्रकृत, स्थानाग, समवाय, व्याख्याप्रज्ञप्ति, ज्ञातृधर्मकथा उपासकाध्ययन, अन्तर्कृद्दश, अनुसरदश, प्रश्नव्याकरण, पवित्र विपाकसूत्र, और दृष्टिवाद ऐसे अगज्ञानके बारह भेद हैं । दृष्टिवादके पाँच भेद हैं । पूर्व, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग और चूलिका । पूर्वगत श्रुतज्ञानके उत्पादपूर्व अग्रायणीयादिक चौदा भेद हैं । ये चौदा भेद गुणवानोंके चौदह गुणस्थानोंकी प्रसिद्धि करनेवाले हैं ॥ ४७-५२ ॥

(चौदह पूर्वोंके नाम)— पहिला उत्पादपूर्व, दूसरा अग्रायणीय, तीसरा वीर्यानुवाद, चौथा अस्तिनास्तिकवाद, सम्यग्ज्ञानप्रवाद पाँचवा पूर्व है, यह पञ्चमगति देनेवाला है । छठ्ठा सत्यप्रवाद सत्यमुख—मुक्तिसुख उत्पन्न करनेवाला है । सातवे पूर्वका नाम आत्मप्रवाद, कर्मप्रवादपूर्व आठवा है । नौवा प्रत्याख्यानपूर्व और दसवा विद्यानुवादपूर्व, ग्यारहवा कल्याणनामक पूर्व है । प्रभासे

क्रियाविशालमत्युद्धं त्रयोदशकमुत्तमम् । लोकाप्रबिन्दुसारं च' बहुदशकमञ्जसा ॥ ५७
 जलस्थलगता मायागता रूपगता तथा । आकाशादिगता चेति चूलिका पञ्चधा स्मृता ॥ ५८
 चन्द्रादित्यनदीद्वीपव्याख्याप्रज्ञप्तिरुज्ज्वला । जम्बूद्वीपादि-प्रज्ञप्तिः परिकर्माणि पञ्चधा ॥ ५९
 अष्टादशसहस्रा^१ च पदसख्या विराजते । यत्याचरणरूपस्य तदाचाराङ्गमिष्यते ॥ ६०
 ज्ञानादिविनयादीनां क्रियाणां यत्प्ररूपकम् । पदानां च सहस्राणि षट्त्रिंशत्सूत्रकृतम् ॥ ६१
 एकाद्येकोत्तरस्थान जीवादीनां प्ररूपकम् । स्थान पदसहस्राणि चत्वारिंशद्विंशत्तरा ॥ ६२

पवित्र प्राणावायुपूर्व बारहवा है । अत्युत्तम क्रियाविशालपूर्व तेरहवा है और परमार्थरूप चौदहवा पूर्व लोकाप्रबिन्दुसार नामका है ॥ ५३-५७ ॥

(पच चूलिकाओके नाम)— दृष्टिवादका चूलिका नामकभेद है । इसके पाच भेद है । उनके नाम १ जलगता, २ स्थलगता, ३ मायागता ४ रूपगता, और ५ आकाशगता ॥ ५८ ॥

(परिकर्मके भेद)— चन्द्रप्रज्ञप्ति, सूर्यप्रज्ञप्ति, नदीद्वीपसागरप्रज्ञप्ति, व्याख्याप्रज्ञप्ति और पाचवी जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति ऐसे परिकर्मके पाच भेद है ॥ ५९ ॥

(आचारादिकअङ्गोकी पदसख्या)— मुनियोंके आचरणोका प्रतिपादन करनेवाले आचाराङ्गकी सख्या अठारह हजार है । भावार्थ—इस अगमे किसप्रकार आचरण करना चाहिये ? किस तरह खड़ा होना चाहिये ? कैसे बैठना चाहिये ? किस प्रकारसे मोना चाहिये ? किस तरह भाषण करना चाहिये ? किस तरह भोजन करना चाहिये ? किस तरह पापका बध होता है ? इत्यादि प्रश्नोके उत्तर—यत्नपूर्वक आचरण करे, यत्नपूर्वक खड़ा हो, यत्नपूर्वक बैठ, यत्नपूर्वक शयन करे, यत्नपूर्वक भाषण करे, यत्नपूर्वक भोजन करे । इस तरहके आचरणसे पापबध नहीं होता है । इत्यादि प्रश्नोत्तररूप विवेचन आचारागमे है ॥ ६० ॥

सूत्रकृतागकी पदसख्या छत्तीस हजार प्रमाण है । इसमे ज्ञानविनय, दर्शनविनय, चारित्र-विनय और उपचारविनय ऐसे विनयोका तथा ज्ञानविनय आदि निर्विघ्न अध्ययनका अथवा प्रज्ञापना, कल्पाकल्प, छेदोपस्थापना आदि व्यवहारधर्मोंका तथा स्वसमय और परसमयोका स्वरूप सूत्रोद्वारा बताया है ॥ ६१ ॥

स्थानागमे बियालीस हजार पदोकी सख्या है । इस अगमे सपूर्ण द्रव्योंके एकसे लेकर अनेक विकल्पोका प्रतिपादन किया है । जैसे सामान्यकी अपेक्षासे जीव—द्रव्यका एकही विकल्प—स्थान होता है । ससारी और मुक्तकी अपेक्षासे जीवके दो भेद है । उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यकी अपेक्षासे तीन भेद है, चार गतियोंकी अपेक्षासे चार भेद हैं, इत्यादि वर्णन जीवका है । वैसेही पुद्गलकाभी

धर्माधर्मैकजीवानां द्रव्यतो गणनस्य च । जम्बूद्वीपादिभावानां कालचक्रस्य सूचकम् ॥ ६३
 समवायान्मिथ पूतं क्षायिकादिनिरूपणात् । चतुःषष्टिसहस्रैकलक्षसख्यापदप्रमम् ॥ ६४
 प्रज्ञानां हि सहस्राणि षष्टिर्या गणनायकैः । जीवः किमस्ति नास्तीति तीर्थेशपुरतः कृता ॥ ६५
 अष्टाविंशतिसहस्रैर्लक्षद्वयपदप्रमा । व्याख्याप्रज्ञप्तिरित्येवं कथिता जिननायकैः ॥ ६६
 षट्षप्चाष्टासहस्राणि पञ्चलक्षपदप्रमा । कथा तीर्थकृदादीनां ज्ञातुधर्मकथाप्रकाशि ॥ ६७
 सप्ततिश्च सहस्राणां लक्षैकादशशोभनम् । श्रावकाध्ययन नाम श्रावकाचारसूचकम् ॥ ६८
 प्रतितीर्थं यतीनां च संसारान्तकृतां सताम् । घोरोपसर्गयुक्तानां दशानां प्रतिपादकम् ॥ ६९
 त्रयोविंशतिलक्षाणि सहस्रास्त्वष्ट्रविंशति । अन्तकृद्दशमाख्यात पदानि पदकोविदैः ॥ ७०

एक, दो, तीन आदि विकल्पोके आश्रयसे वर्णन किया है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल इन द्रव्योकाभी एकादि विकल्पोसे वर्णन किया है ॥ ६२ ॥

चौथे समवायाङ्गकी पदसख्या एक लाख चौसठ हजार है। इसमें द्रव्योके सादृश्यका वर्णन द्रव्य, क्षेत्रादिकी अपेक्षासे है। जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, जीव और लोकाकाश इनकी प्रदेश-सख्या असख्यात होनेसे प्रदेशसाम्य है। जबूद्वीप सर्वार्थसिद्धि विमान और सप्तमनरकके बिल एक लक्ष योजन प्रमाण है। क्षायिक सम्यग्दर्शन, क्षायिक केवलज्ञान आदि अन्योन्य समान है। उत्सर्पिणी कालके समान अवसर्पिणी काल दश कोडाकोडी सागर प्रमाण है। इत्यादि वर्णन पवित्र समवायागमे है ॥ ६३-६४ ॥

व्याख्याप्रज्ञप्ति अगमे पदसख्या दो लाख अठ्ठाईस हजार है। इस अगमें जीव है ? अथवा नहीं ? वक्तव्य है अथवा अवक्तव्य है ? नित्य है या अनित्य है, एक है या अनेक हैं इत्यादि माठ हजार प्रश्न गणधरोने किये और तीर्थकरोने उनके उत्तर दिये। ऐसा इस अगका जिन-नायकोने वर्णन किया है ॥ ६५-६६ ॥

ज्ञातुधर्म-कथामे पांच लक्ष छप्पन हजार पद सख्या है। इस अगमे जीवादि वस्तुओका स्वभाव, तीर्थकरोका माहात्म्य, तीर्थकरोकी दिव्यध्वनिका समय तथा माहात्म्य, उत्तम क्षमादि दशधर्म, तथा रत्नत्रयधर्मका स्वरूप बताया है। तथा तीर्थकर, गणधर, इन्द्र आदिकी कथा उपकथाओका वर्णन है ॥ ६७ ॥

श्रावकाध्ययन नामक सातवे अगकी सुदरपद-सख्या ग्यारह लाख सत्तर हजार है। इसमें श्रावकाचारका वर्णन है अर्थात् श्रावकोके सम्यग्दर्शनादिक ग्यारह प्रतिमासबधी व्रत, गुण, शील, आचार, तथा दूसरे क्रियाकाण्ड और उनके मन्त्रादिकोका सविस्तर वर्णन है ॥ ६८ ॥

अन्तकृद्दशागमे तेईस लाख अठ्ठाईस हजार पदसख्या है। इसमें प्रत्येक तीर्थकरके समयमे जो दश दश मुनि चार प्रकारके घोरुपसर्ग सहन कर ससारके अन्तको प्राप्त हुए उनका वर्णन है ॥ ६९-७० ॥

तीर्थं प्रति मुनीनां च जितघोरोपसर्गिणाम् । अनुत्तरोपपादानां दशानां हि प्ररूपकम् ॥ ७१
 चत्वारिंशच्च चत्वारः सहस्रा नवतिस्तथा । लक्षाणां द्रव्यधिका चैतदनुत्तरदशं मतम् ॥ ७२
 नष्टमुष्ट्यादिकादीनां प्रश्नानां परतो भुवाम् । सर्वेषां हि तदर्थानां सूचकं शुचिर्वर्तिनाम् ॥ ७३
 लक्षाणां नवतिस्त्रीणि सहस्राश्चापि षोडश । पदानां पूतवृत्तीनां प्रश्नव्याकरणं स्मृतम् ॥ ७४
 सुकृतानां दुष्कृतानां कर्मणां पाकसूचकम् । सर्वं विपाकसूत्रं तु कथितं तथ्यवेदिभिः ॥ ७५
 कोट्येकपदसंख्यं तदशीतिश्चतुरस्तरा । लक्षाणां च मतं मान्यैर्मथिताशेषकल्मषैः ॥ ७६
 कोटीचतुष्टयं तावत्लक्षाः पञ्चदशीधिकाः । द्विसहस्रैः पदानां च संख्या चैकादशाङ्गिका ॥ ७७
 द्वादशाङ्गस्य भेदा ये प्रोक्ताः पञ्च विधानतः । परिकर्मादयस्तेषां पदसङ्ख्या निगद्यते ॥ ७८
 सहस्रं पञ्चभिः साकं लक्षाः षट्त्रिंशदायताः । चन्द्रप्रज्ञप्तिरुद्गीता चन्द्रायुर्गतिसूचिका ॥ ७९

अनुत्तरोपपादिक दशागमे प्रत्येक तीर्थकरके समयमे चार प्रकारके देव, मनुष्य, पशु और अचेतनकृत दारुण उपसर्ग सहन कर दश दश मुनि अन्त समयमे समाधिके द्वारा अपने प्राणोका त्याग कर विजय आदि पाच अनुत्तर विमानोमे उत्पन्न हुए उनका सविस्तर वर्णन है । इस अगकी पदसख्या बानवे लाख चवालीस हजार है ॥ ७१-७२ ॥

प्रश्नव्याकरण नामक दसवे अगमे नष्ट-मुष्ट्यादिके पवित्र प्रश्न और उनके सर्व अर्थोका कथन है । इसमे पवित्र पदसख्या तिरानवे लक्ष सोलह हजार है । दूतवाक्य, नष्ट, मुष्टि, चिन्ता आदि अनेक प्रकारके प्रश्नोके अनुसार तीन कालसबधी धनधान्यादिका लाभालाभ, सुखदुःख, जीवनमरण, जय-पराजय आदि फलोका वर्णन है । और प्रश्नोके अनुसार आक्षेपणी, विक्षेपणी, सवेजनी और निर्वेजनी इन चार कथाओका वर्णन है ॥ ७३-७४ ॥

विपाकसूत्र नामक ग्यारहवे अगमे सत्यस्वरूप जाननेवालोंने पुण्य और पापोके फलोका वर्णन किया है अर्थात् द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके अनुसार शुभाशुभ कर्मांकी तीव्र मद, मध्य आदि अनेक प्रकारकी अनुभागशक्तिके फलदानरूप विपाकका वर्णन है । इस अगकी पदसख्या एक कोटि चौरासी लाख की है ऐसा सपूर्ण पापोका नाश करनेवाले मुनियोने कहा है । पूर्वोक्त ग्यारह अगोकी पदसख्या चार कोटी पद्रह लक्ष दो हजार की है ॥ ७५-७७ ॥

(परिकर्मादिकोकी पदसख्या)—द्वादशाङ्गके अर्थात् बारहवे दृष्टिवाद नामक अङ्गके जो आगमके अनुसार परिकर्मादिक पाच भेद कहे है उनकी पदसख्या अब हम कहते हैं ॥ ७८ ॥

चन्द्रप्रज्ञप्तिकी पदसख्या छत्तीस लक्ष पाच हजार है और इसमे चन्द्रकी आयु और गतिका वर्णन है अर्थात् चन्द्रमासबधी विमान, आयु, परिवार, ऋद्धि, गमन, हानि, वृद्धि, पूर्णग्रहण, अर्द्धग्रहण, चतुर्थांश ग्रहण आदिका वर्णन है ॥ ७९ ॥

त्रिसहस्रपञ्चलक्षाः पदानां परिमाणता । प्रज्ञप्तिः सूर्यपूर्वयं तद्बुद्धादिप्ररूपिका ॥ ८०
 पदानां त्रीणि लक्षाणि सहस्राः पञ्चविंशतिः । जम्बूद्वीपस्य प्रज्ञप्तिस्तद्गतार्थप्ररूपिका ॥ ८१
 सहस्राणां च षट्त्रिंशद्विपञ्चाशच्च लक्षाः । द्वीपसागरप्रज्ञप्तिस्तत्स्वरूपप्रकाशिका^१ ॥ ८२
 जीवाजीवादिभावानां रूपित्वारूपसूचिका । व्याख्याप्रज्ञप्तिरित्येवं जायते पदसङ्ख्यया ॥ ८३
 लक्षाणां सदशीतिः स्याच्चतुर्भिरधिका पुनः । षट्त्रिंशच्च सहस्राश्च विवित्रक्रमसंयुता ॥ ८४
 जीवस्य कर्मनोकर्मकर्तृत्वादिप्ररूपकम् । सर्वगत्वानुभातृत्वप्रभृतीनां निवेदकम्^२ ॥ ८५
 सर्वादिचर्यकर बीर्यधुर्यविद्याप्ररूपकम् । पदान्यष्टाधिकाशीतिलक्षाणां सूत्रमक्षयम् ॥ ८६
 त्रिषष्टिपुरुषाणां यः प्रबन्धः प्रवणो महान् । प्रथमानुयोगः पञ्चसहस्रेर्भणितः पदैः ॥ ८७
 नवतिः पञ्चभिः सार्धं कोटीनां हि तथा पुनः । पञ्चाशत्सहस्रपञ्चैव पदानि परिमाणतः ॥ ८८
 षड्व्योत्पादव्ययानेकधर्मार्थानां प्रकाशकम् । श्रुतं पूर्वगतं गीतं श्रुतज्ञास्त्रविचक्षणैः ॥ ८९

सूर्यप्रज्ञप्तिमे पदसख्या पाच लक्ष और तीन हजार है । इसमे सूर्यसबधी भव, आयु, परिवार, गति, ग्रहण आदिका वर्णन है ॥ ८० ॥

जम्बूद्वीप प्रज्ञप्तिकी पदसख्या तीन लाख पच्चीस हजार है । इसमे जम्बूद्वीपके मेरु, कुलाचल, हृद, क्षेत्र, कुड, वेदिका वन, व्यन्तरोके निवासस्थान, महानदी आदिका वर्णन है ॥ ८१ ॥

द्वीपसागर-प्रज्ञप्तिकी पदसख्या बावन लाख छत्तीस हजार है । इसमे असख्यात द्वीप और समुद्रोका तथा वहाके अकृत्रिम चैत्यालयोका वर्णन है ॥ ८२ ॥

व्याख्याप्रज्ञप्तिमे जीव अजीवादिकोके भावोका वर्णन है । रूपित्व, अरूपित्वसे युक्त जीव अजीव द्रव्योका वर्णन है । अनतरसिद्ध तथा परम्परासिद्धोका तथा दूसरी वस्तुओका भी वर्णन है । इसकी पदसख्या चौरासी लाख छत्तीस हजार है ॥ ८३-८४ ॥

दृष्टिवादके सूत्रनामक भेदमे जीव ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंका तथा नोकर्मका भी कर्ता है इत्यादिक निरूपण है । तथा यह सूत्र आत्मा ज्ञानसे सर्व पदार्थोंको जाननेसे व्यापक है, वह अतीन्द्रिय पदार्थोंको अनुमानसे छद्मस्थावस्थामे जानता है इत्यादि निरूपण करता है । और सब जीवोको आश्चर्यचकित करनेवाला सामर्थ्य और श्रेष्ठ विद्याओका निरूपण इसमे है । इसकी पदसख्या अठ्ठ्यासी लक्ष प्रमाण है ॥ ८५-८६ ॥

प्रथमानुयोगमे चौवीस तीर्थकर, बारह चक्रवर्ती, नौ नारायण, नौ प्रतिनारायण, नौ बलिभद्र ऐसे त्रैसष्ट महापुरुषोके महान् चरितोका वर्णन किया है । इसकी पाच हजार पदसख्या है ॥ ८७ ॥

उत्पादादि चौदह पूर्वोकी पदसख्याका प्रमाण पचानवे कोटी पचास लक्ष और पाच है । उत्पाद, ध्रौव्य, व्यय इत्याद्यनेक धर्मयुक्त पदार्थोंका प्रकाशक यह पूर्वज्ञान है ऐसा श्रुत-शास्त्रमे निपुण आचार्योंने कहा है ॥ ८८-८९ ॥

या पूर्वं पञ्चधा प्रोक्ता चूलिका भेदकोविदे । तद्भेदास्फुटभेदेन निगदामि यथाक्रमम् ॥ ९०
 कोटिद्वयं तथा लक्षा नवैकोनवतिस्तथा । सहस्राणां शत द्वन्द्वं पदानि परिकीर्तितानि ॥ ९१
 जलस्तम्भनहेतूनां मन्त्रादीनां प्रकाशिका । जलपूर्वगता चैवं चूलिका गदिता जिनैः ॥ ९२
 एतान्येव पदान्युक्ता चूलिकास्थलभागमे^१ । भूगता कारणानेकमन्त्रतन्त्राविसूचिका ॥ ९३
 इन्द्रजालाद्यनेकार्थक्रियाकाण्डप्ररूपिका । एतत्पदप्रमाणैव मायाविर्गदिता सताम् ॥ ९४
 व्याघ्रसिंहादिसद्रूपमन्त्रतन्त्रप्रकाशिका । इत्यन्येव पदान्युक्ता सुरूपा गदिता जिनैः ॥ ९५
 आकाशगतिसद्वैतमन्त्रतन्त्रावबोधिका । आकाशाविगता ज्ञेया पूर्वसङ्ख्यापदप्रमा^२ ॥ ९६
 पूर्वेषु^३ हि गत पूतमतः पूर्वगतं मतम् । तन्मत्तुर्वशां प्रोक्तं निगदामि यथापदम् ॥ ९७
 ध्रौव्योत्पादव्ययानेकसाधुधर्मप्रकाशकम् । जीवस्योत्पादपूर्वं तत्कोट्येकपदपूर्वकम्^४ ॥ ९८
 अङ्गनामग्रभूतार्थनिवेदनपर बलम्^५ । लक्षा^६ षण्णवति^७ पूतं पूर्वमग्रायणीयकम्^८ ॥ ९९

भेदज्ञाने पाच प्रकारकी चूलिकाये कही है उनके भेदोका स्पष्टतया मैं यथाक्रम वर्णन करता हू ॥ ९० ॥

(पञ्चचूलिका)— जलगताचूलिकाकी पदसख्या दो कोटी नौ लाख नवासी हजार दो सौ है । इस चूलिकामे जलस्तम्भनके कारणमन्त्रोका वर्णन है तथा अग्निस्तम्भन, अग्निभक्षण, अग्निमे बैठना और अग्निप्रवेश तथा तदर्थ तपश्चरण आदिका वर्णन है । स्थलगतचूलिकाकेभी इतनेहि पद है । इस चूलिकामे मेरु, कुलाचलभूमि आदिमे प्रवेश, शीघ्रगमन आदिके कारण मन्त्रतन्त्रादिक है । मायागताचूलिकामे इन्द्रजालादि अनेक अर्थोंके क्रियाकाण्डोका निरूपण किया है । इसकी भी पदसख्या जलगतचूलिकाके समान ही है । रूपगताचूलिकामे वाघमिहादिके रूप धारण करनेके मन्त्रतन्त्रका वर्णन है । इसकी पदसख्याभी उपर्युक्त जलगतचूलिकाके समान है । आकाशगतचूलिकामे आकाशगमनके कारण मन्त्रतन्त्र आदिका वर्णन है । इसकी पदसख्याभी जलगताके समान है ॥ ९१—९६ ॥

(चौदह पूर्व) दृष्टिवादका पूर्व नामक चौथा भेद है उसके उत्पादपूर्वगतादिक चौदह भेद आचार्यने कहे हैं । सर्व जीवादिक अर्थोंमे जो चला गया है इसलिये उसे पूर्वगत कहते हैं । यह पूर्वगत पवित्र ज्ञान है । उसके चौदह भेद उनकी पदसख्याके साथ मैं (नरेन्द्रसेनाचार्य) कहता हू ॥ ९७ ॥

उत्पादपूर्वकी पदसख्या एक कोटि प्रमाण है । उसमे जीवके उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य आदि अनेक धर्मोका स्वरूप कहा है तथा मुनियोके धर्मोका वर्णन किया है ॥ ९८ ॥

अग्रायणीय पूर्वकी पदसख्या छद्मानवे लाख प्रमाण है । इस पवित्र पूर्वमे अगोके प्रधान-भूत पदार्थोका वर्णन करनेका सामर्थ्य है— अर्थात् सातसौ सुनय तथा दुर्णय, पञ्चास्तिकाय, षड्रव्य, सप्ततत्त्व, नवपदार्थ आदिका वर्णन है ॥ ९९ ॥

पदानां सप्तसिर्लक्षा यस्य संख्या प्रकीर्तिता । वीर्यानुवादवीर्यस्य श्रीजिनादेविरूपकम् ॥ १००
 अष्टिलक्षपदेवेत षट्पदार्थोपवर्णकम् । अस्तिनास्तिमहाधर्मैरस्तिनास्तिप्रवादकम् ॥ १०१
 एकोनकोटिसंख्यासपदं^१ सूर्याग्निर्मलम् । ज्ञानप्रवादसाख्यातं ज्ञानभेदादिसूचकम् ॥ १०२
 वागङ्गुलिप्रकाराणां^२ शुभाशुभवचस्तथा^३ । सूचकं सत्यवाचं^४ च कोटोपडधिका पदम् ॥ १०३
 पञ्चविंशतिश्च कोटीनां पदानां प्रतिपादकम् । आत्मप्रवाद जीवस्य कर्तृत्वादेर्मतं सताम् ॥ १०४
 अक्षीतिलक्षकोट्येकपदसंख्य हि कर्मणाम् । निर्जराबन्धमोक्षादिसूचकं कर्मवादकम् ॥ १०५
 समस्तद्रव्यपर्यायप्रत्याख्यानादिसूचकम् । प्रत्याख्यानं हि लक्षणागमक्षीतिश्चतुस्तरा ॥ १०६
 क्षुद्रविद्या महाविद्याः सप्तपञ्चशतानि याः । पृथुविद्यानुवाद तद्यत्र तासां निरूपणम् ॥ १०७

वीर्यानुवादकी पदसंख्या सत्तर लाख प्रमाणकी कही है । इसमें श्रीजिनेश्वर, गणधर आदिके वीर्यका वर्णन है ॥ १०० ॥

अस्तिनास्ति-प्रवादमें छह लाख पद है । यह पूर्व जीव पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और कालके अस्तिनास्ति धर्मोंका वर्णन करता है ॥ १०१ ॥

ज्ञानप्रवादपूर्वकी पदसंख्या एक कम एक कोटि प्रमाणकी है । यह पदसंख्या सूर्य-किरणके समान उज्ज्वल है और इसमें मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय तथा केवलज्ञान ऐसे पांच सम्यग्ज्ञानोका और कुमति, कुश्रुति तथा कुअवधि ऐसे तीन अज्ञानोका स्वरूप, संख्या और फलोका वर्णन है ॥ १०२ ॥

सत्यप्रवादपूर्वमें एक कोटि और छह पद है । इस पूर्वमें वचन और अंगुलि आदिकोके प्रकार कहे हैं तथा शुभ और अशुभ वचनके भेद और गुप्तिओका वर्णन है ॥ १०३ ॥

आत्मप्रवादपूर्वमें छब्बीस कोटि पद है । इसमें आत्माके कर्तृत्वाद अनेक धर्मोंका वर्णन किया है जो कि सज्जनोको मान्य है ॥ १०४ ॥

कर्मप्रवादमें पदोका प्रमाण एक कोटि अस्सी लाखका है । इसमें कर्मोंकी निर्जरा, बंध, मोक्ष, उदय, उद्दीरणा आदिका कथन है ॥ १०५ ॥

प्रत्याख्यानपूर्वमें चौरासी लाख पदसंख्या है और इसमें समस्त द्रव्यपर्यायोका प्रत्याख्यानत्यागका वर्णन है, अर्थात् नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव तथा पुरुषके सहननादिकी अपेक्षासे सदोष वस्तुका त्याग, उपवासकी विधि, पांच समिति, तीन गुप्ति आदिका वर्णन है ॥ १०६ ॥

विद्यानुवादपूर्वमें सातसौ क्षुद्रविद्या और पांचसौ महाविद्याओका वर्णन अर्थात् उनका सामर्थ्य, स्वरूप, मन्त्रतन्त्र, पूजाविधान तथा सिद्ध विद्याओका फल, और अन्तरिक्ष, भौम, अग, स्वर, स्वप्न, लक्षण, व्यञ्जन, छिन्न ऐसे आठ निमित्तोका वर्णन है । जिनका विज्ञान असंख्यप्रमाण है ऐसे तत्त्वज्ञ विद्वानोंने इसकी पदसंख्या एक कोटि दश लाख प्रमाणकी कही है ॥ १०७-१०८ ॥

वशलक्षाधिककोटी पदानि प्रतिपादितम् । संख्या^१ यासंख्यविज्ञानंस्तत्त्वविद्भूमनीषिभिः ॥ १०८
 कल्याणनामधेयं तद्वत्कल्याणप्रत्ययकम् । षड्विंशतिश्च कोटीनां अर्हदादिमहात्मनाम् ॥ १०९
 कोटीत्रयोदश प्राज्ञैः प्राणावाय पदानि तत् । प्राणापानविभागायुर्वेदमन्त्रादिवाक्यम् ॥ ११०
 छन्दोजलद्वारशास्त्राणां क्रियाणां प्रतिपादकम् । क्रियासाधनमाप्नात्^२ नवकोटिपदप्रभम् ॥ १११
 लोकाग्रसाधनानेकव्याकर्णनपर^३ वरम् । कोटीद्वादशपञ्चाशल्लक्षा लोकाग्रबिन्दुकम् ॥ ११२
 निगद्य पदसंख्यानं^४ पूर्वाणां गणितप्रियैः । अशेषाणाममोषा च वस्तुसंख्या निगद्यते ॥ ११३
 दश चतुर्दशाष्टौ च क्रमादष्टादशाधिका^५ । द्वादश द्वादश प्राज्ञैस्ततः षोडश विंशतिः ॥ ११४
 त्रिंशत्पञ्चदश ख्याता वस्तुसंख्या दशस्वपि । त्रिलोकाग्रपदप्राप्तिहेतुभूता मनस्विभिः^६ ॥ ११५
 ततः सर्वेषु पूर्वेषु दशक दशक मतम् । वस्तूनां वस्तुतः प्राज्ञैर्यावदन्त्य भवेत्पुन ॥ ११६
 सर्वेषामिह पूर्वाणां वस्तुसंख्या समासतः । शतं च नवभिः पञ्च गदितागमकोविदैः ॥ ११७

कल्याण नामक पूर्वमे तीर्थकरादिके गर्भावितारादि कल्याण, उनके कारण पुण्यकर्म, षोडश भावना आदिका तथा चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्रोके चारका, ग्रहण, शकुन आदिके फलोका वर्णन है । इसकी पदसंख्या छब्बीस कोटि प्रमाण है ॥ १०९ ॥

प्राणावायुपूर्वकी पदसंख्या विद्वानोने तेरा कोटि प्रमाण बताई है । इसमे प्राणापानोका विभाग तथा आयुर्वेद-मन्त्रवादोका वर्णन है ॥ ११० ॥

क्रियाविशालपूर्वमे छद शास्त्र और अलकार शास्त्रका विवेचन है, तथा पुरुषोकी बाह-
 त्तर कला, स्त्रियोकी चौसठ कला शिल्पादि विज्ञान, गर्भाधानादिक क्रिया, तथा नित्यनैमित्तिक
 क्रियाओका वर्णन है । इसकी पदसंख्या नौ कोटि प्रमाणकी है ॥ १११ ॥

लोकाग्रबिन्दुपूर्वमे लोकाग्र-मोक्षको साधनेके कारण और मोक्षके सुखका वर्णन किया है
 तथा लोकका स्वरूप, छत्तीस परिकर्म, आठ व्यवहार, चार बीज, आदिका वर्णन है । इसकी
 पदसंख्या बारह कोटि पचास लक्ष प्रमाणकी है ॥ ११२ ॥

जिनको गणित प्रिय है ऐसे विद्वानोने पूर्वोकी पदसंख्या इस प्रकार कही है । अब इन
 समस्त पूर्वोमे जो वस्तुसंख्या है, उसका वर्णन वे करते हैं ॥ ११३ ॥

(पूर्वोकी वस्तुसंख्या)— उत्पादपूर्वसे विद्यानुवाद पूर्वतक दसपूर्वोमे वस्तुओका जो
 प्रमाण क्रमसे विद्वानोने कहा है वह इस प्रकार है—दस, चौदह, आठ, अठारह, बारह,
 बारह, सोलह, बीस, तीस, पंद्रह । तदनंतर आगेके चार पूर्वोमे त्रैलोक्यके अग्रकी—मोक्षकी
 प्राप्तिमे कारणभूत ऐसी वस्तुसंख्या विद्वानोने दस, दस, दस, दस कही है । चौदह पूर्वोमे
 १०, १४, ८, १८, १२, १२, १६, २०, ३०, १५, १०, १०, १०, १०, कुल वस्तुसंख्या एकसौ
 पिचानबै है । ऐसे वस्तु नामक अधिकार चौदह पूर्वोमे कहे हैं ॥ ११४—११७ ॥

१ आ सख्यया २ आ क्रियाविशालमाख्यात ३ आ व्यावर्णन ४ आ सख्य ता ५ अ धिकादक्ष
 ६ आ. मनस्विनाम्

विंशतिविंशतिर्विंशतिर्भाभूतान्ध्र १ कोविदाः । वस्तु वस्तु प्रतिवादी २ निगदन्त्यधिकप्रभाः ॥ ११८
 शतद्वयं तवेवास्मादधीतिसहितं ततः । शतं षष्टिभूत गीतं विंशती षष्टिसंयुता ॥ ११९
 द्विशती द्विशती पञ्चाशच्छतार्विंशत्समन्विता । तथा विंशतिसंयुक्तं शतत्रयमुदीरितम् ॥ १२०
 चत्वारिंशच्छतान्ध्रस्मात्पञ्चदशतानि तत्परम् । शतत्रयं च सर्वेषु द्विशती द्विशती पुनः ॥ १२१
 कोटीनां च शतं पूतं तथा द्वादश कोटयः । लक्षास्त्रयोतिषञ्चाशत्सहस्रा षष्टिभिः सह ॥ १२२
 पदानि पञ्च चंवेदं द्वादशाङ्गं भूतं सताम् । बन्ध बन्धेऽहमप्युक्तंस्तस्य लब्धिवशीकृतः ॥ १२३
 पदं च त्रिविधं ज्ञेयं सर्वभूतनिबन्धनम् । अर्थमध्यप्रमाणाविभक्तौ भिन्नकल्मषः ॥ १२४
 अर्थमर्थसमाप्तिश्च प्रमाणं षष्टिभिः पदम् । अक्षरैरक्षराख्यायं कथितं तथ्यवेदिभिः ॥ १२५
 अङ्गभूतपदं चैतन्मध्यमं मध्यभागतः । तस्य वर्णाश्च चिन्तेया मानतो मानशालिभिः ॥ १२६
 शतं षोडश कोटीनां चतुस्त्रिंशच्च लक्षकाः । अशीतिस्त्यधिका सप्त सहस्राः शतमष्टकम् ॥ १२७
 अष्टाशीतिश्च सद्गुणा मध्यमस्येह मध्यमाः । पदस्याङ्गप्रविष्टस्य श्रुतस्य गदिता जिनैः ॥ १२८
 अङ्गप्रविष्टमाख्याय ख्यापितं यद्यतीश्वरैः । अङ्गबाह्यं भूतं सम्यङ्निगदन्ति गदातिगाः ॥ १२९

(सर्वं प्राभूतसख्या)— अधिक कान्ति जिनकी है ऐंमे गणधरादि महापुरुष प्रत्येक वस्तुमे बीस बीस प्राभूत हैं ऐसा कहते हैं ॥ ११८ ॥

दोसौ, दोसौ अस्सी, एकसौ साठ, तीनसौ साठ, दोसौ चालीस, दोसौ चालीस, तीनसौ बीस, चारसौ, छहसौ, तीनसौ, दोसौ, दोसौ, दोसौ, दोसौ सब मिलकर प्राभूतसख्या १९५ वस्तुओंमें ३९०० सौ होती है ॥ ११९-१२१ ॥

(द्वादशागोकी पदसख्या)— एकसौ बारह कोटि, तिरासी लक्ष, अट्ठावन हजार, पाच इतनी द्वादशागोकी पदसख्या है । यह द्वादशागश्रुतज्ञान विद्वन्मान्य है । उसकी प्राप्तिके वश होकर मैं इस बन्ध श्रुतज्ञानको अत्यादरसे वन्दन करता हूँ ॥ १२२-१२३ ॥

(पदभेदोका वर्णन) जिन्होंने पापविनाश किया है ऐसे जिनेश्वरोंने पदके तीन भेद कहे हैं । अर्थपद, मध्यपद और प्रमाणपद । ये तीनों पद सर्व श्रुतज्ञानके कारण हैं । जिससे अर्थसमाप्ति होती है उसे अर्थपद कहते हैं जैसे सफेद गौको रस्सीसे बाधो, अग्निको लाओ, ये अर्थपद हैं । आठ आदि अक्षरोंसे जो उत्पन्न होता है उसे प्रमाणपद कहते हैं । अर्थात् प्रमाणयुक्त अक्षर जिसमें है उसको सत्य जाननेवाले विद्वान् प्रमाणपद कहते हैं । अगश्रुतके पदको मध्यपद कहते हैं, क्योंकि प्रमाणपद और अर्थपदके बीचमें इसकी गणना की है । ज्ञानशाली विद्वान् उनके वर्णोंकी सख्या ऐसी समझते हैं—सोलह सौ चौतीस कोटि, तिरासी लक्ष, सात हजार, आठसौ अठ्यासी इतने वर्ण एक मध्यम पदमें रहते हैं । इस प्रकार जिनेश्वरने अगप्रविष्ट श्रुतज्ञानके पदके अक्षर कहे हैं ॥ १२४-१२८ ॥

(अगबाह्य श्रुतज्ञानके भेद)— यहां तक यतीश्वरोंने अगप्रविष्टका वर्णन करके खुलासा किया है । ससाररोगसे रहित जिनेश्वर अगबाह्य श्रुतज्ञानका सम्यङ् निरूपण करते हैं ॥ १२९ ॥

१ आ स्तावत् २ आ प्रायो ३ आ निगदामि गदातिगः ।

सामायिकं स्तवश्चेति वन्दना सप्रतिक्रमम्' । वैनयिकं तथा पूतं कृतिकर्म ततः परम् ॥ १३०
 दशवैकालिकं तस्मादुत्तराध्ययनं पुनः । कल्पादिव्यवहारं च कल्पाकल्पमकल्पकम् ॥ १३१
 महाकल्प ततस्तावत्पुण्डरीकाल्यमुत्तमम् । महावि-पुण्डरीकं तदशीतिगमिति स्फुटम् ॥ १३२
 चतुर्दशविधं पूतं प्रकीर्णकमिदं विदुः । नामतो देशना यासु कथञ्चित्कथयामि तत् ॥ १३३
 नियतानियतः कालो यतोनां समयः स्मृतः तत्र या समया तत्र भव सामायिकं विदुः ॥ १३४
 चतुर्विंशतितीर्थानां प्रातिहार्यादिवर्णनम् । यत्र तत्कथितं प्राज्ञैश्चतुर्विंशतिसंस्तवम् ॥ १३५
 एकैकशो जिनानां च यत्र नामादिकीर्तनम् । वन्दनानामतो ज्ञेयं प्रकीर्णकमनिन्दितम् ॥ १३६
 संबत्सरचतुर्मासपक्षाहोरात्रिका पुनः । ईर्यापथोत्तमार्थाश्च^२ प्रतिक्रान्तिस्तु सप्तधा ॥ १३७
 कथ्यते यत्र भव्यानां कर्मणः क्षयणक्षमा । प्रतिक्रान्तिप्रकीर्णं तत्साधुवर्गेकसेवितम् ॥ १३८

सामायिक, स्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, पवित्र कृतिकर्म, दशवैकालिक, उत्तरा-
 ध्ययन, कल्पव्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुण्डरीक, महापुण्डरीक, अशीतिग, इन नामोंके
 चौदह पवित्र प्रकीर्णक बाह्य श्रुत कहे गये हैं । इनके उपदेशके लिये कुछ निरूपण मैं करता हूँ
 ॥ १३०-१३३ ॥

(चौदह प्रकीर्णकोका वर्णन)- सामायिक-यतियोका जो नियत और अनियत काल
 है उसे समय कहते हैं उसमें जो हुआ है उसको सामायिक कहते हैं । सामायिकके नियतकाल
 सामायिक और अनियतकाल सामायिक ऐसे दो भेद हैं । स्वाध्यायादिकोको नियतकाल सामायिक
 कहते हैं । ईर्यापथादिकोको अनियतकाल सामायिक कहते हैं ॥ १३४ ॥

चतुर्विंशतिसंस्तव-चौबीस तीर्थकरोके प्रातिहार्यादिकोका वर्णन जिसमें किया है उसको
 बुद्धिमानोंने चतुर्विंशतिसंस्तव कहा है । ऋषभादि वर्धमानान्त चौबीस तीर्थकरोके नाम, लाछन, जन्म-
 समयके दस गुण, केवलज्ञान होनेपर दश अतिशय, देवकृत चौदह अतिशय, उनका वर्ण, उनकी
 उचाई, उनके वश इत्यादि वर्णन इसमें आता है । प्राज्ञ उसे चतुर्विंशति स्तुति कहते हैं ॥ १३५ ॥

वदना-एकेक जिनेश्वरके नामादि गुणोंका कीर्तन करना उसे वदना कहते हैं । यह
 स्तुत्य प्रकीर्णक हैं ॥ १३६ ॥

प्रतिक्रमणके सावत्सरिक, चातुर्मासिक, पाक्षिक, दैवसिक, रात्रिक, ऐर्यापथिक और
 उत्तमार्थ ऐसे सप्त भेद हैं । यह प्रतिक्रमण भव्योंके कर्मका नाश करनेमें समर्थ है । यह
 प्रतिक्रान्ति नामका प्रतिक्रमण-प्रकीर्णक कीर्तिके अधिपति जिनेश्वरोंने कहा है? गमनादि कार्य
 करनेके समय जो दोष लगते हैं वे मेरे मिथ्या होवे पुन मैं नहीं करूँगा ऐसा कहना उसे
 प्रतिक्रमण कहते हैं ॥ १३७-१३८ ॥

ज्ञानदर्शनचारित्र्यतपोविनयसूचकम् । वैनयिकप्रकीर्णं तत्कीर्तितं कीर्तिनायकं ॥ १३९
 दीक्षाग्रहणपूर्वायाः क्रियायाः प्रतिपादनात् । कृतिकर्म मत तज्ज्ञैः कृतकर्मविनाशकम् ॥ १४०
 द्रुमपुष्पितपूर्वैर्दशभिस्त्वधिकारकैः । सूचकं साधुवृत्तानां दशवैकालिकं मतम् ॥ १४१
 सहन हृद्युपसर्गाणां तत्फलादिनिवेदकम् । उत्तराध्ययनं ध्यानध्येयाधारं वीरितम् ॥ १४२
 यतिकल्पसमाचारप्रथमो जित्तमुत्तमम् । प्ररूपयत्प्रायश्चित्तं तत्कल्पव्यवहारकम् ॥ १४३
 कालविशेषमाश्रित्य योग्याचारप्ररूपकम् । यतीनामुचितं तज्ज्ञैः कल्पाकल्पप्रकीर्णकम् ॥ १४४
 दीक्षाशिक्षादिषट्कालसाधुवृत्तरूपकम् । प्रकीर्णकं प्रकृष्टैस्तन्महाकल्पं प्रकल्प्यते ॥ १४५
 भवान्तरविशेषस्य हेतुभूतं तपोविधेः । व्यापकं पुण्डरीकाख्यमसंख्यसुखकारकम् ॥ १४६
 सर्वाप्सरोगणानां यज्जन्महेतुप्ररूपकम् । महादिपुण्डरीकं तद्वर्णितं भणितिप्रियं ॥ १४७

वैनयिक— ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप और उपचार ऐसे पांच विनयोका वर्णन जिसमें है, वह वैनयिक प्रकीर्णक है, उसका कीर्तिनायक मुनिओने वर्णन किया है ॥ १३९ ॥

कृतिकर्म— दीक्षाग्रहणपूर्वक क्रियाका प्रतिपादन इसमें होनेसे इसका कृतिकर्म यह नाम है । यह कृतिकर्म किये हुए पापकार्योंका नाश करनेवाला है ॥ १४० ॥

द्रुमपुष्पित अध्याय जिसके पूर्वमें है, ऐसे तेरा अध्यायोका मुनियोके आचरणका जो सूचक प्रकीर्णक है उसे दशवैकालिक कहते हैं । अनेक उपसर्ग-देवकृत मनुष्यकृत, पशुकृत और अचेतनोपसर्ग ऐसे उपसर्गोंको सहन करना और उसके फल आदिका प्रतिपादक ऐसे प्रकीर्णकको, ध्यान और ध्येयके आधारभूत आचार्योंने उत्तराध्ययन कहा है ॥ १४१-१४२ ॥

यतियोके योग्य आचरणको कल्प्य कहते हैं । उसका वर्णन करनेवाला तथा उस आचरणसे भ्रष्ट होनेपर उससे उत्तम प्रायश्चित्त कहनेवाला जो प्रकीर्णक उसे उसके ज्ञाता विद्वान् कल्पव्यवहार कहते हैं ॥ १४३ ॥

विशेष कालके आश्रयसे मुनियोके योग्य आचारोका प्रतिपादन करनेवाले प्रकीर्णकको कल्पाकल्प प्रकीर्णक कहते हैं । दीक्षा काल, शिक्षाकाल, गणपोषण काल, आत्म-संस्कार काल, भावना काल और उत्तमार्थ काल ऐसे षट्कालसबधी मुनियोके आचरणको निरूपण करनेवाले प्रकीर्णकको श्रेष्ठोने महाकल्प्य कहा है ॥ १४४-१४५ ॥

अन्यजन्मविशेषके अर्थात् भवनवासी, व्यन्तरादि देवजन्मविशेषके कारणभूत तपश्चरणका वर्णन करनेवाले प्रकीर्णकको पुण्डरीक कहते हैं, यह असंख्य सुखको देनेवाला है ॥ १४६ ॥

सर्वं अप्सरासमूहकी उत्पत्ति कैसी होती है इसका निरूपण करनेवाला जो प्रकीर्णक उसे व्याख्यान-प्रिय आचार्योंने महापुण्डरीक कहा है ॥ १४७ ॥

दोषाणां स्थूलसूक्ष्माणां प्रायश्चित्त प्ररूपयत् । अशीतिगं प्रकीर्णं तद्वयःसत्त्वाद्यपेक्षया ॥ १४८
 अङ्गाङ्गबाह्यभेदा ये श्रुतस्यावगता मया । प्रोक्ताःस्वबुद्धितः सर्वे यच्छन्तु विपुला श्रियम् ॥ १४९
 परं विंशतिभेद यत्पर्यायाद्यभिधानतः । श्रुतं तदपि वक्ष्येऽहं यथाशक्ति यथागमम् ॥ १५०
 पर्यायश्चाक्षरं ज्ञानं यत् संधात इत्यपि । प्रतिपत्त्यनुयोगाभ्यां विकल्पाः षड्भो श्रुते ॥ १५१
 प्राभूतप्राभूत प्राभूतवस्तु पूर्वं चतुर्थकम् । इत्येवं मिलिताः सर्वे विकल्पा दश शोभनाः ॥ १५२
 तैर्वा समासभेदा ये तावन्तः परिकीर्तिताः । ते समस्तीर्भवेत्सर्वं श्रुतं विंशतिभेदभाक् ॥ १५३
 नित्यनिगोदजीवस्यापर्याप्तस्यादिमक्षणे । जायते यच्च विज्ञानं तत्पर्याय इति श्रुतम् ॥ १५४

पुरुषोकी आयु, शक्ति, उनका प्रमाद, अथवा ज्ञाताज्ञातादिक भाव इनकी अपेक्षासे स्थूल और सूक्ष्म दोषोका प्रायश्चित्त निरूपण करनेवाले प्रकीर्णकको 'अशीतिग' कहते हैं ॥ १४८ ॥

श्रुतज्ञानके जो अगप्रविष्ट और अङ्गबाह्यके भेद मने जाने हैं वे अपनी बुद्धिके अनुसार सर्व कहे हैं, वे मुझे विपुल अनतज्ञानादि लक्ष्मीको देवे ॥ १४९ ॥

(श्रुतज्ञानके बीस भेद) उत्तम-श्रुतज्ञानके पर्याय, पर्याय समास, आदि बीस भेद हैं । मैं यथाशक्ति-यथामति और आगमानुसार उसकाभी वर्णन करता हूँ ॥ १५० ॥

पर्यायश्रुत, अक्षरश्रुत, पदश्रुत, सधातश्रुत, प्रतिपत्तिश्रुत, अनुयोगश्रुत ऐसे श्रुतज्ञानमे छह विकल्प हैं । प्राभूत, प्राभूतप्राभूत, वस्तु, और चौथा भेद पूर्व ये और ऊपरके हितकर सर्व भेद मिलकर दस भेद श्रुतज्ञानके हैं । इन दस भेदोके समासभेदभी उतनेही कहे हैं । और उन सपूर्ण भेदोसे यह श्रुतज्ञान बीस भेदवाला होता है । उनके नाम इस प्रकार हैं—पर्याय, पर्यायसमास, अक्षर, अक्षरसमास, पद, पदसमास, सधात, सधातसमास, प्रतिपत्ति, प्रतिपत्तिसमास, अनुयोग, अनुयोगसमास, प्राभूत, प्राभूतसमास, प्राभूतप्राभूत, प्राभूत-प्राभूतसमास, वस्तु, वस्तुसमास, पूर्व, पूर्वसमास ॥ १५१-१५३ ॥

(पर्याय नामक श्रुतज्ञान किसे होता है ?) अपर्याप्त नित्य निगोदका जो जन्मका प्रथम क्षण उसमे जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे पर्यायश्रुत कहते हैं । वह श्रुतज्ञान सबसे जघन्य है, परंतु वह हमेशा प्रकाशयुक्त प्रगट होता है, उसके ऊपर कदापि आवरण आता नहीं । जगदीश्वर अर्थात् जिनेश्वर उसके ज्ञानको जानते हैं । तात्पर्य—पर्यायावरण कर्मके उदयका फल पर्यायज्ञानमे हो जाय तो ज्ञानोपयोगका अभाव होनेमे जीवकाभी अभाव हो जायगा । इस लिये पर्यायावरण कर्मका फल उसके आगेके ज्ञानके प्रथम भेदमेही होता है । इसलिये कमसे कम पर्यायरूप ज्ञान जीवके अवश्य पाया जाता है । तथा वह ज्ञान हमेशा निरावरण और प्रकाशमान रहता है । सूक्ष्म निगोदी

संबन्धानुबन्धं तत्सुप्रकाशं निरावृत्ति' । निरावृत्तपरिज्ञानो जानाति जगदीश्वरः ॥ १५५
 तदेवासख्यभागेन बर्धमान ततः परम् । प्रागक्षरश्रुतात्सर्वं पर्यायविसमासभाक् ॥ १५६
 एकाक्षरस्य विज्ञानमक्षरश्रुतमुच्यते । द्वित्राक्षरवृद्ध्या^२ तु तत्समासं पदावधि ॥ १५७
 पदज्ञानं मवेत्सद्धिं यत्रिधा पदसंभवम् । पदावक्षरवृद्ध्या तु समासपदपूर्वकम् ॥ १५८
 सधातः कथ्यते पथ्यः सहस्रैकपदप्रमः । तत्समासस्तु विज्ञेयः प्रतिपत्यवधिर्बुधैः ॥ १५९

लब्ध्यपर्याप्त जीवके अपने २ जितने भव (छह हजार बारह) सभव हैं उनमें ग्रमण करके अन्तके अपर्याप्त शरीरको तीन मोड़ोंद्वारा ग्रहण करनेवाले जीवके प्रथम मोड़के समय जघन्य ज्ञान होता है ॥ १५४-१५५ ॥

(पर्यायसमासश्रुत)— सूक्ष्मनिगोदी लब्ध्यपर्याप्तिक जीवको जो पर्यायश्रुत ज्ञान है वही असख्यात भागसे बढ़ता बढ़ता जाता है, तब उसमें असख्यात स्थान बढ़ते हैं, तब एक अक्षर श्रुतज्ञान होता है । उसके पूर्व और पर्यायश्रुत ज्ञानके ऊपर जितने ज्ञानके भेद होता है, वे सब पर्यायसमास ज्ञान कहलाते हैं ॥ १५६ ॥

(अक्षरश्रुत)— एक अक्षरका जो ज्ञान उसे अक्षरश्रुत कहते हैं । इसके ऊपर दो अक्षरज्ञान बढ़ता है, तीन अक्षरज्ञान बढ़ता है, ऐसी अक्षरज्ञानोकी वृद्धि पदज्ञानके पूर्वतक होती है । यह लब्ध्यक्षरज्ञान सूक्ष्मनिगोदी अपर्याप्तिक जीवके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें स्पर्शन इन्द्रियमति ज्ञानपूर्वक होता है । लब्धिनाम श्रुतज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमका है और अक्षर नाम अविनश्वरका है इसलिये इस ज्ञानको लब्ध्यक्षर कहते हैं । क्यों कि इस क्षयोपशमका कभी विनाश नहीं होता है, कमसे कम इतना क्षयोपशम जीवके रहता ही है । एक अक्षरके ऊपर जो पदतक ज्ञान बढ़ता है, उसे अक्षरसमास ज्ञान कहते हैं । अन्तिम अक्षर समासके ऊपर एक अक्षर बढ़नेपर पदनामक ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ १५७ ॥

(पद तथा पदसमास)— जो ज्ञान तीन प्रकारके पदोंसे उत्पन्न होता है, उसे पदज्ञान कहते हैं । वे पद तीन हैं—अर्थपद, प्रमाणपद और मध्यमपद (इनका वर्णन पहले आया है) । इस पदज्ञानके जो एकाक्षरादि वृद्धि होती है वह सब पद समास ज्ञान समझना चाहिये । इस तरह अक्षरोकी वृद्धि होते होते दूसरा पदज्ञान होता है । तदनंतर तीसरा, चौथा, पाचवा ऐसे पदज्ञान होते होते पदके ऊपर और सधातके पूर्व जितने ज्ञानके भेद होते हैं वे सब पदसमासके भेद समझने चाहिये ॥ १५८ ॥

(सधात और सधातसमास)— एक हजार पदप्रमाण ज्ञानको हित करनेवाला सधातज्ञान कहते हैं । इसके अनंतर अर्थात् सधातज्ञानके अनंतर और प्रतिपत्ति नामक श्रुतज्ञानके पूर्व जितने ज्ञानके

संख्यातानेकसंघातप्रमाणं प्रतिपत्तिकम् । अनुयोगावधिः पूतस्तत्समासो निगद्यते ॥ १६०
 अनुयोगो मतस्तावत्तत्संख्याप्रतिपत्तिकः । अनुयोगसमासस्तु यावत्प्राभृतप्राभृतम् ॥ १६१
 सुसंख्यातानुयोगैस्तु प्राभृत प्राभृतं मतम् । प्राभृतप्राभृतावधौ समासः प्राभृतावधि ॥ १६२
 प्राभृतप्राभृतैस्तावच्चतुर्विंशतिभिः परम् । प्राभृतं वस्तुमर्थादा' समासोऽस्य निगद्यते ॥ १६३

विकल्प होते हैं वे सब संघातसमास ज्ञानके भेद होते हैं। तात्पर्य—यह संघात नामक श्रुतज्ञान चार गतिमेसे एक गतिके स्वरूपका प्रतिपादन करनेवाले अपुनरुक्त मध्यम पदोका समूह रूप हैं। एक पदके ऊपर क्रमसे अक्षरोकी वृद्धि होते होते संख्यात हजार पदोकी वृद्धि होनेपर संघात ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ १५९ ॥

(प्रतिपत्ति और प्रतिपत्ति समास श्रुतज्ञान)— संघातज्ञानके ऊपर अनेक संघातश्रुत-ज्ञानोकी वृद्धि होनेपर प्रतिपत्तिक श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है । और अनुयोग ज्ञानकी उत्पत्ति जहासे होती है, उससे पूर्वतक होनेवाले जितने ज्ञान विकल्प है, वे सर्व प्रतिपत्तिसमास श्रुतज्ञान समझने चाहिये । भावार्थ—चार गतियोमेसे एक गतिका निरूपण करनेवाले संघात श्रुतज्ञानके ऊपर पूर्वकी तरह क्रमसे एक एक अक्षरकी वृद्धि होते होते जब संख्यात हजार संघातकी वृद्धि हो जाय तब एक प्रतिपत्ति श्रुतज्ञान होता है । संघात और प्रतिपत्ति श्रुतज्ञानके मध्यमे जितने ज्ञानके विकल्प होते हैं उतनेही संघात समासके भेद होते हैं । यह प्रतिपत्तिक ज्ञान नरकादिक चार गतियोका विस्तृत स्वरूप जाननेवाला है ॥ १६० ॥

(अनुयोग और अनुयोगसमास)— प्रतिपत्तिक ज्ञानके ऊपर पुन संख्यातो प्रतिपत्तिक ज्ञानकी वृद्धि होनी चाहिये अर्थात् प्रतिपत्तिक ज्ञानके ऊपर पूर्वकी तरह एक एक अक्षरकी वृद्धि होते होते जब संख्यात हजार प्रतिपत्तियोकी वृद्धि होती है, तब एक अनुयोग श्रुतज्ञान होता है । इसके अनंतर और प्राभृतप्राभृतज्ञानके पूर्व जितने अनुयोग ज्ञानके विकल्प होते हैं उसे अनुयोग समास कहते हैं । इस अनुयोग श्रुतज्ञानके द्वारा चौदह मार्गणाओका विस्तृत स्वरूप जाना जाता है ॥ १६१ ॥

(प्राभृतप्राभृतश्रुत तथा प्राभृतप्राभृतसमास ।)— संख्यात अनुयोग होनेपर प्राभृत-प्राभृतश्रुतज्ञानकी उत्पत्ति होती है । प्राभृतप्राभृतके ऊपर और प्राभृतश्रुतके पूर्वमे जो ज्ञानविकल्प होते हैं वे सब प्राभृतप्राभृतसमास कहे जाते हैं । तात्पर्य—चौदह मार्गणाओका निरूपण करनेवाले अनुयोग ज्ञानके ऊपर पूर्वोक्त क्रमानुसार एक एक अक्षरकी वृद्धि होते होते जब चतुरादि अनु-योगोकी वृद्धि हो जाय तब प्राभृतप्राभृतका श्रुतज्ञान होता है ॥ १६२ ॥

(प्राभृत और प्राभृतसमास श्रुतज्ञान)— प्राभृतप्राभृत ज्ञानके ऊपर पूर्वोक्त क्रमसे एक एक अक्षरोकी वृद्धि होते होते जब चौबीस प्राभृतप्राभृतोकी वृद्धि होती है तब एक प्राभृत श्रुतज्ञान होता है । प्राभृतश्रुतके ऊपर और वस्तुज्ञानके पूर्वमें जो जो ज्ञानविकल्प होते हैं उसे

विसतिप्राभृतं वस्तु भूतं श्रुतविचक्षणः । कथयन्ति समासोऽपि तस्य पूर्वावधिर्बुधाः ॥ १६४
 वशादि वस्तु संख्यातं पूर्वं पूर्वविधो विदुः । तत्समासो भवेत्सर्वं श्रुतस्कन्धावधिमहान् ॥ १६५
 यथा ज्ञातं मया प्रोक्तं श्रुतज्ञानं विकल्पतः । समस्तश्रुतलब्धिर्मां करोतु ध्वस्तकल्मषम् ॥ १६६
 अथो बहुतरो येन विषयो धीयते स्वतः । सोऽवधिर्विधो बोधो बोधशुद्धिर्बुधाः' मतः ॥ १६७

प्राभृतसमास कहते हैं । उत्कृष्ट प्राभृतप्राभृतसमासके भेदमे एक अक्षरकी वृद्धि होनेसे प्राभृत-श्रुतज्ञान होता है ॥ १६३ ॥

(वस्तुश्रुत और वस्तुसमासश्रुत)— वीस प्राभृतोकी वृद्धि होनेपर वस्तु नामक श्रुतज्ञान होता है । ऐसा श्रुतज्ञान—चतुर कहते हैं । वस्तु नामक ज्ञानके ऊपर अक्षरादिवृद्धिके अनुसार पूर्वज्ञानके पूर्व जितने विकल्प होते हैं, वे सब वस्तुसमासके भेद समझने चाहिये ॥ १६४ ॥

(पूर्वश्रुत और पूर्वसमासश्रुत)— दश, चौदह, आठ आदि वस्तुओसे क्रमसे उत्पादादि पूर्वज्ञान उत्पन्न होते हैं ऐसा पूर्वश्रुतज्ञानी आचार्य कहते हैं । जो महान् श्रुतस्कन्धकी अवधि है तब तक पूर्वसमासश्रुतज्ञान होता है, जैसे दश वस्तुओसे उत्पादपूर्व होता है । इसके अनन्तर अग्रायणीय श्रुतज्ञानके पूर्व उत्पादपूर्वसमास होता है ऐसा आगेभी समझना चाहिये ॥ १६५ ॥

जैसे मने जाने थे वैसे इस श्रुतज्ञानके भेद मने कहे हैं । यह सपूर्ण श्रुतज्ञानकी लब्धि (ऋद्धि) मुझे पापरहित करे ॥ १६६ ॥

(अवधिज्ञानका विवरण)— जिस ज्ञानके द्वारा नीचेका रूपी द्रव्य अधिक व्यवस्थापित किया जाता हैं—जाना जाता हैं और जिसके अनेक भेद हैं उसे अवधिज्ञान कहना चाहिये, ऐसा निर्मल ज्ञानी आचार्योंका मत है । भावार्थ—अवधिज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम होनेसे अधोगत द्रव्य-रूपी पदार्थ द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावमे नियत होकर जिसके द्वारा जाना जाता है, ऐसा जो विकल प्रत्यक्ष ज्ञान उसे अवधिज्ञान कहते हैं । अवधि शब्दका सीमा, मर्यादा ऐसाभी अर्थ है । इस अर्थकी अपेक्षासे इसके सीमाज्ञान, मर्यादाज्ञान ऐसाभी कहते हैं । यह ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी मर्यादा धारण करता है । अर्थात् अवधिज्ञानका क्षयोपशम जितना अधिक होगा उसकी उत्तनी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी मर्यादा बढ़ती है, और अधिक अधिकतर रूपी द्रव्य उसका विषय होता है । इस ज्ञानावरणके क्षयोपशमके तरतमरूप असंख्य भेद है । इसलिये यह अवधिज्ञान असंख्य प्रकारका है । यह ज्ञान मतिज्ञानके समान इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न नहीं होता है अथवा श्रुतज्ञानके समान मनसे उत्पन्न नहीं होता है, परंतु यह आत्मासे उत्पन्न होता है, इसकी प्रकाश, अंधकार आदिकी आवश्यकता नहीं है, बाह्य रूपी पदार्थोंका इन्द्रिय और मनके साथ संबंध होकर

क्षयोपशमहेतुरथ भवप्रत्यय इत्यभि । आदौ' नारकदेवानां शेषानां बद्धिभिः पुनः ॥ १६८
अनुगाम्यननुगामी वर्धमानस्तथेतारः । अवस्थिताभिधानोऽपि ततोऽयमवस्थितः ॥ १६९

यह उत्पन्न नहीं होता है । इस अवधिज्ञानके देशावधि, परमावधि और सर्वावधि ऐसे तीन भेद हैं । देशावधिके अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित ऐसे छह भेद हैं । परमावधिज्ञानके अनवस्थित और हीयमान भेदोको छोड़कर अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान और अवस्थित ऐसे चार भेद हैं । तथा सर्वावधिके अनुगामी, अननुगामी और अवस्थित ऐसे तीन भेद हैं ॥ १६७ ॥

(देशावधिज्ञानके भेद और स्वामी ।)— यह देशावधिज्ञान क्षयोपशमजन्य और भव-प्रत्यय भेदसे दो प्रकारका है । पहिला भेद भवप्रत्यय अवधिज्ञानरूप है । वह देव और नारकियोको प्राप्त होता है और क्षायोपशमिक अवधिज्ञान बाकीके जीवोको अर्थात् मनुष्य और पशुओको प्राप्त होता है । तात्पर्य—देवनारकियोको जब पर्याप्तावस्था प्राप्त होती है तब उनको भवप्रत्यय अवधिज्ञान प्रगट होता है ।

भावार्थ— देव और नारकी अपने उत्पन्न होनेके स्थानमें उत्पन्न होनेपर अन्तर्मुहूर्तमें छह पर्याप्तियोसे—आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन इनसे—परिपूर्ण होते हैं और 'मैं' यहा कैसे आया, मैंने पूर्वजन्ममें कौनसा शुभाशुभ कृत्य किया था इत्यादि रूपसे जब विचार करता है तब उसे यह भवप्रत्यय अवधिज्ञान प्राप्त होता है । जिनेश्वरकोभी भवप्रत्यय अवधि रहता है । वह देव नारकियोके समान उनके सर्व अगमेमें उत्पन्न होता है । जो क्षयोपशमज अवधिज्ञान मनुष्य और पशुओको उत्पन्न होता है, उसे गुण-प्रत्यय ऐसाभी नाम है । सम्यग्दर्शनादि निमित्त प्राप्त होनेपर जिनका कर्म उपशान्त और क्षीण हो गया है उन्हें यह प्राप्त होता है । अवधिज्ञान क्षयोपशमसेही प्राप्त होता है । परंतु भवकी प्रधानतासे देव-नारकियोको यह प्राप्त होनेसे इसे भव-प्रत्यय कहते हैं । जैसे पक्षियोके कुलमें जन्म होनेसे बिना शिक्षणके पक्षियोको आकाशगमन गुण प्राप्त होता है, वैसे देव और नारकावस्था प्राप्त होनेपर उनको अवधिज्ञान प्राप्त होता है । मनुष्य और पशुओकोभी पर्याप्तावस्थामेही सम्यग्दर्शनादि गुण प्राप्त होनेपर गुण-प्रत्यय अवधिज्ञान प्राप्त होता है । जो असंज्ञिपशु होते हैं उन्हें अवधिज्ञान प्राप्त नहीं होता । अर्थात् सज्ञ और पर्याप्तक मनुष्य और पशुओको अवधिज्ञानकी योग्यता होती है ॥ १६८ ॥

(गुणप्रत्यय देशावधिके छह भेदोके नाम ।)— अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित ऐसे छह भेद गुण-प्रत्यय देशावधिज्ञानके समझने चाहिये ॥ १६९ ॥

भस्करस्य प्रकाशो वा गच्छन्तमनुगच्छति । अनुगामी स विज्ञेयः परो यो नावुगच्छति ॥ १७०
 काष्ठनिर्मलशब्दे बह्विः शुष्कपत्रगतः पुनः । समिद्धेऽव्ययमासाद्य प्रवृद्धो जायते पुनः ॥ १७१
 तथा आतोऽवधिः पूतोऽवधिज्ञानावृत्तिसयात् । वर्धते वर्धमानोऽसौ वर्धमाननिबन्धतः^१ ॥ १७२
 सम्यग्दर्शनसंज्ञानसंज्ञारित्रविशुद्धितः । आ असंख्येयलोकेऽपि^२ वृद्धिमाप् वर्धमानकः ॥ १७३
 संविलष्टपरिणामेन शुद्धदृष्ट्याविहानितः । अङ्गुलासंख्यभागोऽयं हीयमानः सहीनकः ॥ १७४
 समुत्पन्नप्रमाणाद्यो हीयते नापि वर्धते । भवक्षयावधिं शुद्धो लिङ्गवत्स त्ववस्थितः ॥ १७५
 क्षीयतेऽपचयं याति मश्वोत्पन्नस्तथाविधात । सम्यग्गर्तनत्रयाद्वायुप्रेरितोमिसमूहवत् ॥ १७६

(अनुगामी और अननुगामी देशावधिज्ञान ।)— सूर्यका प्रकाश जैसे सूर्यके साथ जाता है वैसे जो अवधिज्ञान एकक्षेत्रसे अन्यक्षेत्रमे, एकभवसे अन्य भवमे आत्माके साथ जाता है उसे अनुगामी अवधिज्ञान कहते हैं । जो अवधिज्ञान आत्माके साथ क्षेत्रान्तरमे और भवान्तरमे नहीं जाता है उसे अननुगामी देशावधिज्ञान कहते हैं । तात्पर्य— जैसे मूर्ख मनुष्यको प्रश्न पूछनेपर उसका उत्तर नहीं मिलता है वैसे जो अवधिज्ञान स्वस्थानमे और पूर्वभवमेही रहता है, स्थानांतर और भवान्तरमे नहीं जाता है उसे अननुगामी कहते हैं ॥ १७० ॥

(वर्धमान देशावधिज्ञान ।)— अरणी नामक दो लकड़ियोंको एक दूसरीपर घिसनेसे उत्पन्न हुआ और शुष्क पत्रोंके सयोगसे वृद्धिगत हुआ तथा लकड़ियोंसे भडकता हुआ अग्नि खूब बढता है वैसे अवधिज्ञानावर्ण कर्मका क्षयोपशम होनेसे जो पवित्र अवधिज्ञान उसके कारणोंके वृद्धिगत होनेसे बढता है उसको वर्धमान अवधिज्ञान कहते हैं । यह अवधिज्ञान सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रकी विशुद्धिवृद्धि होनेसे बढते बढते असख्यात लोकतक बढता है ॥ १७१-१७२ ॥

(हीयमान अवधिज्ञान ।)— जब सक्लेश परिणामसे निर्मल सम्यग्दर्शनादि गुणोंकी हानि होती जाती है, तब जो अवधिज्ञानभी सम्यग्दर्शनादिकोंके साथ कम कम होता हुआ अगुलके असख्यात भागपर्यन्त घटता है, उसे हीयमान अवधिज्ञान कहते हैं ॥ १७४ ॥

(अवस्थित अवधिज्ञान ।)— जो अवधिज्ञान जितने प्रमाणसे उत्पन्न हुआ है उससे कमभी नहीं होता और बढताभी नहीं । जितना उत्पन्न हुआ है उतनाही रहता । उसे अवस्थित अवधिज्ञान कहते हैं । वह शरीर पर उत्पन्न हुए तिलमाषादि चिन्होंके समान भवक्षय होनेतक हानिवृद्धि रहित एकरूप रहता है । उसे अवस्थित अवधिज्ञान कहते हैं ॥ १७५ ॥

(अनवस्थित अवधिज्ञान ।)— सम्यग्गर्तनत्रय बढनेसे जो बढता है और कम होनेसे कम होता है, वह अवधिज्ञान अनवस्थित है । वायुसे प्रेरित होनेसे लहरीसमूह जैसे हीनाधिक होता है

सोऽनवस्थित इत्येवं कथितस्तप्यवेदिभिः । जिनेन्द्रैर्जितकर्मावरणविध्वंसकारिभिः ॥ १७७
 देशावधि. प्रपूतात्मा द्वितीयः परमावधिः । सर्वावधिस्तृतीयोऽसौ देशाद्यन्तर्प्रदर्शकः ॥ १७८
 देशावधिस्तु सर्वेषां परौ बान्त्यैकदेहिनाम् । महर्षीणां मतौ पूतौ स्वामित्वमिति निश्चितम् ॥ १७९
 परमानसगार्थस्य पर्ययणादिव महत् । मनःपर्ययविज्ञान ज्ञायते ज्ञानकोविदैः ॥ १८०
 तद्भेदावृजुर्बुल्यमती मतिमतां मतौ । मनःपर्ययविज्ञान गतौ साधुगतिप्रदौ ॥ १८१

वैसे यह अवधिज्ञान कमजादा होता है । इसलिये जिन्होंने कर्मसमूहपर विजय पायी है और पाप-विनाश जिन्होंने किया है, जो सत्य पदार्थ स्वरूप जानते हैं ऐसे जिनेन्द्र भगवानने इसे अनवस्थित अवधिज्ञान कहा है ॥ १७६-७७ ॥

(अवधिज्ञानके तीन भेद ।) - पहिला पवित्र देशावधिज्ञान, दूसरा पवित्र परमावधिज्ञान और तीसरा पवित्र सर्वावधिज्ञान ऐसे इसके तीन भेद है और ये देशादि अर्थोंको प्रगट करनेवाले है । देशावधिज्ञान चारो गतियोंके सजीपर्याप्तक प्राणियोंको उत्पन्न होता है । परमावधि और सर्वावधि ये दो पवित्र अवधिज्ञान चरमशरीर-धारक महर्षियोंको होते हैं । इस प्रकार अवधिज्ञानके स्वामित्वका निश्चय किया है ।

तात्पर्य-देशावधिज्ञान मनुष्यको असख्यात द्वीपसमुद्रोंको जाननेवाला होता है । उसका कालभी असख्यात वर्षोंका होता है । द्रव्य-कर्मणद्रव्य विषय होता है । यह अवधिज्ञान शख, कमल आदिक शरीरलाछनोसे जोकि नाभिके ऊपर भागपर रहने है उनसे उत्पन्न होता है । तथा जो विभगावधिज्ञान है, वह नाभिके नीचे गिरगिट, मर्कट आदि चिन्होमे उत्पन्न होता है । इस-प्रकार अवधिज्ञानका वर्णन हुआ है ॥ १७८-१७९ ॥

(मन पर्ययज्ञानका स्वरूप ।) - अन्य व्यक्तिके मनमे स्थित पदार्थको जाननेमे यह मनःपर्ययज्ञान महान् है ऐसा ज्ञाननिपुण आचार्य जानते है । भावार्थ-मन पर्ययज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे सस्कृत अपने मनके द्वारा अन्य व्यक्तिके मनका जो पदार्थ चिन्तन किया जाता है, अथवा चिन्तित हुआ होगा अथवा चिन्तन किया जायगा ऐसे पदार्थको मुनि जानते है । उसके जाननेका नाम मन पर्यय है । यह ज्ञान मतिज्ञान नहीं है क्योंकि मतिज्ञानावरण क्षयोपशमयुक्त मन इस पदार्थको नहीं जानता है । वह मतिज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है । परंतु यह मन पर्ययज्ञान प्रत्यक्ष है । मन शब्दका अर्थ मनमे स्थित जो भाव-पदार्थ अर्थात् वस्तु विषयक विचार उसे मन कहना चाहिये । उसे पर्ययण-स्पष्ट जानना मन पर्यय कहते है ॥ १८० ॥

(मन पर्ययके दो भेद ।) - इस मतिज्ञानके ऋजुमति और विपुलमति ऐसे दो भेद बुद्धिशाली आचार्योंके मान्य है । और ये दोनों मन पर्ययके लक्षणको प्राप्त हुये है तथा शुभगति देनेवाले हैं ॥ १८१ ॥

विशुद्धप्रतिपातार्थ्या तद्विशेषः प्रकीर्तितः । ज्ञानाराधनतन्निष्ठैराराध्यैस्तस्य लब्धये ॥ १८२
 क्षयादुपशमाज्जातः कर्मणामात्मनो महान् । यः प्रसादो विशुद्धिः सा कथिता' शुद्धमानसैः ॥ १८३
 द्रव्यतः क्षेत्रतः कालात् भावतस्तु चतुर्विधा । विशुद्धिस्तारतम्येन पुनर्नानात्वमञ्ज्वलि ॥ १८४
 कर्मद्रव्यस्य योजनस्तभागः सर्वावधेर्महान् । स सूक्ष्मात्सूक्ष्मविज्ञानविषयो जिननायकः ॥ १८५
 तस्यानन्तविभागस्य योजन्यो भागः स दृश्यते । विषयो विषयातीतं ऋजुपूर्वमतेर्महान् ॥ १८६
 तस्याप्यनन्तभागस्य पुनर्भागस्तथान्तिमः । विपुलाविमतेर्ज्ञेयो विषयः शुद्धमानसैः ॥ १८७
 जघन्येन च गव्यतिपृथक्त्वं क्षेत्रतो मतम् । ऋजुपूर्वमतेर्मन्यैरुत्कर्षाद्योजनानि तत् ॥ १८८
 द्वितीयस्य जघन्येन योजनानि^१ पृथक्त्वकम् । मानुषोत्तरशैलान्तमुत्कर्षेण समाविशत् ॥ १८९

(ऋजुविपुलमतिमे विशेषता)—ज्ञानकी आराधना कर उसमे तत्पर रहनेवाले पूज्य मुनियोने उसकी प्राप्तिके लिये विशुद्धि और अप्रतिपात इन दोनोंमे विशेषता कही है ॥ १८२ ॥

मन पर्ययज्ञानावरणके क्षयोपशमसे जो मनमे सक्लेशरहित प्रसन्नता उत्पन्न होती है वह विशुद्धि है ऐसा शुद्ध मनवाले आचार्योंने कहा है । वह विशुद्धि द्रव्यविशुद्धि, क्षेत्रविशुद्धि, काल-विशुद्धि और भावविशुद्धि ऐसे चार भेद धारण करती है । ऋजुमति ज्ञानकी अपेक्षा विपुलमति-ज्ञानकी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावसे विशुद्धि अधिक है—विशुद्धतर है । कर्मणद्रव्यका अन्तिम अनन्तवा भाग जो कि सर्वाविधिज्ञानने जाना था उसके पुन अनन्तभाग करके जो अनन्तवा भाग आता है, वह ऋजुमति—मन पर्ययका ज्ञेय होता है । उसकोभी अनन्तबार अनन्तसे भागनेपर जो द्रव्य अनन्तवा आ जाता है, वह विपुलमति मन पर्ययका ज्ञेय—विषय समझना चाहिये । इस प्रकार विपुलमतिकी विशुद्धता ऋजुमतिकी अपेक्षासे विशुद्धतर होकर अनेक प्रकारोको धारण करती है ॥ १८३-१८४ ॥

कर्मद्रव्यका जो अनन्तवा सूक्ष्म भाग माना गया है वह सर्वाविधिज्ञानका विषय है ऐसा सूक्ष्मज्ञानी जिनेश्वरने कहा है । उसको फिर अनन्तसे अनन्तबार भागनेपर जो अन्त्य अनन्तवा भाग माना जाता है वह पचेन्द्रिय-विषय-विरक्त मुनियोसे ऋजुमतिका महत्त्वशाली विषय माना है । उसकोभी पुन अनन्तबार भागनेसे जो अन्तिम भाग आता है वह विपुलमति मन पर्ययका विषय है ऐसा विशुद्ध मनवाले महर्षियोने माना है ॥ १८५-१८६ ॥

(ऋजुमति और विपुलमतिकी क्षेत्रविशुद्धि)—पूज्य ऐसे ऋजुमति मन पर्ययका जघन्यक्षेत्र क्षेत्रकी अपेक्षासे गव्यतिपृथक्त्व है अर्थात् तीन कोसके ऊपर और नौ कोसके भीतर है अर्थात् इतने क्षेत्रमे लोगोके मन स्थित विचारोको ऋजुमतिवाले मुनि जानते है । और उत्कर्षसे तीन योजनके ऊपर और नौ योजनोके भीतर लोगोके मन स्थित पदार्थोको-विचारोको जानते हैं ॥ १८८ ॥

विपुलमति मन पर्यय ज्ञानका क्षेत्र जघन्यत तीन योजनके ऊपर और नौ योजनके भीतर है । और उत्कर्षसे मानुषोत्तर पर्वतके अन्ततक अर्थात् उस पर्वतके भीतर है, बाहर नहीं है ॥ १८९ ॥

कालतरङ्ग जघन्येन जीवानामात्मनः पुनः । भवान्तराणि जानाति द्वित्राभ्युत्थमतिमहान् ॥ १९०
 उत्कर्षेण तु सप्ताष्टमब्रान्त्यादिभेदतः । प्ररूपयति शुद्धात्मा विशुद्धतरभावतः ॥ १९१
 सप्ताष्टौ च जघन्येन विपुलादिमतिमहान् । भवान्गुह्यात्यसख्यातानुत्कर्षेणातिशुद्धितः ॥ १९२
 सूक्ष्मसूक्ष्मतरस्तावद्भावोऽपि द्वितये मतः । सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तैर्द्वितयज्ञमहर्षिभिः ॥ १९३
 अपातिपातितस्तावद्विशिष्टो विपुलद्विमान्^१ । स्वामिनां वर्धमानेन चारित्र्येण विशेषतः ॥ १९४
 विशुद्धिक्षेत्रसस्वामिविषयेभ्यो विशेषतः । अवधेर्विशिष्टश्चैव मनःपर्यय इष्यते ॥ १९५
 लोकालोकप्रकाशात्मा केवलज्ञानमुत्तमम् । केवलं जायते यस्मादशेषावरणक्षयात् ॥ १९६

(कालकी अपेक्षा दोनो मन पर्यय ज्ञानोकी विषयविशुद्धि ।)— कालकी अपेक्षासे जघन्यत महान् शुद्धस्वरूप ऋजुमतिज्ञान जीवोके और अपने दो तीन भव जानता है । और उत्कर्षसे गति आगतिके अपेक्षामे मात-आठ भव जानता है । महान् विपुलमति जघन्यमे सात-आठ भव अपने और अन्योके जानता है, तथा उत्कर्षसे अत्यंत विशुद्धता होनेसे अपने और अन्योके असख्यात भव गति-आगतिसे जानता है ॥ १९०-१९२ ॥

(भावकी अपेक्षासे दोनो ज्ञानोमे विशेषता ।)— भावकी विशुद्धता दोनो ज्ञानोमे सूक्ष्म सूक्ष्मतर है अर्थात् ऋजुमतिकी जो भावकी अपेक्षासे विशुद्धता है, उसमेभी अधिक विशुद्धता विपुलमतिकी है, ऐसा सर्व रागद्वेषादि द्वद्वोसे रहित इन दोनो ज्ञानोको जाननेवाले महर्षियोने माना है ॥ १९३ ॥

(अप्रतिपाती और प्रतिपातीकी अपेक्षासे विशेषता ।)— विपुलद्वि मन पर्ययके धारक मुनि क्षीणकषाय गुणस्थानमे सर्व कपायोका घात करते है । इसलिये वे सयमशिखरसे नीचे नही गिरते है । परंतु ऋजुमति मन पर्ययवाले मुनि उपशातकषायमे चारित्रमोहोदय होनेसे सयम-शिखरसे च्युत होते है । विपुलमति मन पर्ययवाले मुनि बढते हुए चारित्रके कारण ऋजुमतिवाले मुनियोसे श्रेष्ठ होते है ॥ १९४ ॥

(अवधि और मन पर्ययज्ञानमे विशेषता ।)— विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय इनकी अपेक्षासे अवधिज्ञान और मन पर्ययविज्ञानमे विशेष विशेषता है अर्थात् अवधिज्ञानसे मन पर्ययज्ञान विशिष्ट माना गया है ॥ १९५ ॥

स्पष्टीकरण— विशिष्ट सयमगुण जिसमे होता है उस मुनीश्वरकोही मन पर्यय होता है । मनुष्योमे मन पर्यय होता है, देव, नारकी और पशुओमे नही होता है । गर्भज मनुष्यमेही मन-पर्यय उत्पन्न होता है, समूर्च्छन मनुष्योमे नही । गर्भजोमे उत्पन्न होनेवाला वह मन पर्ययज्ञान

मतिज्ञानं श्रुतज्ञानमौपम्यमेषु वस्तुषु । वर्तन्ते विषयत्वेन रूपिष्वेवावधिर्मतः । १९७

अकर्मभूमिजोमे—भोगभूमि और म्लेच्छादिकोमे उत्पन्न नहीं होता है । कर्मभूमिजोमेंभी, पर्याप्त-कोमेही उत्पन्न होता है, अपर्याप्तोमे नहीं । पर्याप्तकोमेभी जो सम्यग्दृष्टि है उनमे उत्पन्न होता है मिथ्यादृष्टियोमे, सासादन सम्यग्दृष्टियोमे और सम्यङ्मिथ्यादृष्टियोमे नहीं । सम्यग्दृष्टियोमेभी वह मुनियोमेही उत्पन्न होता है, असयतसम्यग्दृष्टि और सयतासयतोमे उत्पन्न नहीं होता । सयतोमेभी प्रमत्तसयतसे लेकर क्षीणकषायान्त उत्पन्न होता है । उत्तरगुणस्थानोमे सयोग अयोग-गुणस्थानोमे नहीं मिलता है । प्रमत्त सयतादि गुणस्थानोमे जो मुनि प्रवर्द्धमान चारित्रवाले होते हैं, उनमे वह ज्ञान होता है । हीनचारित्रोमे नहीं होता है । प्रवर्द्धमान चारित्रवालोमेभी सात प्रकारकी ऋद्धियोमेसे जिनको कोई ऋद्धि प्राप्त हुई है, उनको मन पर्यय प्राप्त होता है । ऋद्धि-प्राप्तोमेभी सबको प्राप्त नहीं होता है । किसी एककोही प्राप्त होता है । अवधिज्ञान तो चतुर्गतिके जीवोको प्राप्त होता है । अतः स्वामिभेदसे इनमे भेद है । अवधिज्ञानका क्षेत्र बड़ा है । विषयकी अपेक्षासे—अवधिज्ञानके विषयसे मन पर्ययज्ञानका विषय अत्यन्त सूक्ष्म है । इस प्रकार क्षेत्र, स्वामी और विषयकी अपेक्षासे इन दो ज्ञानोमे विशेषता व्यक्त की है ॥ १९५ ॥

(केवलज्ञानका स्वरूप और उसका विषय)— सपूर्ण ज्ञानावरण कर्मका क्षय होनेसे लोकको और अलोकको प्रकाशित करनेवाला उत्तम केवलज्ञान उत्पन्न होता है । वह अकेलाही रहता है । उसके साथमे अन्य सब ज्ञान नहीं होते हैं ॥ १९६ ॥

(मतिज्ञानादिक पाच ज्ञानोके विषय ।)— मतिज्ञान और श्रुतज्ञान ये द्रव्योके कुछ पर्यायोको विषय करते हैं और अवधिज्ञान रूपीपदार्थोको विषय करता है । जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म आकाश और काल इन षड्द्रव्योके कुछ पर्याय मति और श्रुतज्ञानके विषय होते हैं । सब पर्याय इनके विषय नहीं होते हैं । क्योंकि मतिज्ञान इन्द्रियोसे उत्पन्न होता है और इन्द्रिया रूप-रसादिक पर्यायोको ग्रहण करती है । सपूर्ण पर्यायोको ग्रहण करनेमे वे असमर्थ होती हैं । श्रुतज्ञान शब्दसे उत्पन्न होता है और शब्द सर्व सख्यातही होते हैं और द्रव्योके पर्याय असख्यात अनन्त होते हैं वे सब विशेषाकारोसे शब्दोद्वारा नहीं ग्रहण किये जाते हैं ।

विशेषार्थ — धर्मादिक द्रव्य अतीन्द्रिय होनेसे उसमे मतिज्ञान कैसे प्रवृत्त होगा ? इसलिये उसके सर्व द्रव्य विषय मानना योग्य नहीं है ? यह कहना ठीक नहीं है ? क्योंकि नोइन्द्रियावरण कर्मकी क्षयोपशमलब्धिकी अपेक्षासे नोइन्द्रिय मन धर्मादिकोमे प्रवृत्त होता है । यदि वह उनमे प्रवृत्त न होता तो अवधिज्ञानके साथ उसका उल्लेख करना पड़ता । नोइन्द्रियावरण कर्मके

तस्यानन्तविभागो यः स मनःपर्ययस्य च । समस्तद्रव्यपर्यायविषयं केवलं मतम् ॥ १९८
 मतिज्ञानं श्रुतज्ञानमवधिज्ञानमित्यपि । अज्ञानानि प्रजायन्ते मिथ्यात्वानुगतानि च ॥ १९९
 सरजस्कट्टकालाद्गतबुधं यथा भवेत् । विपर्यस्तं तथा ज्ञानं मिथ्यात्वेनोपजायते ॥ २००

क्षयोपशमसे अवग्रहादिरूप उपयोग धर्मादि द्रव्योमे प्रथमत उत्पन्न होता है । इसके अनन्तर धर्मादिद्रव्योमे श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है । इसलिये मति और श्रुतज्ञानके सर्व द्रव्य अपने अपने अल्पपर्यायोके साथ विषय होते हैं ऐसा आचार्यका कहना अयोग्य नहीं है ।

अवधिज्ञान विकल प्रत्यक्ष है और इन्द्रिय, मनकी अपेक्षा छोड़कर आत्मामे अवधिज्ञानावरण क्षयोपशमसे होता है । उसका विषय रूपिद्रव्य और उसके स्वयोग्य-पर्याय विषय है, रूपिद्रव्योके समस्त पर्याय अवधिज्ञानके विषय नहीं होते हैं । रूपिशब्दसे पुद्गलद्रव्य ग्रहण किया जाता है, जो कि स्पर्श, रस, गन्धवर्णसे युक्त होता है । ससार अवस्थामे जीवको पुद्गलद्रव्यका सबध होनेसे वहभी रूपी माना जाता है । इसलिये रूपियोमे अर्थात् पुद्गलोमे और जीवपर्याय-स्वरूप जो औदयिक, औपशमिक और क्षायोपशमिक भाव है उनमे अवधिज्ञान उत्पन्न होता है । क्योंकि ये जीवपर्याय रूपिद्रव्यके सबधसे उत्पन्न हुए हैं । परन्तु क्षायिक पर्याय और पारिणामिक पर्याय जीवके रूपिद्रव्यके सबधसे विना उत्पन्न होनेसे उनमे अवधिज्ञान प्रवृत्त नहीं होता है । वैसे धर्मास्तिकायादिकोमेभी रूपिद्रव्यका सबध नहीं होनेसे प्रवृत्त नहीं होता है ऐसा समझना चाहिये ॥ १९७ ॥

(मन पर्यय और केवलज्ञानका विषय ।) — पहले जो सर्वावधिज्ञानका विषय कहा है, उसके अन्तर्भाग करके उसके एक भागमे मन पर्यय प्रवृत्त होता है । केवलज्ञान सपूर्ण जीवादि-षड्रव्य और उनके सपूर्ण पर्याय त्रिकालके अनन्तान्त पर्याय जाननेमे समर्थ है । विशेषार्थ—ऐसा द्रव्य वा पर्याय नहीं है, जो कि केवलज्ञानका विषय नहीं हुआ है । इस केवलज्ञानका माहात्म्य अपरिमित है । मत्यादिक चार ज्ञान क्षायोपशमिक है परन्तु केवलज्ञान क्षायिक होनेसे पूर्ण निर्मल और ज्ञानावरणका पूर्ण नाश होनेसे उत्पन्न हुआ है । यह ज्ञान अनन्त, एक असहाय अद्वितीय है । त्रिकालके सपूर्ण अर्थ व उनके सपूर्ण पर्याय इसका विषय है तथा सतत सपूर्ण सुखका स्थान है ॥ १९८ ॥

(मत्यादिक ज्ञान और कुज्ञान है ।) — मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञानभी जब मिथ्या-दर्शनके साथ सबद्ध होते हैं तब अज्ञान होते हैं । जैसे रजके साथ कटुतुषीमे मधुर दुग्ध रखनेसे वह दुग्ध कटुक होता है, वैसे ये तीन ज्ञान मिथ्यात्वके सबधसे अज्ञान स्वरूप हो जाते हैं, विपर्यस्त होते हैं । मिथ्यादृष्टि इच्छाके वश होकर पदार्थको जानते हैं । किस अपेक्षासे पदार्थ नित्य माना जाता है और किस अपेक्षामे वह अनित्य माना जाता है इसकी विवेचकता मिथ्यादृष्टियोमे नहीं रहती है, वे एकान्तपनेसे वस्तुके स्वरूप मानते हैं और कभी विपरीतभी मानने लगते हैं । तथा सत्-पदार्थको सत् और असत्पदार्थको असत्भी मानने लगते हैं । परन्तु उनका वह मानना अप्रमाण है ।

इच्छाया' वसती नित्यं युक्तायुक्ताविवेकः । मद्यपेनेव गुह्यति पदार्थास्तेन बुध्यति^१ ॥ २०१
असौ परोक्षमित्येव प्रत्यक्षमपरं त्रयम् । सापेक्षेणानपेक्षेण भावेनैतन्निगद्यते ॥ २०२
सम्यग्ज्ञानप्रदीपोज्ज्वलबहुलशिखारश्मिज्वालीविशालः ।

अज्ञानान्धान्धकारं निजद्वयगुहाक्रीडलीनं निरस्य ॥

ये वर्तन्ते त एते जगदखिलमिदं कर्मणा क्लिश्यमानम् ।

पश्यन्त स्वस्य सिद्धेरंशति पटुभिः कार्यमन्तः स्फुरन्तः ॥ २०३

जैसे मद्यपान करनेवाला मनुष्य माताको भार्या और भार्याको माता मानता है, कभी यदृच्छासे भार्याको भार्या और माताको माताभी मानता है, तो भी उसका मानना प्रमाण नहीं है। इसी प्रकार मत्यादिक ज्ञानोको रूपादि पदार्थोंमें मिथ्यात्वसे विपरीतपना प्राप्त होता है। मिथ्यादर्शन परिणाम जब आत्मामे प्रगट होता है तब रूपादिक ज्ञान होनेपरभी उसमें कारण-विपर्यास, भेदाभेदविपर्यास और स्वरूपविपर्यास उत्पन्न करता है ॥ १९९-२०१ ॥

(प्रत्यक्ष और परोक्षज्ञान)- पहिले मतिज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्षज्ञान है, और अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान तथा केवलज्ञान ये तीन ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। मतिज्ञान और श्रुतज्ञान इन्द्रिय और मनकी अपेक्षा लेकर पदार्थको जानते हैं। अत वे दोनों ज्ञान सापेक्ष होनेसे परोक्ष है। उनकी अपेक्षा बिना वे पदार्थोंको नहीं जान सकते हैं। इन्द्रियाभी प्रकाश आदिकी अपेक्षाबिना मतिज्ञान श्रुतज्ञानको उत्पन्न नहीं करती है। अर्थात् आद्य दो ज्ञान परावलम्बी होनेसे परोक्ष है और अवधि आदिक तीन ज्ञान इन्द्रिय, मन, पदार्थ आदिकी अपेक्षाके बिनाही पदार्थोंको सीधा जाननेमें समर्थ है, इसलिये वे प्रत्यक्ष हैं। जैसे लगडा मनुष्य हाथमें लाठी लेकर उसके सहायतासे चलता है यद्यपि उसमें जानेका सामर्थ्य है परंतु लाठीके बिना वह चल नहीं सकता। उसके गमनमें लाठीका आश्रय प्रधान है, वैसे मतिश्रुत ज्ञानको इन्द्रियादिकी अपेक्षा लेनी पड़ती है। अवधिज्ञानादि तीन ज्ञानोको वह अपेक्षा नहीं रहनी है। अत वे प्रत्यक्ष है ऐसा समझना चाहिये ॥ २०२ ॥

(सम्यग्ज्ञानीकी महिमा ।)- सम्यग्ज्ञानरूपी प्रदीपकी उज्ज्वल और विपुल ऐसी जो शिखा उसके विशाल किरणसमूहोंसे विद्वान् लोग अपनी हृदय गुहाके मध्यभागमें ठहरे हुए अज्ञानरूपी सघन अधिकारको निकालकर शान्ततासे रहते हैं। तथा कर्मसे पीडित होनेवाले इस संपूर्ण जगतको देखते हुए, तथा अपनी आत्मामे स्फुरायमान होते हुए, ज्ञानसे वृद्धिगत होते हुए सिद्धिका कार्यरूप सुख धारण करते हैं। अर्थात् उनका सम्यग्ज्ञान बढ़नेसे वे मुक्तिसुखका अनुभव लेते हैं ॥ २०३ ॥

ज्ञानं चारित्र्यमूलं व्यथति बुधजनो ज्ञानमेवाद्य तत्त्वम् ।

ज्ञानेनोच्चं पदं तद्भवति नम इति ज्ञानतत्त्वाय तस्मै ॥

ज्ञानान्मोक्षस्तु तुल्यं भवति न हि पुनर्ज्ञानमानस्य किञ्चित् ।

ज्ञाने बुद्धिं तवस्माद्विवक्षत विबुधाः साधु बन्धेऽनवद्याम् ॥ २०४

इति श्रीसिद्धान्तसारसंग्रहे पण्डिताचार्यनरेन्द्रसेनविरचिते^१

सम्यग्ज्ञाननिरूपणो द्वितीयः परिच्छेदः ॥

(ज्ञान शब्दका सात विभक्तियोंमें प्रयोग कर उसका महत्त्व आचार्य दिखाते हैं ।)—
यह सम्यग्ज्ञान चारित्र्यका मूल है अर्थात् सम्यग्ज्ञानसे चारित्र्यका स्वरूप ज्ञात होता है जिससे वह धारण करनेमें और उसके पालनमें महती सहायता प्राप्त होती है । इसलिये बुद्धिमान लोग जीवादि पदार्थोंको जाननेमें मुख्य उपाय भूत सम्यग्ज्ञानका अवलंब करते हैं, ज्ञानही पहिला तत्त्व है । इस सम्यग्ज्ञानसे उच्च पदकी प्राप्ति होती है । इसलिये इन ज्ञानतत्त्वको हम नमस्कार करते हैं । इस ज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति होती है । सम्यग्ज्ञानरूपी जो प्रमाण है, उसकी समानताको कोईभी प्राप्ति नहीं कर सकता । अतः हे विद्वद्गण यतिसमूहसे वन्दनीय इस ज्ञानमें आप अपनी बुद्धि स्थिर करें ॥ २०४ ॥

पण्डिताचार्य नरेन्द्रसेनविरचित श्रीसिद्धान्तसारसङ्ग्रहमें सम्यग्ज्ञानका निरूपण करनेवाला दूसरा परिच्छेद समाप्त हुआ ।

(तृतीयोऽध्यायः)

नमस्कृत्य महावीरमुररीकृतसद्गुणम् । गुणैर्भ्यो निर्गतं किञ्चिद्बुद्धये चारित्रमञ्जसा ॥ १
चर्यते चरणं वापि कर्मकक्षयानलम् । पञ्चदश पञ्चमज्ञाननायकैरुपलक्ष्यते' ॥ २

(तृतीय अध्याय)

(महावीर जिनस्तुति ।) — अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख और अनन्तशक्ति आदि अनन्तगुण धारण किये हुए महावीर जिनेश्वरको नमस्कार कर गुणोंसे प्रगट हुए चारित्रको मैं सक्षेपसे कहता हूँ ॥ १ ॥

विशेष स्पष्टीकरण—चारित्र-मोहकर्मके क्षयोपशमसे अथवा उपशमसे किंवा क्षयसे जो आचरा जाता है उसे चारित्र कहते हैं। अथवा जो सदाचार पाला जाता है उसे चारित्र कहते हैं। ससारके कारण मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग है। उनका नाश करनेके लिये उद्यत हुए अथवा ससारके कारण भूत-ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंका नाश करनेके लिये उद्यत हुए ज्ञानवान् सम्यग्दृष्टिके वाचिक, कायिक और मानसिक क्रियाविशेषोंका अभाव होना परमचारित्र है, यथाख्यात-चारित्र है। क्रियाओंका पूर्ण अभाव वीतरागोमे होता है। उसे यथाख्यातचारित्र कहते हैं और सयतादिकसे सूक्ष्म सापरायतक जो क्रियाओंका अभाव होता है, वह कम जादा होता है। पाचवे सयतासयत गुणस्थानमे कुछ अविरतिरूप क्रियाओंका अभाव होता है अर्थात् वहा देशविरती होती है। इसके अनंतर प्रमत्तसयतमे अविरतिरूप क्रियाका पूर्ण त्याग होता है। अप्रमत्त गुणस्थानमे प्रमादरूप क्रियाका अभाव होता है, अपूर्वकरण गुणस्थानसे सूक्ष्मसापरायतक गुणस्थानोमे कषायरूपी क्रियाओंका अभाव होता है और उपशातकषाय, क्षीणकषाय, सयोगकेवली और अयोगकेवलियोंमे योगकाभी अभाव होता है अर्थात् सयोगकेवलि जबतक विहार करते हैं तबतक उपदेशादि क्रियारूप योग रहता है और जब विहार बंद होता है, तब वचनादि क्रिया कम होते होते चौदह गुणस्थानमे योगक्रिया पूर्ण नष्ट होती है। अनंतर उस अयोगकेवलि गुणस्थानके अन्त्यसमयमे परम यथाख्यातचारित्र प्राप्त होकर मोक्षप्राप्ति होती है ॥ १ ॥

जो आचरा जाता है अर्थात् जो सदाचार पालन किया जाता है, वह कर्मवनको नष्ट करनेके लिये अग्निकासा है। इसके पंचम ज्ञानके नायकोने पांच प्रकार बताये हैं। वे ये हैं—सामायिक, छेदोपस्थाना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसापराय और यथाख्यातचारित्र। जैसा शुद्ध आत्माका स्वरूप आगममे कहा है वैसा यथाख्यात-चारित्रमे प्राप्त होता है। इसलिये यह चारित्र शुद्ध आत्माके

सामायिकं तथा छेदोपस्थापनमुदीरितम् । परिहारविशुद्धिः स्याच्छतुर्थं^१ सूक्ष्मसम्परम् ॥ ३
 यथाख्यात यथाख्यातपदे चानुप्रवेशकम् । चारित्र त्रितयज्ञानकोविदा निगदन्ति तत् ॥ ४
 या च हिंसानृतस्तेयाब्रह्मणस्तु परिग्रहात् । विरतिस्तद्व्रतं ज्ञेयं कर्तव्यैकनिरूपकम् ॥ ५
 प्रमत्तयोगतः प्राणिप्राणानां व्यपरोपणम् । हिंसा भवति जीवानां भवदुःखैककारणम् ॥ ६
 त्रित्रित्रिभिश्चतुर्भिश्च सरम्भाद्यैः परस्परम् । अष्टोत्तरशत हिंसा भेदतो जायते नृणाम् ॥ ७

स्वरूपमे प्रवेश करनेकेलिये कारण है ऐसा अवधि, मन पर्यय और केवलज्ञानके धारक विद्वान् कहते हैं ॥ २-४ ॥

(व्रतलक्षण ।) - हिंसा, असत्य भाषण, चोरी, मैथुनसेवन और परिग्रहाभिलाष इनसे विरक्त होना व्रत है । मैं इस प्रकारसे यह कार्य करूंगा ऐसा जो मन सकल्प उसे व्रत कहते हैं । मैं हिंसासे, असत्य भाषणसे, चोरीसे, मैथुनसे और परिग्रहकी अभिलाषासे—एकदेशसे अथवा पूर्ण-रूपसे विरक्त होता हूँ, ऐसा जो नियम-मन सकल्प करना उसे व्रत कहते हैं । अथवा मैं अहिंसाका पालन करूंगा, सत्य वचन कहूंगा, धनस्वामी जो मुझे धन देगा उसे ग्रहण करूंगा, ब्रह्मचर्यका पालन करूंगा और अपरिग्रहत्वका स्वीकार करूंगा, इस प्रकार कर्तव्यकी प्रतिज्ञा करना विध्यात्मक व्रत है ॥ ५ ॥

(हिंसाकी व्याख्या ।) - प्रमत्तयोगसे प्राणियोंके प्राणोका नाश करना हिंसा है । वह जीवोको ससारदुःख देनेमें मुख्यकारण है ॥ ६ ॥

स्पष्टीकरण— जो प्रमादयुक्त है, कषायसयुक्त परिणामवाला है उसे प्रमत्त कहते हैं । इन्द्रियोंकी क्रियाओंमें सावधानता न रखता हुआ स्वच्छदसे प्रवृत्ति करनेवाला जो मनुष्य उसे प्रमत्त कहते हैं । अथवा जिसके मनमें कषाय बढ़ गये हैं, जो प्राणघातके कारणोंमें तत्पर हुआ है, परन्तु अहिंसामें शठतासे प्रवृत्ति दिखाता है, कपटसे अहिंसामें यत्न करता है, परमार्थरूपतासे अहिंसामें प्रयत्न जिसका नहीं है उसे प्रमत्त कहते हैं । अथवा चार विकथा, चार क्रोधादि कषाय, पाच स्पर्शनादि इन्द्रियाँ और निद्रा तथा स्नेह ये पद्रह प्रमाद हैं । इनसे जो युक्त है उसे प्रमत्त कहते हैं । ऐसे प्रमत्त पुरुषकी जो मन, वचन और शरीरकी प्रवृत्ति उसे प्रमत्तयोग कहते हैं । इस प्रकारके प्रमत्तयोगसे जो प्राणियोंके इन्द्रियादि दश प्राणोका घात करना—वियोग करना उसे हिंसा कहते हैं । वह ससारदुःखका मुख्य कारण है ॥ ६ ॥

(हिंसाके एकसी आठ भेद ।) - सरभ, समारभ और आरभ इनसे मनवचनकायको गुना करनेसे नौ भेद होते हैं । फिर इन नौ भेदोंसे कृत, कारित और अनुमोदनको गुना करनेसे

धोराण्मकारद्वये या निरये वसति क्रमात् । यच्छत्याराधिता हिंसा नराणां दुःखहेतुका ॥ ८
 हिंसासरित्प्रवाहान्तनिमग्ना येऽत्र दुर्धियः । ते पतन्ति भवाम्भोधी बहुदुःखसमाकुले ॥ ९
 यानि दुःखानि विद्यन्ते विविधासु च योनिषु । तानि सर्वाणि हिंसस्य सुलभानि भवान्तरे ॥ १०
 शिरश्छेवं क्षरारोपं कुलालकुसुमार्चनम् । हिंसको लभते दुःखमिह लोकेऽपि दाहणम् ॥ ११

सत्ताईस भेद होते हैं । तथा इन सत्ताईस भेदोंसे चार कषायोंको गुना करनेसे एकसौ आठ भेद होते हैं । ये हिंसाके एकसौ आठ भेद मनुष्योंको दुःखदायक होते हैं ॥ ७ ॥

स्पष्टीकरण— प्रमादयुक्त पुरुषका प्राणिहिंसामे जो प्रयत्न करना उसे सरभ कहते हैं । हिंसाके साधनोंको प्राप्त करनेको समारभ कहते हैं और हिंसाकार्य करनेमें प्रवृत्त होनेको आरभ कहते हैं । कृत—स्वयं हिंसा करना, कारित—दूसरोसे हिंसा कराना, अनुमत—हिंसा करनेवालोंको अनुमोदन देना । क्रोध, मान, माया लोभोंको कषाय कहते हैं । क्रोधकृत-कार्यहिंसा-सरभ, मानकृत-कार्यहिंसा-सरभ, मायाकृत-कार्यहिंसा-सरभ, लोभकृत-कार्यहिंसा-सरभ । क्रोधकारित-कार्य हिंसा-सरभ, मानकारित-कार्यहिंसा-सरभ, मायाकारित-कार्यहिंसा-सरभ, लोभकारित-कार्यहिंसा-सरभ । क्रोधानुमत-कार्यहिंसा-सरभ, मानानुमत-कार्यहिंसा-सरभ, मायानुमत-कार्यहिंसा-सरभ, लोभानुमत-कार्यहिंसा-सरभ । ऐसे कार्यहिंसा-सरभके बारह भेद हैं । ऐसेही वचनद्वारा हिंसासरभके बारह भेद, तथा मनोहिंसा सरभके बारह भेद होनेसे छत्तीस भेद सरभके होते हैं । इस प्रकारसे छत्तीस समारभके और छत्तीस आरभके भेद होते हैं । सब मिलकर एकसौ आठ भेद हिंसाके होते हैं । ऐसेही असत्यादिक पापोंकेभी एकसौ आठ, एकसौ आठ भेद होते हैं । इन पापोंके त्यागभी एकसौ आठ, एकसौ आठ प्रकारके होते हैं ॥ ७ ॥

दुःखका हेतु ऐसी हिंसाकी आराधना करनेसे वह हिंसा जहा धोर अधिकारके हुए हैं ऐसे नरकमें मनुष्योंको क्रमसे निवास करनेके लिये भेजती है ॥ ८ ॥

हिंसारूप नदीके प्रवाहके बीचमें जो दुर्बुद्धि पुरुष डूब गए हैं वे अनेक दुःखोंसे भरे हुए ससारसमुद्रमें जाकर गिरते हैं ॥ ९ ॥

अनेक योनियोंमें जो दुःख हैं वे सब हिंसा करनेवाले पुरुषोंको अन्यजन्ममें सुलभतासे प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥

इहलोकमेंभी हिंसक मनुष्योंको मस्तकच्छेदका दुःख प्राप्त होता है । उसे गधेके ऊपर चढ़ाते हैं, मट्टीके बर्तनोंके टुकड़े और पत्थरोंसे मारते हैं ऐसे दुःख उसे प्राप्त होते हैं ॥ ११ ॥

षट्षष्टिस्तु सहस्राणां षट्त्रिंशत्षट्शतीयुता^१ । अन्तर्मुहूर्ततो हिंस्रे बालमृत्युः प्रजायते ॥ १२
 नरकाभिर्गतानां^२ च हिंसाणां दुःखदुःखतः । सिंहव्याघ्रादितिर्यंशु दुःखं बाष्पाभगोचरम् ॥ १३
 काकतालीययोगेन यदि मानुष्यमञ्चति । हिंस्रस्तत्रापि तेनैव दौर्गत्यमभिगच्छति ॥ १४
 काष्णःकुण्डस्तथा भण्टो बधिरो दुर्भंगः कुणि । क्षुद्रः सुदुर्बला नीचः कुष्ठाविबहुरोगभाक् ॥ १५
 सर्वधर्मातिगो नित्य सर्वपापपरायणः । सर्वद्वन्द्वसमायुक्तः सर्वदुःखल्लानिः पुमान् ॥ १६
 निरयान्निर्गतो दुष्टः क्रोधशोकभयाकुलः । हिंसको जायते हिंस्रः कुष्मन्करतो भुवि ॥ १७

(हिंसक बालमृत्युसे मरता है ।) — जो हिंसक है उसे छयासठ हजार छहसौ छत्तीस बार बालमृत्यु प्राप्त होते हैं ।

स्पष्टीकरण—विकलेन्द्रियोमे द्वीन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकके अस्सीभव, त्रीन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकके साठ भव, चतुरिन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकके चालीस भव और पचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकके चौबीस तथा एकेन्द्रियोके छयासठ हजार एकसौ बत्तीस भव हिंसकको प्राप्त होते हैं । ये भव मिथ्यात्वसे प्राप्त होते हैं और अन्तर्मुहूर्तमे इतने मरण प्राप्त होते हैं । मिथ्यात्वसे प्राप्त होनेवाले मरणको बालमरण कहते हैं । एकेन्द्रियोके मरणोका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—स्थूल और सूक्ष्म दोनोंही प्रकारोके जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और साधारण और प्रत्येक वनस्पति इस प्रकार सपूर्ण ग्यारह प्रकारके लब्ध्यपर्याप्तकोमेसे प्रत्येकके छह हजार बारह मरण होते हैं । भावार्थ—स्थूल-पृथ्वी, सूक्ष्मपृथ्वी, स्थूल जल, सूक्ष्म जल, स्थूल वायु, सूक्ष्म वायु, स्थूल अग्नी, सूक्ष्म अग्नि, स्थूल साधारण, सूक्ष्म साधारण, तथा प्रत्येक वनस्पति इन ग्यारह प्रकारके लब्ध्यपर्याप्तकोमेसे प्रत्येकके छह हजार बारह मरण होते हैं । इसलिये ११ को ६०१२ से गुना करनेपर एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक जीवोके उत्कृष्ट मरणोका प्रमाण निकलता है ॥ १२ ॥ (गो जी का गा १२२-१२४)

हिंस्रजीव नरकमे अतितीव्र दुःख भोगकर बड़े कष्टसे वहासे निकलता है, और सिंह, बाघ आदि पशुओमे जन्म लेकर वहा वचनातीत दुःखानुभव करता है ॥ १३ ॥

(मनुष्यगतिमेभी हिंसक दुःखी होता है ।) — काकतालीय न्यायसे यदि हिंसकको मनुष्यपर्याय प्राप्त हो गया तो वहाभी दारिद्र्यदुःख प्राप्त होता है । तथा वह काना, लगडा, अघा, बहरा, कुरूप, लूला, क्षुद्र, अतिशय कर्णकठोर शब्दवाला, नीच और कुष्ठादि अनेक रोगोसे पीडित होता है । वह सर्व धर्मरहित, हमेशा पापोमे तत्पर, सर्व कलह और सकलेशोसे युक्त और सर्व दुःखोकी खान उत्पन्न होती है ॥ १४-१६ ॥

हिंस्र और दुष्ट प्राणी नरकसे जब निकलता है तब वहाके क्रोध, शोक, भय आदि

हिंसा धर्मं ब्रह्मैवं^१ हिंसा मङ्गलमुत्तमम् । हिंसा शान्तिकरा तस्य हिंसयोद्भूतमुभंतेः^२ ॥ १८
 मूढात्मानो न जानन्ति कार्यकारणनिर्णयम् । मन्त्रपूतां ब्रह्मैवेव^३ हिंसां सद्धर्मकारिणीम् ॥ १९
 अमन्त्रपूतां पापकहेतुभूतां ब्रह्मैवमी । यदि तां प्रवर्तयेन्मन्त्रः^४ पापात्मा च कथं न हि ॥ २०

संस्कारोंसे भरा हुआ इस भूतलपर जन्म धारण करता है । तथा कुधर्ममें मुख्यतासे तत्पर होकर प्राणिशोका यज्ञादिरूपसे घात करता है ॥ १७ ॥

हिंसासे जिसको दुर्बुद्धि उत्पन्न हुई है, ऐसे उस मनुष्यको कई कुबुद्धि लोग " हिंसा शांति करनेवाली है, हिंसा उत्तम मंगल है, और हिंसा धर्म है " ऐसा उपदेश देते हैं ॥ १८ ॥

" कितनेही मूढात्मा कार्यकारणका निर्णय नहीं जानते हैं और मन्त्रसे जब हिंसा पवित्र होती है तब वह सद्धर्मको उत्पन्न करती है " ऐसा कहते हैं । स्पष्टीकरण—कई कहते हैं, कि " जो हिंसा वेदमन्त्रके बिना की जाती है, वह रागादिकोका हेतु होती है और जो हिंसा वेदविहित है वह शांतिके लिये है । उसमें शांति मिलती है, उसमें क्रोधादिकोका उदय नहीं होता है ।" यह किसीका वचन अयुक्त है । क्योंकि वेदमन्त्रसे की गई हिंसा शांतिको नहीं उत्पन्न करती है । अन्यथा ' मातरमुपेहि स्वसारमुपेहि ' इस वेदवाक्यसे उत्पन्न हो गई मातृसमागमकी और भगिनीसमागमकी प्रवृत्ति शांतिका कारण होगी । तथा जो वेदविहित नहीं है ऐसे सत्पात्र कार्य दानादि शांतिके प्रतिपक्ष हो जायेंगे । वेदविहित कार्य परम्परासे शांति करनेवाले हैं यह कहनाभी योग्य नहीं है । वेदविहित हिंसा परम्परासेभी शांति हेतु नहीं होती है । जो शांति चाहते हैं, वे शांतिके प्रतिकूल हिंसादिकोमें प्रवृत्त होंगे तो वे विद्वान् कैसे कहलावेंगे ? इससे तो मदके नाशार्थ मदिरापानमें लोग प्रवृत्ति करेंगे ॥ १८ ॥ (युक्त्यनुशासन श्लो. ३८)

" सत्पात्रदान, देवतार्चनादि कार्योंमें जो सूक्ष्म जीवोका नाश होता है, वह परम्परासे शांतिका कारण होता है क्योंकि वह सकल्प करके नहीं किया जाता है । उसमें दर्शन-विशुद्धि और परिग्रहपरित्यागकी प्रधानता है । इसलिये वह शांतिहेतु होता है । चैत्यालय बधवाना, शिल्पकारसे जिनप्रतिभा करवाना आदिके प्रमत्तयोग होनेसे प्राणिहिंसा होती है ऐसा समझना अयोग्य है । चैत्यालय जिनप्रतिभादिक कार्य करनेमें प्रमत्तयोग नहीं है, क्योंकि वह कार्य सम्यक्त्ववर्धन करनेवाला है । अतः पाप कारणभी नहीं है " ॥ १९ ॥ (युक्त्यनुशासन श्लो. ३८ की टीका)

" जो हिंसा मन्त्रसे पवित्र नहीं है वह मुख्यतासे पापकाही कारण है ऐसे याज्ञिक लोग कहते हैं । आचार्य इसका इस प्रकार खण्डन करते हैं— "यदि मन्त्र हिंसाको कहता है तो पशुवध करनेवाला वह मन्त्र पापात्मा क्यों नहीं है ? अर्थात् हिंसाको करनेवाला मन्त्रभी पापमन्त्रही समझना

पापहेतुमत्ता हिंसा पापमेव करोति स्म । न कोद्वचकणः क्वापि गन्धमासिर्भवेद्^१ भुवि ॥ २१
 वेवातिथिगुरुणा च कृते या क्रियते बुधे । हिंसा च हिंस्रदोषस्य फलमाहुस्तदप्यमी ॥ २२
 प्रेक्षावन्तस्ततो हिंसा हेयतन्त्रमिव त्रिधा । वर्जयन्ति जिनाधीशशासनाज्ञाभ्यस्ततः ॥ २३
 अहिंसालक्षणो धर्मः सर्वशर्मकरो नृणाम् । कथं नि सारवेहेन कर्तव्यो न मनीषिभिः ॥ २४
 अहिंसं व्रतं पूतमेकमेवेदमुच्चकैः । अपराणि व्रतान्यस्य परिपालनहेतुतः ॥ २५
 भवहानिकराः पञ्च भावनाश्चास्य^२ निर्मलाः । भावनीया महाभयैर्व्रताराधनतत्परैः ॥ २६
 मुखेऽनन्तानि मे सन्ति वचांसि विविधान्यपि । इति मत्वा न यो वक्ति वचसो^३ गुप्तिमश्नुते ॥ २७
 कृत्याकृत्यविदो धीराः कृत्याकृत्यपरायणम् । पथ्य तथ्यं वदन्त्येव वचोर्गुप्तिं समाश्रिताः^४ ॥ २८
 वचोव्यापारजाः सन्ति दोषा हिंसाकरा नृणाम् । वाग्गुप्तिभावनायुक्ते न ते सन्ति कदाचन ॥ २९

चाहिये । हिंसा पापका कारण होनेसे वह पापको उत्पन्न करेगीही । कोद्व धान्यका कण जमीनमे बोलनेसे क्या वह सुगन्धितशालि धान्यरूप-उत्पन्न होगा ? कदापि नहीं " ॥ २०-२१ ॥

देवके लिये अर्थात् देवको सतुष्ट करनेके लिये, अतिथिको तृप्त करनेके लिये और गुरुको प्रसन्न करनेके लिये मूर्खलोगोसे जो प्राणिवध किया जाता है सुजजन उसे हिंसादोषका फलही समझते हैं ॥ २२ ॥

जिनेश्वरकी शासनाज्ञामे प्रयत्न होनेसे बुद्धिमान लोग हिंसाको हेयकर्म समझकर मन, वचन और कायसे त्यागते हैं ॥ २३ ॥

(अहिंसाका महत्त्व ।) — यह अहिंसालक्षण धर्म मनुष्योंको सर्व प्रकारके सुख देता है, ऐसा समझकर विद्वान् लोगोसे अपने निस्सार देहद्वारा यह व्रत क्यों नहीं किया जाता है? बाकीके सत्यादि व्रत इसके परिपालनके लिये होनेसे अहिंसाही बड़ा पवित्र एकही व्रत है ॥ २४-२५ ॥

(अहिंसाव्रतकी पांच भावनाये ।) — इस अहिंसाव्रतकी निर्मल पांच भावनाये ससार-हानि करनेवाली है । इस व्रतकी आराधना करनेमे तत्पर महाभयोंके द्वारा ये भावना चितन करने योग्य है ॥ २६ ॥

मेरे मुखमे अनत वचन है, और नाना प्रकारकेभी है ऐसा समझकर जो नहीं बोलता है वह वचनकी गुप्तिको प्राप्त होता है ॥ २७ ॥

(वचनगुप्ति) — जो कार्य अकार्यको जानते हैं, और जो धीर हैं वे वचनगुप्तिको प्राप्त होकर हितकर ऐसाही सत्यवचन बोलते हैं । वचन बोलनेकी क्रियासे मनुष्योंकी हिंसा उत्पन्न करनेवाले दोष लगते हैं । परन्तु वाग्गुप्तिकी भावनासे जो विद्वान् व्रतिक हैं उन्हें उन दोषोका संपर्क नहीं होता ॥ २८-२९ ॥

मन एव मनुष्याणां व्यापारान्कुर्वते बहून् । अस एव प्रयत्नेन मनोगुप्तिविधीयते ॥ ३०
 व्रतानितस्य तिष्ठन्ति तस्य सौख्यं निरन्तरम् । सम्पदो विविधास्तस्य मनो यस्य^१ हि निश्चलम् ॥ ३१
 प्रमादातिशयो नित्यं संयमानविराधयन् । पश्यन्तो याति सर्वत्र स ह्रीर्यापथगुप्तिमान्^२ ॥ ३२
 मुञ्चन्त्यावाति यो नित्यं वस्तुजातमतन्त्रितः । निरीक्षयन्प्रयत्नेन समितः स मतः सताम् ॥ ३३
 अन्नपानविधेः शुद्धिं विदधत्स्वीकरोति यः । अन्नपानादिकं तस्य समितिश्चैषणाभिधा^३ ॥ ३४
 इत्थं पञ्चप्रकाराभिर्भावनाभिः प्रभावितम् । अहिंसाव्रतं पूतमनस्तसुखं भवेत् ॥ ३५
 अवन्त्यज्ञानिनो दुष्टं यन्नयापगतं वचः । अनृतं तद्विजानन्ति ऋतवाक्यविचक्षणा^४ ॥ ३६

(मनोगुप्ति ।)- मनुष्योका मनही नानाविध विचार करता है । इसवास्ते प्रयत्नसे मनोगुप्ति की जाती है । मनको अपने अधिकारमे रखनेमे महान् प्रयत्न करना पड़ता है । जिसका मन निश्चल है अर्थात् स्वाधीन है उसके व्रत स्थिर होते हैं और उसे निरन्तर सौख्य मिलता है । अनेकविध सम्पदायेभी उसे प्राप्त होती है ॥ ३०-३१ ॥

(ईर्यापथपालन ।)- प्रमादका उल्लघन कर अर्थात् सावधानतासे सयमकी विराधना न करता हुआ जो मुनि अथवा त्यागी गृहस्थ-ऐलक, क्षुल्लक आदि व्रतिक गृहस्थ मार्गकी देख-भाल करके हमेशा सर्वत्र गमन करता है वह ईर्यापथ-गुप्तिका धारक समझना चाहिये ॥ ३२ ॥

(आदान-निकेपण-समिति ।)- जो आलस्य-रहित होकर और प्रयत्नसे देखकर हमेशा पिछी, कमडल, शास्त्र आदि वस्तु रखता है अथवा ग्रहण करता है वह समितियुक्त महात्मा सज्जनोसे पूज्य होता है ॥ ३३ ॥

(आलोकित-पानभोजन ।)- खानेके पदार्थ रोटी, दालभात, आदि और पीनेके पदार्थ जल, दूध आदि इनकी शुद्धि करता हुआ जो उनका स्वीकार करता है उसकी एषणा नामक समिति होती है ॥ ३४ ॥

इस प्रकारसे पाच भावनाओसे प्रभावयुक्त हुआ यह पवित्र अहिंसाव्रत अनंत सुख देनेवाला होता है ॥ ३५ ॥

(असत्यवचनका लक्षण और उसके भेद ।)- जो अज्ञानी लोग हैं, वे पुण्य और पाप-सबधी दुष्ट बचन बोलते हैं । उसको सत्य बोलनेमे चतुर पुरुष अनृतभाषण-असत्य-भाषण समझते हैं । जो भाषण ऋत भाषणसे-सत्य भाषणसे दूर है उसको अनृत कहते हैं । ऐसी अनृत शब्दकी व्युत्पत्ति है । वह अनृतभाषण चार प्रकारका है अर्थात् प्राणियोसे-मनुष्योसे चार प्रकारका असत्य भाषण बोला जाता है और वह पापरूपी वृक्षका बड़ा मारी मूल है ॥ ३६-३७ ॥

ऋतावपगत तावदमृत तद्व्युत्पत्तिः । चतुर्था जायते अन्तोर्मूलं पापतरामहत् ॥ ३७
 युक्तायुक्तविमूढानां नित्याद्येकान्तवादिनाम् । असदुद्भावनं निन्द्यमाद्यं ह्यमृतमविज्ञेत् ॥ ३८
 सबृत्त्येव भवन्त्येते भावाः सर्वे निराश्रयाः । यद्भवति तदेव स्याद्वितीयं सदपल्लवम् ॥ ३९
 सावद्याप्रियगह्वारि निन्द्य त्रेधा मतं जिने । असत्य वचनं घोरं स्वप्नभूमिप्रवेशकम् ॥ ४०
 विपरीतमिव तावत्तृतीयममृत मतम् । केवली कवल भुङ्क्ते स्त्रीमोक्षादि बध्न्ति तत् ॥ ४१

(असदुद्भावन नामक पहिला असत्य वचन ।)— आत्मा ज्ञानादिगुणोसे मुक्त—रहित कभीभी नहीं होता है, परतु वह उनसे मुक्त—रहित है ऐसा कहना । आत्मा कभीसे रहित होकर मुक्त दशाको धारण करता है । परतु वह सदा ससारी रहता है ऐसा भीमांसक कहते हैं अर्थात् मुक्त-अमुक्त आदि भेदोको न जाननेवाले जो नित्यादि एकान्तवादी लोग हैं, वे असदुद्भावन नामका पहिला निन्द्य भाषण बोलते हैं ऐसा समझना चाहिये । अर्थात् वस्तु सर्वथा नित्य नहीं होनेपरभी उसे नित्यही कहना । सर्वथा अनित्य वस्तु नहीं है, तो भी उसे अनित्यही समझना अर्थात् जो वस्तुका स्वरूप नहीं वह है ऐसा समझना, उसे प्रगट करना यह पहिला असदुद्भावन नामक निन्द्य असत्य वचन है ॥ ३८ ॥

(सदपल्लव-नामक असत्य-भाषण ।)— ये सब घटपटादि पदार्थ सबृत्तिसे है—मायासे है, वास्तविक नहीं है । इनका कुछ आश्रय नहीं है । जैसे स्वप्नमे हाथी, घोडा आदिक अनेक पदार्थ हम देखते हैं, परतु उस समय हमारे सामने वे पदार्थ वास्तविक नहीं रहते हैं, इसवास्ते जागृति-समयमेभी ये पदार्थ नहीं हैं, ऐसा जो प्रतिपादन करना वह सदपल्लव है । अर्थात् पदार्थोंका अस्तित्व होनेपरभी वे नहीं हैं, ऐसा युक्त्याभासोके द्वारा दिखाना यह दूसरा 'सदपल्लव' नामक असत्य भाषण है । भावार्थ—स्वप्नमेभी जिसका अनुभव आता है वह पदार्थ जागृत अवस्थामे अनुभवमे आया था । इसलिये उसे असत्य नहीं कह सकते । तथा पदार्थ यदि नहीं होते तो आघात, प्रत्याघात आदिक अर्थक्रिया और उससे होनेवाले सुखदुःखादिकोके अनुभव सबको माननेही पडते हैं, क्योंकि वे वास्तविक हैं । किसी समय हमारा कोई अनुभव मिथ्या हो जानेसे सब प्रकारके अनुभव जैसे मिथ्या मानना अयुक्त है वैसेहि कोई पदार्थ असत्य होनेपरभी सब पदार्थ सबृत्ति—असत्य मानना युक्तिके विरुद्ध है ॥ ३९ ॥

(विपरीत नामक असत्य भाषण ।)— विपरीत नामका तीसरा असत्य भाषण है । उसका उदाहरण—केवली भगवान हमारे समान अन्न सेवन करते हैं, तथा स्त्रीको मोक्ष प्राप्त होता है इत्यादि बातें कहना यह विपरीत नामक तीसरा असत्य भाषण है । (केवली-कवलाहार और स्त्रीमोक्ष इन विषयोका ग्रथकारने स्वयं विस्तारसे आगे खडन किया है) अतः यहा इसका केवल नामनिर्देश ग्रथकारने किया है ॥ ४० ॥

हिंसाद्यानर्थाबलानाभारम्भाणां प्रवर्तकम् । सहाय्येन यद्वक्तव्यं तत्सावद्यमदीरितम् ॥ ४२
 क्रोधादिगमितं निन्द्यं विधुरं^१ वैरकारणम् । तदप्रियं वचोऽवाचिं दुर्गुणतिवायकम् ॥ ४३
 भिनत्ति परस्परमपि सर्वस्वहरणादिभिः । तद्वचो गर्ह्यमाख्यान्ति गर्ह्यदुःखप्रदं जिनाः ॥ ४४
 हितं मितं क्रियायुक्तं सर्वसात्वसुखावहम् । मधुरं वत्सलं वाक्यं वक्तव्यं धर्मवत्सलैः ॥ ४५
 चतुर्विधमिदं निन्द्यमसत्यं सेवितं मृणाम् । चतुर्गुणमहादुःखबलकक्षप्ररोहणम्^२ ॥ ४६
 अविश्वासकरं निन्दापदमङ्गुलिदंशकम् । इह लोकेऽपि दौर्भाग्यशोकसन्तापकारकम् ॥ ४७
 सत्यं तदुचितं प्राज्ञैर्यदावेयमहिंसकम् । तथा तद्वदतामत्र किमसाध्यममुत्र वा ॥ ४८
 स्वयमेव समायान्ति सम्पदः सत्यवादिनाम्^३ । किं चित्रं यद्यवायान्ति हृत्यः पद्माकरं वनम्^४ ॥ ४९

जिनेश्वरोने सावद्य, अप्रिय और गर्ह्यादि निन्द्य भाषणके तीन भेद कहे हैं । यह घोर असत्य भाषण नरकभूमिमें जीवका प्रवेश करनेमें कारण होता है ॥ ४१ ॥

(सावद्यादि-वचनोका-वर्णन ।) - हिंसादि अनर्थोका-सकटोका जो मूल कारण है और जीव-घात जिनमें होता है ऐसे सेवा, कृषि, व्यापार आदि आरम्भोको उत्पन्न करनेवाला जो पाप-सहित वाक्य बोला जाता है, उसे सावद्यवचन नामक असत्य भाषण कहते हैं । क्रोध जिसके आदिमें है, ऐसा भाषण अर्थात् क्रोधसे आखे लाल करके बोलना, गर्वसे दूसरोको नीच-नुच्छ समझकर अपमानकारक भाषण बोलना निदायुक्त वचन, सकट उत्पन्न करनेवाला भाषण और वैरजनक भाषण इन भाषणोको अप्रिय भाषण कहते हैं । यह भाषण कष्टयुक्त दुर्गति देनेवाला है । जिस भाषणसे दूसरोका मर्मछेद होता है, दूसरोके सर्वस्वका हरण हो जाता है, जो चुगलीका कारण है, उसे जिनेश्वर गर्ह्यभाषण कहते हैं । यह भाषण गर्ह्य-निन्दनीय दुखोको देनेवाला है ॥ ४२-४४ ॥

(धर्मप्रेमी लोगोका भाषण ।) - हितकर, मित-अल्प, सदाचारप्रयुक्त, सर्व प्राणियोको सौख्य देनेवाला, मधुर और प्रेमयुक्त ऐसा भाषण धर्मप्रेमियो द्वारा बोला जाना योग्य है ॥ ४५ ॥

ऊपर जो असत्यके चार प्रकार कहे हैं वे निन्द्य हैं । उनका सेवन जिन मनुष्योंने किया है, उन्हें वे नरकादि चतुर्गुणतिके महादुःखरूपी वृक्षवनको उत्पन्न करनेके कारण हैं । ऐसे वचन अविश्वास उत्पन्न करते हैं, निन्दाके कारण है 'यह आदमी असत्य बोलनेवाला है' ऐसा अगुलीसे लोग उसे दिखाते हैं । इहलोकमें भी दुर्भाग्य, शोक और सन्तापको वे उत्पन्न करते हैं ॥ ४६-४७ ॥

(सत्यभाषण और उसका फल) - विद्वानोंने उसको सत्यभाषण कहा है, जो सज्जन-ब्राह्म-मान्य है और हिंसासे रहित है । ऐसा भाषण बोलनेवाले पुरुषको इहलोकमें और परलोकमें क्या असाध्य है? सत्यवादियोके पास संपत्ति बिना बुलाये स्वयं प्राप्त होती है । हसिनिया कमलवनको

महाव्रतमिवं पूतं कर्मास्त्रिवमिरोधकम्^१ । कर्मास्त्रिवं निरुन्धानाः श्रयताशु^२ महाधियः^३ ॥ ५०
 क्रोधलोभसुभीस्त्वहास्यसावद्यभाषणैः । प्रत्याख्यानं मताः पञ्च भावनाः सूनृतस्य च ॥ ५१
 अदत्तादानमाख्यात स्तेय स्तेयविवर्जितैः । तद्व्याघृतिर्मतं पूतमस्तेयव्रतमुत्तमैः ॥ ५२
 क्षेत्रे ग्रामे गृहे घोषे रथ्याया यत्र तत्र वा । अष्ट नष्टं स्थित वापि परद्रव्यं न गृह्यते ॥ ५३
 यो यस्य हरते वित्तं स तज्जीवितहृत्तरः । बहिरङ्ग हि लोकानां जीवितं वित्तमुच्यते ॥ ५४
 धनजीवितयोर्मध्ये धन बहुमत नृणाम् । जीवितव्यव्ययेनापि तदिच्छन्त्यन्यथा कथम् ॥ ५५
 मातर पितर वापि स्त्रिय बाल तपस्विनम् । स्तेनो निहन्ति पापात्मा न तस्मादपरो भुवि ॥ ५६
 व्याघ्रादिभ्योऽपि पापी स्याच्चौरो व्याघ्रादयो यतः । महातपःप्रवृत्तानामपि प्राणमलिम्लुचः ॥ ५७

प्राप्त होती है इसमें कौनसा आश्चर्य है ? यह सत्यवचन महाव्रत है, पवित्र है, अशुभकर्मास्त्रिको रोकनेवाला है । जिन्हें अपनेमें कर्मास्त्रिको रोकना है, वे महाबुद्धिवान् लोग इसका शीघ्र आश्रय करें । ॥ ४८-४९-५० ॥

(सत्यव्रत-भावना ।) - क्रोधका त्याग करना, लोभका त्याग करना, भयका त्याग करना, हास्यका त्याग करना तथा अवद्य भाषणका त्याग करना ऐसी पांच भावनाये सत्यव्रतकी है ॥ ५१ ॥

(अचौर्यव्रतका लक्षण ।) - चोरीका त्याग करनेवाले उत्तम पुरुषोंने दूसरेका दिया हुआ जो धनवस्त्रादिक ग्रहण करना वह चौर्य है, ऐसा कहा है । तथा उसमें व्यावृत्त होना अर्थात् बिना दिये धनादिका ग्रहण नहीं करना वह पवित्र अचौर्यव्रत है ऐसा श्रेष्ठ गणधर परमेष्ठिने कहा है ॥ ५२ ॥

खेतमें, गावमें, घरमें, घोपमें-अहीरोके ग्राममें, मार्गमें, आंगनमें और जहां कहीं भी गिरा हुआ, नष्ट हुआ अथवा स्थानस्थित ऐसा परद्रव्य है उसे नहीं लेना चाहिये । ऐसा परस्वामिक धन लेना चोरी है ॥ ५३ ॥

(धन बहिरंग प्राण है ।) - जो जिसका धन हरण करता है, वह उसका जीवित हरण करता है, ऐसा समझना चाहिये । क्योंकि धन लोगोका बहिरंग प्राण कहा जाता है ॥ ५४ ॥

(धन प्राणोसेभी प्रिय है ।) - धन और जीवित इन दोनोंमेंसे धन मनुष्योको अत्यंत प्रिय है । यदि वह ऐसा नहीं होता तो लोग प्राणोके व्ययसेभी उसे क्यों चाहते हैं ? ॥ ५५ ॥

(चोरसे अधिक पापी कोई नहीं है ।) - चोर मातापिताकोभी मारता है । स्त्रीको, बालकको और तपस्वीकोभी मारता है । इसलिये इस जगत्में चोरसे अधिक पापी आत्मा कोई नहीं ॥ ५६ ॥

व्याघ्र, सिंह आदिकसेभी चोर पापी हैं क्योंकि वे व्याघ्रादिक हिंसक प्राणी महातपमें प्रवृत्त हुए तपस्वी जनोके प्राणोका हरण नहीं करते ॥ ५७ ॥

बन्धन ताडनं कृतेष्टकर्तनमतीव्यथाम् । इहैव लभते चोरो मृतो याति तमप्रभाम् ॥ ५८
 तृणमात्रमपि द्रव्यं परकीयं हृत नृणाम् । बहुदुःखप्रव लोके कालकूटविषाशनात् ॥ ५९
 इति मत्वा महादोषमस्तेयव्रतधारिणः । सन्तो धर्मरता नित्य भवन्ति भवभोरवः ॥ ६०
 शून्यागारविमुक्तैकवासो^१ धर्माविसङ्गतिः । परस्यानुपरोधत्वं भैक्ष्यशुद्धिरिति ध्रुवम् ॥ ६१
 भावना. पञ्च भव्यास्ता^२ अस्तेयव्रतमाभिता । भावनीया. प्रयत्नेन भवस्यान्तमिधामुभिः ॥ ६२
 पापात्मनो बबन्त्येके कर्मनोकर्मसंग्रहात् । अदत्तव्रतभङ्गोऽपि जायते न कथं सताम् ॥ ६३

(चोरको इहपरलोक दुःखदायक है ।)- इस लाकमे चोर बन्धन, ताडन और शरीरका चर्म निकालना आदिक अतिशय दुःखको प्राप्त होता है और मरणोत्तर वह तम प्रभानरकमे जन्म धारण करता है ॥ ५८॥

तृणके समान तुच्छ ऐसा थोडासाभी परकीय द्रव्य हरण करना लोगोको कालकूट विषके भक्षण करनेसेभी अधिक दुःख देनेवाला है । इस प्रकार चोरी करनेमे महादोष है ऐसा समझकर अचौर्यव्रत धारण करनेवाले तथा ससारसे डरनेवाले सज्जन धर्ममे नित्य तत्पर रहते हैं ॥ ५९-६०॥

(अचौर्यव्रतकी पाच भावनाये ।)- शून्यागारावास, विमोचितावास, धर्माविसंगति-सद्धर्म-अविसवाद, परोपरोध न करना, भैक्ष्यशुद्धि ऐसी अे पाच भावनाये अचौर्य व्रतकी है । अचौर्यव्रत-सबधी ये पाच भव्य भावनाये भावने योग्य है । ससारके अतके प्रति जानेकी इच्छा करनेवालोके द्वारा प्रयत्नसे इनकी भावना करना योग्य है । इन पाच भावनाओका स्पष्टीकरण-पर्वतगुहा, वर्षकी पोल, नदीतट इत्यादिक स्थान अस्वामिक होनेसे इनको शून्यागार कहते हैं । ऐसे स्थानमे रहनेसे अचौर्यव्रतका पालन होता है । शत्रुके भयसे छोड़े हुए गाव, नगर, पत्तनादिको विमुक्तैकवास अथवा विमोचितावास कहते हैं, ऐसे स्थानोंमे रहना । यह मेरा है, यह आपका है, ऐसा साधर्मियोंके साथ झगडा नहीं करना । परके साथ हठ न करना । अमुक वस्तु मुझे चाहिये ऐसी प्रार्थनासे अन्यको सकुचित नही करना चाहिये । और भिक्षाकी शुद्धि रखना चाहिये अर्थात् पिण्डशुद्धिके प्रकरणमे जो दोष कहे हैं, उनका परिहार-त्याग करके आहार लेना । आहारमे लपटता होनेसे उसकी शुद्धिके प्रति अनादर होता है, जिससे दोषोको त्याग करनेकी जिनाज्ञाका लघन होनेसे चौर्यदोष उत्पन्न होता है ॥ ६१-६२॥

(कर्म-नोकर्मग्रहणभी चोरी है ऐसी शकाका उत्तर)- कोई पापी लोग ऐसा कहते हैं- 'सज्जन लोग-मुनिवर्ग पुण्यकर्म और उसके सहायक शरीरादि नोकर्मको ग्रहण करते हैं अर्थात् नहीं दिया हुवा कर्म-नोकर्म ग्रहण करनेसे वे चौर्यदोषके पात्र होते हैं । तब उनके अदत्तव्रत-अचौर्यव्रतका

नैव दोषो भूतः साधोर्दानादानाद्यभावतः । अन्तरायक्षयादेतत्स्वयमेव प्रजायते ॥ ६४
 शून्यागारपुरप्रामसंग्रहाद्भुङ्क्तेत्यपि । मिथ्याप्रमत्तयोगेन यतोऽप्रीक्षां परिग्रहः ॥ ६५
 हिंसादीनि च पापाय सगतानि प्रमाद्विनाम् । अप्रमादवृत्तां नापि तन्नामापि निगच्छते ॥ ६६
 अत एव विशोध्यौ मिथ्यात्वं शुद्धबुद्धयः । परिहारविशुद्धयर्थं सन्तो गृह्णन्ति तद्व्रतम् ॥ ६७
 ब्रह्मचर्यं बुधाः प्राहुर्गच्छ मेथुनवर्जनम् । नबुधा धर्मविज्ञानां मुनीनां परमं तपः ॥ ६८

विनाश कैसे नहीं होगा ?' उत्तर— 'यह दोष नहीं है, क्योंकि कर्म और नोकर्मोंमें धनवस्थादिके समान देने-लेनेका व्यवहार नहीं है। साधुओंके अन्तरायकर्मका क्षय और क्षयोपमश होनेसे कर्म नोकर्मका संग्रह स्वयं होता है, उनमें देने-लेनेका व्यवहार नहीं होता। उनका प्रतिसमय आत्मामें आना जाना होता है। इसलिये चोरीका दोष साधुओंको नहीं लगता। अन्तरायकर्मका क्षयोपमश साधुओंको होता है। और केवली भगवानको तेरहवें गुणस्थानमें अन्तरायकर्मका क्षय होता है, जिससे अनन्त भोग उपभोगादि सामग्री स्वयं प्राप्त होती है। मुनियोंको तपश्चरणसे ऋद्धिया प्राप्त होती है। तोभी वे निस्पृह होनेसे उनको अचौर्यव्रत स्वयं प्राप्त होता है ॥ ६३-६४॥

(पुन शका और परिहार)— 'भिक्षु—मुनि जब शून्यागारमें गावमें अथवा नगर आदिकमें भ्रमण करते हैं तब मार्गसे उनको जाना पड़ता है। किसी श्रावकके गृहद्वारमेंभी वे जाते हैं। मार्ग अथवा श्रावकका गृहद्वार वास्तविक अदत्त है। राजाने मार्गमें प्रवेश करनेके लिये उनको आज्ञा नहीं दी है और श्रावकने गृहद्वारके भीतर प्रवेश करो ऐसा नहीं कहा है, तोभी वे प्रवेश करते हैं। अतः यह अदत्तादान हुआ— 'अचौर्यव्रतका भंग हुआ' ऐसा नहीं समझना। क्योंकि सामान्यतः सब लोगोंको मार्गमें प्रवेश करना और श्रावकद्वारमें आहारार्थ प्रवेश करना मना नहीं है। प्रमत्तयोगसे इनमें प्रवेश किया जाना, कषायवश, लोभवश इनमें प्रवेश करना या इनका स्वीकार करना व्रतभंगका कारण होता है। प्रमादी लोगोंके हिंसादिक कार्य पापके कारण होते हैं। परंतु जो प्रमादरहित है, उन साधुजनोंमें पापनामकाभी संपर्क नहीं है। साधुजन प्रमादयोगसे रहित होनेसे मार्ग या गृहद्वारका आश्रय करनेपरभी अचौर्यव्रतभंगसे या तज्जनित पापसे वे लिप्त नहीं होते ॥ ६५-६६॥

इसलिये शुद्धबुद्धिवाले सम्यग्दृष्टिजन मिथ्यात्वको शोधते हैं— दूर करते हैं और पापके परिहारार्थ तथा परिणामकी निर्मलताके लिये साधुगण अचौर्यव्रतको धारण करते हैं ॥ ६७॥

(ब्रह्मचर्यव्रतलक्षण)— धर्मही धन जिनका है, ऐसे मुनि नौप्रकारसे मेथुनका त्याग करते हैं। इस त्यागको विद्वान लोग ब्रह्मचर्य कहते हैं। यह व्रत मुनियोंका उत्तम तप है। मेथुन सेवन मनसे नहीं करना, नहीं करवाना और करनेवालोंको अनुमति नहीं देना। तथा वचनसे मेथुनसेवनके अश्लील शब्द नहीं बोलना, नहीं बुलवाना और बोलनेवालोंको अनुमति नहीं देना।

समस्तसंयमाचारः स एवाभिमतः सताम् । यस्यास्ति निर्मलं लोके ब्रह्मचर्यं परं तपः ॥ ६९
 रामाक्षक्षुःभुरग्रेण क्षिप्रं दुर्गतिदायिना । भिद्यते धन्य नो चेत्तः स धन्यतम ईरितः ॥ ७०
 यो दद्याति नरः प्राज्ञश्चतुर्व्रतमुत्तमम् । सौम्यते सुभगः सौम्यः सिद्धिसौख्यं चतुर्विधम् ॥ ७१
 तमोमयी महाभीमा शुद्धमार्गपहारिणी । रामारात्रिस्त्रिधा त्याज्या दुष्टसत्त्वसुखावहा ॥ ७२
 स्वाभि' दुर्गन्धबीभत्सं कृमिजालसमाकुलम् । रामाकलेवरं मूढाः सेवन्ते शुनका इव ॥ ७३
 जीर्णैर्गच्छति या नित्यं तटद्वयमिपातिनी । रामासरिदूषाम्भोषिचर्द्धनी वर्धयते बुधैः ॥ ७४

शरीरसे मैथुनसेवन नहीं करना, नहीं करवाना और मैथुन सेवनवालोंको अनुमति न देना । इस-
 प्रकार नवधा मैथुनत्याग मुनिगण करते हैं ॥ ६८ ॥

ब्रह्मचर्य उत्तम तप है । जगतमे जिस पुरुषने इस व्रतका निर्मल पालन किया है वह
 पुरुष सपूर्ण सयमोका आधार समझना चाहिये तथा वही सज्जनोको मान्य है ॥ ६९ ॥

(अत्यत धन्यवादका पात्र कौन है ?)— शीघ्र दुर्गति देनेवाली स्त्रीके नेत्ररूपी बाणसे
 जिसका मन भिन्न नहीं हुआ है, वह पुरुष अतिशय धन्य है, धन्यवादके लिये पात्र है ॥ ७० ॥

जो बुद्धिमान पुरुष इस ब्रह्मचर्य नामक उत्तम चतुर्व्रतका पालन करता है, वही सुभग-
 सुदर है और वही सौम्य-शात है तथा वही चार प्रकारके मुक्तिसुखोका अनुभव लेता है ।
 अन्योको ऐसा सुख कदापि नहीं मिलेगा । अनतज्ञान, अनतदर्शन, अनतसुख और अनन्तशक्ति
 इनको चार प्रकारका मुक्तिसुख कहते हैं ॥ ७१ ॥

(स्त्री रात्रि और नदीके समान है ।)— यह रामारात्रि-स्त्रीरूपरात्रि अधिकारमय है
 अर्थात् अज्ञानमय है । ज्ञानीभी उसके सगसे अज्ञानी मोही होते हैं । रात्रि महाभय उत्पन्न करती
 है । स्त्रीभी भयदायक है । उसका अभिलाष करनेवालोपर अनेक सकट आते हैं, इसका सबको
 प्रत्यक्ष अनुभव आता है । शुद्ध मार्ग अधिकारमय रात्रिसे आच्छादित होता है । तथा स्त्रीरूपी
 रात्रिभी मोक्षमार्ग, जो कि अत्यत निर्दोष होनेसे शुद्ध है, उसको आच्छादित करती है । स्त्रीका
 ससर्ग करनेसे मन मोहान्धकारमय होता है, जिससे शुद्ध मोक्षमार्ग बिलकुल दिखताही नहीं ।
 अधिकारमय रात्रि दुष्ट सर्प और चोर आदिकोसे भरी रहती है, उनको वह सुखदायक होती है ।
 यह स्त्रीरूपी रात्रिभी दुष्टजारादिकोको सुख देनेवाली है, सज्जनोको भयदायिनी है । अतः इसे
 मनवचनकायोसे त्यागना योग्य है ॥ ७२ ॥

स्त्रीका शरीर मलवाही, दुर्गन्ध और बीभत्स — ग्लानि उत्पन्न करनेवाला तथा असख्यात
 किडियोसे भरा हुआ है । मूढ पुरुष ऐसे स्त्रीशरीरका सेवन कुत्तेके समान करते हैं ॥ ७३ ॥

यह स्त्रीरूपी नदी नीच पुरुषका आश्रय करती है । जैसे नदी हमेशा नीच स्थानमे
 रहनेवाले समुद्रका आश्रय करती है । नदी जैसे अपने दोनो तटोंको विदीर्ण करती हुई पानीके

यस्या दर्शनमात्रेण नरः पञ्चत्वमञ्चति । सर्पिणीव सता रागा हेया दृष्टिविषा न किम् ॥ ७५
 वह्निज्वालेव या दुष्टा स्पृष्टा बहति मानवम् । समुज्ज्वलापि सा हेया बला बलविनाशिनी ॥ ७६
 अपि काष्ठमयं रूपं घस्या हरति तत्क्षणात् । सद्यमस्तिमितं चेलो मुनेरप्यचल बलात् ॥ ७७
 तावद्विवेकबंदगध्य^१ नरो बहति बुद्धिमान् । यावद्विलासिनी दृष्टिप्रारपातनं हन्यते ॥ ७८
 अहो दुष्टाशया रागा रमणीयमपि प्रियम् । परिहृत्यापरं याति निस्त्रया दुष्टचेष्टिता ॥ ७९
 यस्यामधिगता जीवा महापापानि कुर्वते । आत्मबन्धवधादीनि सद्भिस्तथाज्या त्रिधापि सा ॥ ८०
 इति बोधवतीं नारीं नरो यो नैव मुञ्चति । नैव मुञ्चति सोऽवश्य ससार शर्मवर्जितम्^२ ॥ ८१
 स कृती कृतिना नाथस्तस्य सौख्य निरन्तरम् । यः पुनाति परात्मान स ब्रह्मतपसा सुधीः ॥ ८२

वेगसे बहती है वैसे स्त्रीभी कामाकुल होकर पतिकुल और पितृकुलका नाश करती है । नदी समुद्रको बढाती है और स्त्री ससारसमुद्रको बढानेवाली है । इसलिये विद्वान् उसका त्याग करते हैं ॥ ७४ ॥

जैसे दृष्टिविषा सर्पिणी क्रोधसे जिसको देखती है वह तत्काल मृत्युवश होता है उसी तरह स्त्रीरूपी दृष्टिविषा सर्पिणीके दर्शनमात्रसे मनुष्य मरणको प्राप्त होता है । इसलिये सज्जन उसका त्याग करते हैं ॥ ७५ ॥

वह्निज्वाला - अग्निशिखा स्पर्श करनेवालेको जलाती है, वैसेही दुष्ट स्त्रीको जो स्पर्श करता है उस मानवको वह जला देती है । अग्निज्वाला प्रकाशमान होनेपरभी जैसी त्याज्य है वैसे यह स्त्री सुंदर होनेपरभी बलविनाशक होनेसे त्याज्य है ॥ ७६ ॥

काष्ठसे निर्मित स्त्रीरूपभी समयसे दृढ और निश्चल ऐसे मुनिके मनको बलात्कारसे तत्काल हरण करता है । इसलिये शीलवान् पुरुष स्त्रीकी मूर्तिसेभी सदा दूर रहते हैं ॥ ७७ ॥

जबतक विलासवती स्त्रीके नेत्ररूप बाणोके आघातसे मनुष्य विद्ध नहीं होता तबतक उसमें विवेक वास करता है और तबतक वह बुद्धिमान् पुरुष चातुर्यको धारण करता है ॥ ७८ ॥

(दुष्ट स्त्रीके दुराचारका वर्णन ।) - दुष्ट अभिप्रायवाली तथा दुराचारिणी स्त्री अपने सुंदर पतिकोभी छोड़कर निर्लज्ज होकर अन्य पुरुषके पास जाती है, यह आश्चर्य है, विचारणीय है ॥ ७९ ॥

जिसके वश होकर जीव महापापको करते हैं और बध-वधादिक कष्टोको अनुभवते हैं ऐसी स्त्रीका मन-वचन-कायोसे सज्जन त्याग करते हैं ॥ ८० ॥

ऐसी दोषोसे भरी हुई स्त्रीको जो पुरुष नहीं छोड़ता है वह सुख-रहित ससारको कभीभी नहीं छोड़ता । स्त्रीके मोहसे मोहित हुए पुरुषोको कदापि मोक्षप्राप्ति नहीं होती ॥ ८१ ॥

जो बुद्धिमान् पुरुष ब्रह्मचर्यरूपी तपसे अपने उत्तम आत्माको पवित्र करता है वह सज्जन सज्जनोका-पंडितोका नाथ होता है और उसे निरन्तर सौख्यकी प्राप्ति होती है ॥ ८२ ॥

अस्यापि भावनाः पञ्च भावनीया मनीषिभिः । स्त्रीकथाश्रवणाद्याश्च ब्रह्मचर्यं प्रपित्सुभिः ॥ ८३
यः प्रमादाकुलो नित्यं कन्दर्पेण कर्षयितः । रामारागकथादीनां आवकस्तस्य किं व्रतैः ॥ ८४
तस्यागो भावनाभाणि भावनाविधिकोविदैः । आद्या ब्रह्मव्रतस्येयं शर्मकर्मविधायिनी ॥ ८५
स्त्रीणामवयवाः सर्वे दृष्टिमार्गगता अपि । ब्रह्मव्रतस्य नामापि घ्नन्ति साधोरपि अणात् ॥ ८६
साङ्गोपाङ्गं स्त्रियो रूपं दृष्ट्वा ह्यानतमौलयः । साधवो यान्ति मेघाम्बुहताङ्गाव इव क्षितौ ॥ ८७
हसितं क्रीडितं पूर्ववतानुस्मरणं पुनः । आलिङ्गनं स्त्रिया नैव स्मरन्ति ब्रह्मचारिणः ॥ ८८
सरसं वृष्यमाहारं कन्दर्पद्विकारणम् । साधवो नैव गृह्णन्ति चतुर्व्रतमाश्रिताः ॥ ८९

(ब्रह्मचर्यव्रतकी पाच भावनाये ।) स्त्रीकथा-श्रवण-त्याग, स्त्रीके मनोहर स्तनमुखादिक अवयवोको देखनेका त्याग, पूर्वकालमे उनके साथ भोगे हुए सभोगसुखके स्मरणका त्याग, बल उत्पन्न करनेवाले और प्रिय ऐसे घृतादिरसोका त्याग और अपने शरीरको वेषभूषादिसे अलङ्कृत करनेका त्याग ऐसी पाच बातें ब्रह्मचर्य धारण करनेवालोको योग्य है, स्त्रीकथा-श्रवणादिकोको छोड़कर इनसे विरुद्ध भावनाये विद्वानोसे भाई जाती हैं ॥ ८३ ॥

जो कन्दर्पसे-कामविकारसे हमेशा पीडित होकर प्रमादी-स्वच्छदी उन्मत्त होता है और स्त्रीविषयके प्रेमको बढ़ानेवाली कथा सुनता है, स्त्रियोंके मनोहर अवयव देखता है उसके व्रत निष्फल होते हैं ॥ ८४ ॥

उपर्युक्त पाच बातोंका जो त्याग उसे भावनाविधिको जाननेवाले विद्वान् 'भावना' कहते हैं । स्त्रीरागकथाका जो त्याग है वह पहिली ब्रह्मचर्य व्रतकी भावना है । वह सुख देनेवाले कर्मका-सद्वेद्यादि शुभकर्मोंका बध करनेवाली है ॥ ८५ ॥

स्त्रियोंके सर्व अवयव दृष्टिमार्गमे आनेमात्रहीसे साधुओंके ब्रह्मचर्य-व्रतका नामभी रहने नहीं देते तो अन्य लोगोका ब्रह्मचर्य स्त्रियोंके अवयव देखनेसे कैसे टिक सकता है ? कदापि नहीं टिक सकता ॥ ८६ ॥

मेघवृष्टिसे ताडित बैल अपना मस्तक नीचे करके जैसे जाते हैं वैसे उपाङ्गोका रूप देखकर मस्तक नम्रकर अर्थात् स्त्रियोंके सुंदर अवयवोंसे अपनी दृष्टि हटाकर सज्जन जाते हैं ॥ ८७ ॥

स्त्रियोंका हसना, उनकी क्रीडा, उनके पूर्व सभोगका स्मरण, और उनके आलिङ्गनका स्मरण, ब्रह्मचारी नहीं करते हैं ॥ ८८ ॥

जो कामपीडाकी तीव्रताका कारण है, ऐसा सरस और उन्मत्त बनानेवाला आहार ब्रह्मचर्य-व्रत धारण करनेवाले मुनिजन लेतेही नहीं ॥ ८९ ॥

स्वशरीराङ्गसंस्कार भूषावेधादिभिः क्वचित् । ब्रह्मव्रतविरुद्ध यत्तन्न जातु विधीयते ॥ ९०
 परिग्रहोऽस्ति येनेवं कर्म प्राणी दुस्तरम् । परिग्रहः स विज्ञेयो मूर्च्छा वा वस्तुगोचरा ॥ ९१
 बाह्याभ्यन्तरभेदेन द्विविधः कथितो जिनेः । चतुर्दशप्रकारोऽयमान्तरो दशधा बहिः ॥ ९२
 क्षेत्रं वास्तु धन धान्यं दासी दासस्तथा पुनः । सुवर्णं रजतं भाण्डं हिरण्यं च परिग्रहम् ॥ ९३
 बाह्यो दशप्रकारोऽयं संरम्भादिविशेषतः । अमीषां जायते नित्यं दुर्गदुर्गतिहेतुकः ॥ ९४
 वेदत्रयं^१ च मिथ्यात्वं तथा^२ हास्यादयश्च षट् । चतुष्कं तु कषायाणामान्तरोऽस्ती निगद्यते ॥ ९५
 ममेवं भाव इत्येव सकूल्यो यः परिग्रहः । ज्ञानाविष्यपि सोऽस्त्येव तत्राप्येव प्रसज्यते ॥ ९६
 नाय दोषो मतः किञ्चिद्वदप्रमत्तादियोगतः । ज्ञानादिग्रहणे मूर्च्छा नास्ति मोहप्रमाथिनि ॥ ९७

ब्रह्मचर्यव्रतके विरुद्ध ऐसे भूषणोसे और चित्र विचित्र वस्त्रादि वेषोसे युक्त अपने शरीरका संस्कार साधुजन कदापि धारण नहीं करने हैं ॥ ९० ॥

(परिग्रहविरतव्रत)।—जिससे पार होना कठिन ऐसा कर्म जिससे प्राणी प्राप्त कर लेता है उसे परिग्रह समझना चाहिये। इसकोही 'मूर्च्छा' यह नाम है। धनादिकी जो अभिलाषा उसे मूर्च्छा कहते हैं। मूर्च्छाका कारण होनेसे धन, धान्य, दासीदास, वस्त्र, खेत, घर ये पदार्थभी परिग्रह कहे जाते हैं। मुख्यतः आत्मामे जो अभिलाषा है वही परिग्रह है। उपर्युक्त धनधान्यादिकभी अभिलाषाके कारण होनेसे इनकोभी गौणतया परिग्रह कहते हैं। ये बाह्य परिग्रह हैं। जिनेश्वरोने बाह्य और अभ्यन्तर परिग्रह ऐसे दो भेद कहे हैं। उनमेसे अभ्यन्तर परिग्रहके चौदह भेद हैं और बाह्य परिग्रहके दस भेद हैं ॥ ९१-९२ ॥

(बाह्य परिग्रह)।—क्षेत्र-खेत, वास्तु-घर, धन-गौ, भैंस, घोडा आदिक, धान्य-शालि, गेहू आदिक, दासीदास-नोकर स्त्रीपुरुष, सुवर्ण-सोना, रजत-चादी आदि, भाण्ड-पात्र, हिरण्य-जिससे व्यवहार चलता है ऐसे रुपया आदि, ये सब बाह्य परिग्रह हैं ॥ ९३ ॥

इन दश बाह्य परिग्रहके लिये मनुष्य सरभ समारभ आरम्भादिक करते हैं। तथा वे दुःखदायक दुर्गतिके बंधके कारण होते हैं ॥ ९४ ॥

(अभ्यन्तर परिग्रह)।—तीनवेद-स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति शोक, भय, और जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कषाय तथा मिथ्यात्व ये चौदा अभ्यन्तर परिग्रह कहे जाते हैं ॥ ९५ ॥

यह मेरा है ऐसा जो ममत्व-सकल्प वह परिग्रह है ऐसा यदि मानोगे तो यह मेरा ज्ञान है, यह मेरा दर्शन है, यह मेरा चरित्र है इत्यादि आत्मगुणोमेभी ममत्व-सकल्प होनेसे उन्हेभी परिग्रह कहना पड़ेगा ऐसी शकाका उत्तर आचार्य ऐसा देते हैं—

जिससे प्रमादयोग उत्पन्न होकर ममत्वसे पदार्थोंका ग्रहण होता है ऐसे सकल्पको परिग्रह कहते हैं। सम्यग्ज्ञानादिक गुण मोहका नाश करनेवाले हैं। उनके ग्रहण करनेमे मूर्च्छा

किञ्च ज्ञानावधौ भावाः सर्वे ह्यात्मस्वभावकाः । अहेयाः सुखहेतुत्वात्ततो नैते परिग्रहाः ॥ ९८
 कर्मोदयवशाद्ये तु भावा नात्मस्वभावकः । हेयास्तेषु ममेवं यः सङ्कल्पः स परिग्रहः ॥ ९९
 महापापानि पञ्चैव प्रभवन्ति निरन्तरम् । यस्मात्स एव साधूनां हेयः सद्भ्रतवर्तिनाम् ॥ १००
 मनोज्ञत्वामनोज्ञत्वरगद्वेषविवर्जनम्^१ । इन्द्रियार्थेषु^२ जेताः स्युर्भावनाः पञ्च पञ्चमे ॥ १०१
 इष्टे वस्तुनि या प्रीतिः स रागो रागवर्जितः । कथितं सर्वमोहस्य मूलं मूलमिवायतम्^३ ॥ १०२
 सर्वसंसारमूलानां वैराणां कारणं परम् । अनिष्टे वस्तुनि प्रीतेरभावो द्वेष इष्यते ॥ १०३
 साधौ व्रतानि तिष्ठन्ति रागद्वेषविवर्जनात् । रागद्वेषवतः साधोः सरागा गृहिणो वरम् ॥ १०४
 किं तेन तपसा येन न रागद्वेषवर्जनम् । रागद्वेषौ हि जीवानां दुर्गतेः कारणं मतौ ॥ १०५

नहीं है । प्रमत्तयोगसे उनका ग्रहण नहीं होता । तथा सम्यग्ज्ञानादिक भाव आत्माके स्वभाव रूप हैं, ये आत्मभाव सत्यसुखके हेतु होनेसे हेय-त्याज्य नहीं हैं । इसलिये उनको परिग्रह नहीं कहना चाहिये । कर्मोदयके वश होकर जो भाव उत्पन्न होते हैं वे आत्मस्वभावरूप नहीं होनेसे त्याज्य हैं । उनमें ये मेरे हैं ऐसा जो सकल्प होता है, उसे परिग्रह कहना चाहिये ॥ ९६-९९ ॥

जिससे हिंसा, झूठ, चोरी आदि महापाप-पचक निरन्तर होता है वह परिग्रह सद्भ्रत-धारक मुनियोंके लिये छोड़ने योग्य है । जो मनोहर है ऐसे स्पर्शेन्द्रियादि पाँच इन्द्रियोंके विषयोमें हर्ष नहीं मानना और जो अमनोहर-अप्रिय है उनमें द्वेष नहीं मानना ऐसी इस पाचवे परिग्रहत्याग महाव्रतकी पाच भावनायें हैं ॥ १००-१०१ ॥

(रागद्वेष ससारके मूल है ।)- जो इष्ट-प्रियवस्तुमें प्रीति उत्पन्न होती है उसे रागरहित मुनीश्वर 'राग' कहते हैं । जैसे पेड़के दीर्घ मूल उसके शाखा, पत्र, पुष्प, फल आदिके लिये कारण है, वैसे रागभाव सर्व मोहका मूल है । यदि रागभाव न होता तो मोहका जन्म कहासे होता । अनिष्ट वस्तुओंमें जो प्रीतिका अभाव है, उसे द्वेष कहते हैं । यह द्वेष संपूर्ण ससारका मूल कारण जो वैर उसका जन्मदाता है ॥ १०२-१०३ ॥

(रागद्वेषोका अभाव व्रतोका कारण है ।)- रागद्वेषोका त्याग करनेसे साधुमें व्रतोका निवास होता है । परंतु रागद्वेषसे जो साधु पूर्ण भरा हुआ है उससे रागभावयुक्त गृहस्थ अच्छे हैं, ऐसा समझना अनुचित नहीं है ॥ १०४ ॥

जिससे रागद्वेष नष्ट नहीं होते हैं, वह तपश्चरण किस काम का ? राग और द्वेष ये ही दोनो भाव जीवोंको दुर्गति देनेवाले प्रधान कारण हैं ॥ १०५ ॥

मूर्च्छाप्रलापसंमोहबाहुःसैकर्वाशनाम् । रागद्वेषाहिदृष्टाना न हेयादेयसगतिः ॥ १०६
 मातरं हन्ति हन्त्येव पितरं भ्रातरं पुनः । हन्ति बन्धून्स्त्रियो हन्ति हन्त्यात्मानमलज्जितः ॥ १०७
 रामा हन्ति सुतं हन्ति हन्ति देवगुरुस्तथा । रागद्वेषविमूढात्मा व्रतं तस्य कुतस्तनम् ॥ १०८
 रुणद्धि नैवमात्मान इन्द्रियार्थेषु य पुमान् । सर्वत्रापत्पदं स स्यात्पतङ्ग इव दुर्गतौ ॥ १०९
 शुभोदयवशात्प्राप्ते मनोज्ञे सुखकारिणि । न मदोद्वेकमायान्ति ये ते धन्यतमा नराः ॥ ११०
 तथा चाशुभतः प्राप्ते दुष्टवस्तुनि दुःखदे । क्लिश्यन्ति क्लेशनिर्मुक्ता न मनागपि पण्डिताः ॥ १११
 भावनाभावितान्येष व्रतान्येतानि देहिनाम् । महाफलप्रदान्याहुः सर्वज्ञज्ञानशालिनः ॥ ११२
 देश काल तथा क्षेत्र भाव पात्र विविच्य यः । समयाचारमाचारादेशकः स गुरुः सताम् ॥ ११३

रागद्वेषरूपी सर्पने जिनको दग किया है, उनमें मूर्च्छा, अभिलाषा, प्रलाप-असत्यभाषण, समोह-मोहित होना और दाह इत्यादिक दुःख दिखते हैं। उनकी सगति आदेय-योग्य नहीं है। जो रागद्वेषयुक्त हुआ है, वह माताको मारता है, पिताको मारता है, पुन अपने भाईको मारता है। अपनी पत्नीके भाईको मारता है, स्त्रियोको मारता है तथा निर्लज्ज होकर अपनेकोभी मारता है। रागद्वेषसे जो मूर्ख हुआ है वह अपनी पत्नीको मारता है, पुत्रको मारता है, तथा देव और गुरुको मारता है, इसलिये उसको व्रतप्राप्ति कहासे होगी ? ॥ १०६-१०८ ॥

जैसे पतंग दीपकका उज्ज्वलपना देखकर अपनेको नहीं रोकता है, वह उसपर जाकर पड़ता है वैसे रागद्वेषवश पुरुष अपनेको नहीं रोकता हुआ इन्द्रियोके विषयोमें जाकर गिरता है। इसलिये वह दुर्गतिमें सर्वत्र आपत्तियोंका स्थान होता है ॥ १०९ ॥

(सज्जन सपत्ति-आपत्तिमें हर्षविषादरहित होते हैं।) - शुभ गेसे वेदनीयकर्मके उदयसे और लाभान्तराय, भोगांतराय, उपभोगान्तराय आदि कर्मके क्षयोपशमसे मनोहर और सुखदायक ऐसी धनधान्यादि भोगोपभोग सामग्री प्राप्त होनेपर जिनका मन उद्वेकको प्राप्त नहीं होता, सगर्व नहीं होता वे पुरुष धन्यतम हैं। तथा अशुभकर्मके उदयसे दुःखदायक दुष्टवस्तु प्राप्त होनेपर जो क्लेशरहित होते हुए सुखदायक वस्तुमें रहित होनेपर भी तिलमात्रभी दुःखी नहीं होते हैं वे पण्डित हैं ॥ ११०-१११ ॥

सर्वज्ञ तीर्थकरके मुखसे प्रगट हुए भावश्रुतको धारण करनेसे शोभनेवाले गणधरोन ये अहिंसादि पाच व्रत कहे हैं। भावनाओंमें संस्कृत व्रती पुरुषोंको ये व्रत महाफल-स्वर्ग और मोक्षफल देते हैं ऐसा कहा है ॥ ११२ ॥

(गुरु कैसा होना चाहिये।) - देश, काल, भाव, क्षेत्र और पात्र-(जिसको व्रत दिये जाति

देशकालबलतो विशुद्धधीर्यं करोति करुणापरायणः ।
 सद्ब्रतं जिनमतानुसारतः स व्रती भवति शल्यवर्जितः ॥ ११४
 ज्ञानदर्शनविशुद्धचेतसामाश्रित ब्रतमिवं प्रजायते ।
 निर्मल मलविलोलचेतसां नापरेण कलित कदाचन ॥ ११५
 प्राप्तमानुषभवे हि बुष्टधीर्यो व्रतानि न दधाति मानवः ।
 सोऽत्र साधुसुमतेरसंभवाद्भूरिजन्मजलघावटाटयते ॥ ११६
 इत्येवेत्य भवभारभीरवः साधवोऽत्र चरण चरन्ति ये ।
 तैः स्वरूपममल सुदुर्लभ स्थीयते समुपलभ्य चात्मनः ॥ ११७

इति श्रीसिद्धान्तसारसंग्रहे^१ पण्डिताचार्यनरेन्द्रसेनविरचिते^२ अहिंसादिपञ्चव्रतनिरूपण^३
 तृतीयः परिच्छेदः ।

है,) तथा आगममे कहा हुआ आचार इन सब बातोंका योग्य विचार करके आचारका उपदेश करनेवाले यतीश्वर सज्जनोके गुरु हैं ॥ ११३ ॥

(व्रतीका स्वरूप ।) - देश, अनूप, जागल और साधारण ऐसी देशकी अवस्थाओंका, हिमकाल, वर्षाकाल, उष्णकाल ऐसे कालका और अपनी शक्ति और बात, पित्त कफादिरूप प्रकृति इन बातोंका जो विचार करता है ऐसा निर्मल बुद्धिका पुरुष प्राणिदयामे तत्पर होकर जिनमतके अनुसार माया, मिथ्यात्व और निदान इन तीन शक्तियोंसे रहित होता हुआ निरतिचार अहिंसादि व्रत धारण करता है, वही व्रती होता है । ज्ञान और सम्यग्दर्शनसे जिनका चित्त निर्मल हुआ है, उनका यह व्रतपचक निर्मल होता है किन्तु मलिनचित्तवाले पुरुषोंका व्रत शल्यसे और मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञानसे युक्त होनेसे कदापि निर्मल नहीं होता ॥ ११४-११५ ॥

(अव्रती ससारमे भ्रमण करता है ।) - जिसको मनुष्यभव प्राप्त हुआ ऐसा जो दुर्बुद्धि मनुष्य व्रत धारण नहीं करता है वह सज्जनोकी बुद्धिके अभावसे अपार ससारसमुद्रमे दीर्घकालतक भ्रमण करता है ॥ ११६ ॥

इस प्रकार व्रतीका स्वरूप और उसका फल जानकर ससारभारसे भययुक्त जो साधु इस भरतक्षेत्रमे सम्यक्चारित्र्यका पालन करते हैं वे अत्यन्त दुर्लभ ऐसा अपना आत्मस्वरूप प्राप्त कर आनन्दसे मोक्षमे रहते हैं ॥ ११७ ॥

श्रीपण्डिताचार्यनरेन्द्रसेन विरचित श्रीसिद्धान्तसारसंग्रह नामक ग्रन्थमे अहिंसादि पांच
 व्रतीका निरूपण करनेवाला तीसरा अध्याय समाप्त हुआ ॥

चतुर्थोऽध्यायः

अहिंसादीनि यान्येवमुदितानि मयाधुना । श्रीगुरुणां प्रसादेन तानि द्वेषा भवन्ति च ॥ १
देशतोऽणुव्रतान्याहुः सामस्त्येन तथा पुनः । महाव्रतानि पूतानि भवन्ति भविनामिह ॥ २
तद्वान्ब्रती द्विधा ज्ञेयः सागारेतरभेदतः । परं निःशल्य एवासौ तस्माच्छल्यमुदीर्यते ॥ ३
शृणाति प्राणिनं यच्च तत्त्वज्ञः शल्यमीरितम् । शरीरानुप्रविष्टं हि काण्डादिकमिवाधिकम् ॥ ४
शारीरमानसीं बाधां कुर्वत्कर्मोदयादि यत् । मायामिथ्यानिदानादिभेदतस्तत्त्रिधा मतम् ॥ ५

चौथा अध्याय ।

(अणुव्रत और महाव्रतरूप अहिंसादिव्रतोंका वर्णन ।)— श्रीगुरुओंके प्रसादसे जो हिंसादिक व्रतोंका मने इस समय तृतीय अध्यायमें वर्णन किया है उनके दो भेद होते हैं ॥ १ ॥

ससारी जीवोंके अहिंसादिव्रत एकदेशसे पालन करनेसे पवित्र अणुव्रत होते हैं और सपूर्णतासे पालन करनेपर पवित्र महाव्रत होते हैं । स्पष्टीकरण— अनन्तानुबन्धि क्रोध, मान, माया, लोभ और अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ इन आठ कषायोंका क्षयोपशम होनेसे और प्रत्याख्यान-कषाय तथा सज्वलन-कषाय और यथा सभव नौ नोकषायोंका उदय होनेपर जीवको एकदेश त्यागकी बुद्धि उत्पन्न होती है तब वह पाच पापोंका एकदेश त्याग करता है । तथा जब उसको अनन्तानुबन्ध्यादि बारह कषायोंका क्षयोपशम होकर सज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे चार कषायोंमेंसे किसी एकके देशघातिकस्पृहकका उदय होता है तब पाच पापोंका पूर्ण त्याग बुद्धि उत्पन्न होती है, तब वह जीव अर्थात् मुनि महाव्रत धारण करता है । इस प्रकार अणुव्रती गृहस्थ और महाव्रती मुनि ऐसे व्रतिकोंके दो भेद होते हैं । परन्तु ये दोनों व्रती निःशल्यही होते हैं । इसलिये अब शल्यका वर्णन हम करते हैं ॥ २-३ ॥

जो प्राणीको शृणाति—पीडा देता है वह शल्य है, ऐसी तत्त्वज्ञाने शल्य शब्दकी व्याख्या की है (शृणाति प्राणिन पीडयति इति शल्य) जैसे शरीरमें घुसा हुआ बाणादिक शल्य प्राणीको अधिक व्यथित करता है वैसे माया, मिथ्यात्व, निदान ये तीन प्राणीको ससारभ्रमणका दुःख देते हैं, इसलिये इनको शल्य कहना चाहिये ॥ ४ ॥

शारीरिक और मानसिक पीडा देनेवाला कर्मोंका उदय, क्षयोपशमादिक रूप जो माया, मिथ्यात्व और निदान भेदसे तीन प्रकारका शल्य है वह जीवोंको पीडा देता है ॥ ५ ॥

प्रपञ्चबहुलाद्बुद्धसात्कूटमानादितोऽपि यत् । वञ्चना प्राणिनामुक्ता माया मायाविवर्जितः ॥६॥
 हिंसासत्यमशौचं च तस्य चौर्यं निरन्तरम् । पापीयान्^१ सोऽस्ति सा यस्य प्रपञ्चबहुला स्थितिः ॥
 अन्यच्छित्ते करोत्यन्यच्छेष्टाद्यामन्यदेव हि । मायावी तस्य किं शौचमुच्यते दुष्टदुर्मतेः ॥ ८
 मायाविनःप्रपञ्चादद्या वञ्चयन्ति जगत्रयम् । तस्यात्मवञ्चनामात्रं^२ दोषं किं निगदाम्यहम् ॥९॥
 इति दोषवर्ती ज्ञात्वा वर्जयन्ति विचक्षणाः । मायां त्रिषापि दूरेण पापं परिजिहीर्षवः ॥ १०
 धर्मं जिघृक्षुभिर्ह्येवं मिथ्यात्व सर्वथा तयोः । सहानवस्थितिर्नित्यं विरोधो यावता महान् ॥ ११
 मिथ्याशक्त्यमिवं दुष्टं यस्य वेहावनिःसृतम् । तस्यापदाभिभूतस्य निर्बृतिर्न कदाचन ॥ १२

(माया शत्य,) फसानेकी प्रचुरता जिस स्वभावमे रहती है उसे माया कहते हैं । धान्यादि नापनेके लिये छोटे बाट, नाप आदिक रखकर उससे धान्यादिक पदार्थ ग्राहकको कम देकर फसाना माया है ऐसा मायारहित मुनियोने कहा है । उपर्युक्त प्रकारसे फसानेका प्रचुर स्वभाव जिसका है वह पापी समझना चाहिये । उससे हिंसा, असत्य, अपवित्रता और चोरीके दोष निरन्तर होते हैं ॥ ६-७ ॥

मायावी— कपटी मनुष्य मनमे अन्य विचार करता है तथा शरीरसे और वाणीसे अन्य चेष्टा करता है । इसलिये वह दुष्ट-दुर्बुद्धि क्या पवित्रता धारण कर सकता है ? मायावी महान् अपवित्र है ॥ ८ ॥

कपटी पुरुष प्रपच करनेमे — फसानेमे चतुर होते हैं, वे त्रैलोक्यको फसाते हैं । जब वे त्रैलोक्यको फसाते हैं, तब उनके स्वय-अपनेको फसानेके दोषको मैं क्या कहूँ ? अर्थात् मायावी पुरुष अपनेको सबमे जादा फसाता है, जिससे दीर्घकाल ससारमे उसे घूमना पडता है । अतः उसके आत्मवचना दोषका वर्णन मैं नहीं कर सकता ॥ ९ ॥

माया महादोषोसे भरी है ऐसा जानकर पापत्याग चाहनेवाले चतुर पुरुष मन वचन और कायसे उसे छोड देते हैं ॥ १० ॥

(मिथ्यात्व-शत्य-त्याग ।) धर्मग्रहण करनेकी इच्छा करनेवाले पुरुषोको मिथ्यात्वका सर्वथा त्याग करना चाहिये । क्योंकि धर्म और मिथ्यात्व इन दोनोंमे सहानवस्थिति नामक महान् विरोध दोष हमेशासे है । एकस्थानमे-एकाश्रयमे दो विरोधी पदार्थ न रहना उसे सहानवस्था कहते हैं । जैसे शीत और उष्ण, सर्प और नकुल, वैसे धर्म जहा रहता वहा मिथ्यात्व नहीं रहता । जहा मिथ्यात्व रहता है वहा धर्म नहीं रहता । यह मिथ्यात्व शत्य जिसके देहसे नहीं निकल गया ऐसे मिथ्यात्वसे प्राप्त हुए दु खोसे पीडित पुरुषको कभीभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा ॥ ११-१२ ॥

जिनोक्तानां हि भावानामश्रद्धानैकलक्षणम् । शुद्धाशुद्धविमिश्राविभेदतस्तत्रिधा मतम् ॥ १३
 एकमप्यक्षरं यस्तु जिनोदितमनिन्दितम् । अन्यथा कुरुते तस्याप्यानन्त्यं संसृतेर्भवेत् ॥ १४
 यस्तु तत्त्वमिदं सर्वं जीवाजीवादिगोचरम् । विपरीतं करोत्येष किं स्याज्ज्ञानादि केवली ॥ १५
 क्षण क्षणान्तरस्थापि नित्यं क्षणविनश्वरम् । अभावो भाव इत्येव भावोऽभाव इति ध्रुवम् ॥ १६
 चल स्थिर स्थिर यच्च चञ्चल तत्समन्ततः । उच्चैर्नोच्चैस्तथा नीचैरुच्चं तद्वरं वरम् ॥ १७
 अतस्त्व तत्त्वमित्येव तत्त्व वा तत्त्वमित्यपि । विपरीतं प्रपश्यन्ति मिथ्यात्वविषमोहिता ॥ १८
 मिथ्यात्वान्धतमो घोर येषां हृदयवर्ति तत् । तत्त्वार्थास्ते न पश्यन्ति मदिराकुलिता इव ॥ १९
 प्रमाणनयनिर्णीतं न स तत्त्वं प्रपद्यते । सुष्ठु स्वादुरसं पित्तज्वरेणाकुलितो यथा ॥ २०

(मिथ्यात्वके भेद ।) - जिनेश्वरके कहे हुए पदार्थोंपर श्रद्धान करना यह मिथ्यात्वका मुख्य लक्षण है । इस मिथ्यात्वके शुद्ध, अशुद्ध और मिश्र ऐसे तीन भेद हैं । इमेही सम्यक्त्व मिथ्यात्व और सम्यग्-मिथ्यात्व कहते हैं ॥ १३ ॥

जिनेश्वरका कहा हुआ प्रशसनीय एक अक्षरभी जो अन्यथा करता है उसेभी अनन्त, ससारकी प्राप्ति होगी । अर्थात् जिनेश्वरने त्रिकालाबाधित वस्तुस्वरूप कहा है परन्तु उसके विपरीत एक अक्षरकाभी परिवर्तन मिथ्यात्वके वश होकर जो करेगा उसे मिथ्यात्वका तीव्र बन्ध होनेसे निगोदावस्थामें दीर्घकाल भ्रमण करना पड़ेगा ॥ १४ ॥

जिनेश्वरने जीव, अजीव, आत्मव, बन्ध, मवर, निर्जरा तथा मोक्षका यथार्थ स्वरूप कहा है । परन्तु मिथ्यादृष्टि उसका विपरीत श्रद्धान करना है, वह ज्ञानादिको केवली समझता है किन्तु ज्ञानादि क्या केवली है ? तात्पर्य-विज्ञानाद्वैतवादी बौद्ध आत्मतत्त्व नहीं मानता है वा, केवल ज्ञानको ही मानता है, वह ज्ञानही केवली होता है ऐसा समझता है परन्तु यह विपरीत श्रद्धान है ॥ १५ ॥

(विपरीत मिथ्यादृष्टिका स्वरूप ।) - जो वस्तुपर्याय एकक्षणके अनन्तर नष्ट होनेवाली है उसे अनेक क्षणतक रहेगी ऐसा कहना । जो नित्य है उसे तत्क्षण नष्ट होगी ऐसी श्रद्धा करना-अभावको भाव कहना, ये सब निश्चयमें उल्टे हैं । अर्थात् जिनेश्वरने तत्त्वस्वरूप कथञ्चित्-क्षणिक, कथञ्चित्-अक्षणिक, स्वस्वरूपकी अपेक्षामें कथञ्चित्-भावात्मक, परस्वरूपकी अपेक्षासे कथञ्चित्-अभावात्मक कहा है । परन्तु मिथ्यात्वके उदयमें जीव अभावको भाव, और भावको अभावरूप श्रद्धा करता है । मिथ्यात्वविषमो मोहित लोग चल पदार्थको अचल देखते हैं । अचलको चल देखते हैं । उच्च पदार्थको नीचा देखते हैं और नीचेको ऊँचा देखते हैं । हीनको श्रेष्ठ समझते हैं । इस प्रकार विपरीत श्रद्धानीकी दृष्टि होती है । जिनके मनमें घोर मिथ्यात्वाधकार वास कर रहा है वे लोग मदिरापानसे उन्मत्त बने हुए मनुष्यके समान जीवादि तत्त्वोंके यथार्थस्वरूपको नहीं देखते हैं । पित्तज्वरसे पीड़ित मनुष्य जैसा सुंदर मधुर रसयुक्त अन्नभी कटुक समझता है

ये वदन्ति महामोहपिशाचवशगा नराः । आत्मा नित्यो न तेषां हि धर्माधर्मव्यवस्थितिः ॥ २१
 न' नित्यः कुरुते कार्यं स्वभावव्यभिचारतः । तस्माच्छुभाशुभं कर्म न तस्य फलबन्धनम् ॥ २२
 नित्यस्य व्यापिनो नैव क्रियमाणा कदाचन । जीवस्य जायते हिंसा ततो हिंसा कुतस्ततो ॥ २३
 संयमो नियमो दानं कारुण्यं दर्शनं तपः । सर्वथा घटते तेषां कथं नित्यैकवादिनाम् ॥ २४
 क्षणिके स्वीकृते जीवे क्षणादूर्ध्वं स्वभावतः । पुण्य पाप^२ च तत्रापि कः प्राप्नोति पुरातनम् ॥ २५
 निरन्वयविनाशे तु हिंसाहेतोरभावतः । तत्त्वमाकस्मिकं तेषां कथं मिथ्यावृथा न हि ॥ २६

वैसेही विपरीत मिथ्यात्वी जन प्रमाण और नयसे निर्णीत वस्तुको अन्यथा समझते है । महामोह-
 पिशाचके आधीन हुए मनुष्य आत्मा सर्वथा नित्य है ऐसा कहते है । उनके इस मतसे पाप
 पुण्यकी व्यवस्था नहीं हो सकती ॥ १६-२१ ॥

(आत्मा नित्य माननेमे दोष १) - नित्यपदार्थ कार्य करता हुआ नहीं दिखता है, क्यों
 कि कार्य करना उसके स्वभावसे विरुद्ध है । परिणमनशील पदार्थ कार्यकारी देखा गया है ।
 मृत्पिण्ड परिणमनशील होनेसे उससे घट कार्य होता है । आत्मा नित्य होनेसे उसमे परिणमन नहीं
 होगा । परिणमनसे शुभाशुभ कार्यका वध होता है और उसका मधुर तथा कटुक फल मिलता
 है । आत्माकी नित्यतासे उसमे शुभाशुभ वध तथा उसका फलानुभवन नहीं होता ॥ २२ ॥

आत्मा नित्य और व्यापक है, ऐसा जिन्होंने माना है उनके दृष्टिसेही यदि विचार
 किया जावेगा, तो व्यापक चीज क्रियाहीन होती है । आकाश व्यापक है और यह क्रियाहीन है
 तथा नित्यभी है । अर्थात् वह यदि कुछ परिणमन करेगा तो पूर्व परिणमनसे अन्य परिणमन
 होनेसे नित्यता नष्ट होकर अनित्यता आए विना न रहेगी । वैसेही आत्मामे परिणमन नहीं
 माननेसे आत्माके द्वारा हिंसादि क्रिया कदापि नहीं होगी । क्रियासे कर्मबध और उसमे शुभाशुभ
 फलानुभवन जो प्रत्येक आत्मामे अनुभवमे आता है वह आत्मा नित्य माननेसे और व्यापक
 माननेसे न आवेगा । अतः व्यापक आत्मामे क्रियाका अभाव होनेसे हिंसाका अभाव होगा तो
 हिंसा कहामे होगी ॥ २३ ॥

सयम, नियम, दान, दया, सम्यग्दर्शन और तप इत्यादि क्रियाओकी और आचारोकी
 नित्यवादियोके मतसे सभावना कदापि न होगी ? ॥ २४ ॥

(आत्मा क्षणिक माननेमे दोष १) - बौद्धोंने आत्मा क्षणिक मानी है । इसलिये एक क्षणके
 अनन्तर वह नष्ट हो जानेपर पूर्व पुण्य और पापका कौन भोक्ता होगा ? अर्थात् पुण्य जिस
 समय किया जाता है उसी समय उसका फल प्राप्त नहीं होता है । एकही क्षणमे कारण कार्यरूप
 नहीं परिणत होता है । पदार्थ अनेक क्षणवर्ती होगा तो पूर्वपर्याय नष्ट होकर द्वितीयादि पर्याये उसमे
 दृग्गोचर होगी । परन्तु एकही समयमे पदार्थकी उत्पत्ति होती है और विनाशभी होता है तथा वह

तस्मिन्नाकस्मिके तावद्द्विषाहेतुर्न हिंसकः । प्रवृत्तिस्तु कथं मार्गे तत्र मार्गोऽपि वा कथम् ॥ २७
 अन्यव्यावृत्तिरूपं स्याज्जगत्सर्वमिदं यदि । जीवोऽप्यजीव एवास्य का कथा धर्मकर्मणि ॥ २८
 जगच्छून्यमिव सर्वं धर्मो हिंसाविवर्जितः । मूढात्मानो ब्रह्मन्त्येतत्तथ्यं ताथागताः कथम् ॥ २९

विनाश पर्यायान्तरसे परिणत न होकर निरन्वय विनाशरूप होनेसे पूर्वकृत पापपुण्योकाभी निरन्वय नाश होगा । तथा जैसे निरन्वय विनाश होता है, वैसी निरन्वय उत्पत्तिभी होगी । तो पाप-पुण्योकी व्यवस्था हिंस्य, हिंसक, हिंसा और हिंसाफल ये बातें अस्थिर क्षणिक पदार्थोंमें नहीं सभवती । इसलिये बौद्धके मतमें कारणविनाही कार्यतत्त्वकी उत्पत्ति माननी होगी ॥ २६ ॥

जब आत्मतत्त्व अकारण उत्पन्न होगा, तो हिंसक मनुष्य हिंसा कार्यका कर्ता है ऐसा मानना उचित न होगा । जैसे हिंसा करनेवाला कारणके बिनाही उत्पन्न होता है वैसे हिंसाभी कारणके बिनाही उत्पन्न होगी । तथा हिंसाका हिंसकसे कुछभी संबन्ध न होनेसे हिंसकको पापी अथवा निन्द्य मानना अविचाररम्य होगा । ऐसी परिस्थितिमें मोक्षमार्गमें प्रवृत्ति कैसे होगी ? और मार्गकीभी स्थिति नहीं होगी । मार्ग किसको कहना यह प्रश्नभी अनुत्तरही रहेगा । तात्पर्य यह है, कि निरन्वयविनाश और निरन्वय उत्पत्ति मानना युक्तिसंगत नहीं है ॥ २७ ॥

निरन्वय उत्पत्ति होनेसे जीव जीवत्व धारण करकेही उत्पन्न होगा यह नियम नहीं बनेगा । जीव अपना जीवत्व छोड़कर अजीव होगा । अजीव अपना अचेतनपना छोड़कर जीव होगा । क्योंकि नियामकता जब पदार्थमें नहीं रहती तब जीवका परिणमन जीवरूपही होना, अजीवका परिणमन अजीव रूपही होना, ऐसी सम्बद्धता उनमें कहासे रहेगी ? अतः जीवाजीवादिक तत्त्व सान्वय मानने चाहिये ॥ २८ ॥

ताथागत बौद्ध सर्व जगत् शून्य है और धर्म हिंसाविवर्जित है, अर्थात् अहिंसा धर्म है ऐसा कहते हैं । आचार्य इसके ऊपर ऐसा कहते हैं, कि यह उनका कहना मूर्खोंके समान है । जगत् यदि शून्य है, तो धर्म नामक वस्तुभी नहीं है, क्यों कि जगत् जो धर्मों है, वहभी यदि शून्य है, तो उसका स्वभाव अहिंसा धर्म है ऐसा कहना कैसे सिद्ध होगा ? वध्याका लडका मृगतृष्णामे स्नान करता है, ऐसा कहनेके समान यह बौद्धका विवेचन है । इसलिये ऐसा कथन करनेवाले बौद्ध ताथागत-सत्यज्ञानवाले बुद्धके अनुयायी कैसे हो सकते हैं ?

स्पष्टीकरण— जगत् शून्य है ऐसा कहना योग्य नहीं । यद्यपि स्वप्न इन्द्रजाल आदिकमें पदार्थोंका ज्ञान उनके अभावमेंभी होता है, अतः जगत् शून्य है ऐसा कहोगे तो ज्ञान मिथ्या होनेपर पदार्थका अभाव मानना योग्य होगा परन्तु सर्व ज्ञान मिथ्या नहीं होते । मृगतृष्णामे जलका ज्ञान मिथ्या होनेसे तृष्णा हरण करनेवाले सच्चे जलका ज्ञानभी मिथ्या मानना कैसे योग्य होगा ? स्वप्नमें होनेवाले ज्ञान बाह्य पदार्थ रहित होते हैं परन्तु जाग्रदवस्थामे होनेवाला ज्ञान स्थिर, स्थूल, साधारण स्तम्भकुम्भादि पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाला होता है । यह प्रत्यक्षसे

नास्तिका निगदन्त्येके जीवाभावविभाविनः । तपस्यन्त्यन्यलोकाय किमर्थं जडबुद्धयः ॥ ३०
 जीवो नास्ति कियानत्र पदार्थो नामगोचरः । भूतात्मकमिदं ज्ञानं केवलं यन्त्रवाहकम् ॥ ३१
 भूतोपादान एवायं जायते जनरञ्जकः । कश्चिद्भूतवस्तुमज्ञानाज्जीवभ्रान्त्या^१ बद्धन्त्यमी ॥ ३२
 अचेतनानि भूतानि नोपादानानि चेत्तने । मिथ्येति गोमयादिभ्यो बुरिष्काद्युपदर्शनात् ॥ ३३

उसको मिथ्याज्ञान नहीं कह सकते । तथा उसके विषय स्तम्भकुंभादिकभी मिथ्या नहीं है । स्वप्नभी सब बाह्य पदार्थके अवलम्बनके बिनाही होते हैं ऐसा नहीं समझना चाहिये । स्वप्नभी सत्य और असत्य दो प्रकारके होते हैं । सत्यस्वप्न देवताविशेषसे उत्पन्न किये हुये अथवा अपने पापपुण्यसे किये हुये होते हैं और वे साक्षात् पदार्थसे अव्यभिचारी होते हैं । और कोई स्वप्न परम्परासे अर्थानुकूल होते हैं । स्वप्नमे राजादिकोका दर्शन होनेसे कुटुम्बवृद्धि आदिक फल मिलता है । वातपित्तादिकके उद्रेकसे उत्पन्न हुआ स्वप्न असत्यपनेसे यद्यपि प्रसिद्ध हैं, तो भी अर्थमात्रसे व्यभिचारी है ऐसा नहीं, क्योंकि कोईभी अर्थ सत्ताके साथ व्यभिचारी नहीं है । परतु विशेषार्थके साथ व्यभिचारी होनेसे वह मिथ्या माना जाता है । इसलिये जगतमे अर्थ और उसको विषय करनेवाले ज्ञान ये दोनो पदार्थ सत्ताके साथ अव्यभिचारी होनेसे जगच्छून्य है ऐसा कहना योग्य नहीं ॥ २९ ॥

(चार्वाक आत्मा पदार्थ नहीं मानते हैं, उनका पूर्व पक्ष ।)— जीव नहीं है ऐसा प्रतिपादन करनेवाले नास्तिक-चार्वाक ऐसा कहते हैं “ जीव नामक पदार्थ नहीं है । इसलिये ये जड बुद्धिवाले लोग परलोकप्राप्तिके लिये—स्वर्गसुखके लिये क्यों तपश्चरण करते हैं ? ” ॥ ३० ॥

“ जीव नहीं है और उसकी क्रिया नहीं है । जीव नामका पदार्थ केवल नामगोचर है । जैसे आकाशपुष्प केवल नामही है, उसका वाच्यभूत पदार्थ कोई नहीं है, वैसे तो ‘ जीव ’ यह शब्द सुना जाता है परतु उसका वाच्य जीव पदार्थ नहीं है । जो ज्ञान अनुभवमे आता है वहभी भूतात्मक है । पृथ्वी, हवा, पानी, अग्निसे उत्पन्न हुआ है और उसके द्वारा यह शरीररूपी यन्त्र चलता है अर्थात् शरीरके द्वारा चलने बोलने आदिकी क्रिया ज्ञान कराता है, वह भूतात्मक होनेसे जडही है ” ॥ ३१ ॥

“ जो लोगोके मनको अनुरजित करनेवाला कोई पदार्थ दिखता है वहभी भूतोपादानही है । अर्थात् अज्ञानसे लोगोकी उसमे यह जीव है, ऐसी भ्रान्ति हुई है और वे उसे जीव कह रहे हैं । जैसे मट्टीके पिण्डसे घट उत्पन्न होता है, अर्थात् मट्टीका पिण्डही घटाकार होता है वैसे भूतोसे उत्पन्न हुआ यह जनरजक पदार्थ स्वयं भूतात्मकही है । कोई भूतोसे भिन्न पदार्थ नहीं ॥ ३२ ॥

कोई जीव माननेवाले जैनादिक ऐसा कहते हैं, कि ‘ पृथ्वी, हवा, पानी आदि भूत अचेतन होनेसे चेतनरूप जीवकी उत्पत्तिके लिये उपादान नहीं होते हैं ” यह जीववादियोका विधान मिथ्या-असत्य है । क्योंकि गोमयादि पदार्थोंसे बिच्छु आदिक जीव उत्पन्न होते हुए दिखते

विजातिभ्योऽपि भूतेभ्यश्चेतनो न विरुध्यते । पिण्डोवक्त्रगुडादिभ्यो मदशक्तिरिव ध्रुवम् ॥ ३४
 मुक्त्वेहलौकिकं सौख्यं व्रतैः क्लिश्यन्त्यहर्निशम् । ही वञ्चितास्त एवास्मिन्नाशापाशवशीकृताः ॥
 अहिंसाविव्रतं तेषां नोपपत्तिमिर्याति तत् । हिंस्याभावे क्व सा हिंसा हिंसाभावे क्व तद्व्रतम् ॥ ३६
 नास्ति जीव इति व्यक्तं यद्वदन्तीह बुधियः । तन्मिथ्यैव यतो जीवः प्रत्यक्षेणैव सिध्यति ॥ ३७
 स्वसवेदनवेद्यत्वात्सुखदुःखादिवद्भ्रुवम् । जीवे सिद्धे कथं नैते नास्तिका दुष्टवादिनः ॥ ३८

हैं । अतः भूतोसे चेतन पदार्थ उत्पन्न नहीं होता ऐसा जैनोका कहना मिथ्या है, अर्थात् भूतोंसे चलनेवाला, बोलनेवाला, लिखनेवाला अनेक स्वभावोका धारक चेतन पदार्थ उत्पन्न होता है ऐसाही मानना चाहिये । इसलिये जीव नामक चेतन पदार्थ भूतोसे अलग नहीं है ॥ ३३ ॥

“ पृथ्वी, हवा आदिक भूत अचेतन है और जीव चेतन है, अतः पृथ्वी आदिक भूत चेतनमे विरुद्ध होनेमे विजातीय है तो भी उनसे जीवकी उत्पत्ति होना विरुद्ध नहीं है, क्योंकि पिण्ड, पानी, गुड आदिक पदार्थोंमे मदशक्ति न होनेपरभी उनसे वह निश्चयसे उत्पन्न होती है ” ॥ ३४ ॥

“ परलोकमुखके आशापाशने जिनको वश किया है ऐसे लोग इह लोकसबधी स्त्री चन्दन पुष्पमालादिकोका सुख छोडकर व्रतोसे स्वयको हमेशा पीडित करते हैं, वे लोग फसाये गये हैं । ऐसे लोगोके अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य आदि व्रतोकी उपपत्ति सिद्ध नहीं होगी । यदि जीव होता तो अहिंसादिव्रतोकी सफलताभी होती । जीव नहीं होनेसे व्रतपालन केवल क्लेशरूपही है । हिंसाही नहीं है तो हिंसा पापरूप कैसे सिद्ध होगी ? अर्थात् जीव पदार्थ होता तो उसकी हिंसा होती । उसकी सिद्धि न होनेसे हिंसाकाही अभाव हुआ है तो अहिंसाव्रतकी सिद्धि कहा होगी ” यहातक चार्वाकका पूर्वपक्ष हुआ ॥ ३५-३६ ॥

(आत्मतत्त्व है ऐसा जैनोका सिन्द्धातपक्ष ।)- ‘ आत्मा नहीं है ’ ऐसा जो दुर्बुद्धि-मिथ्यात्वग्रसित बुद्धिवालोका स्पष्ट कहना है वह मिथ्याही है, क्योंकि जीव प्रत्यक्ष प्रमाणसेही सिद्ध होता है । उसके लिये अन्य प्रमाणोकी आवश्यकता नहीं । जैसे सुखदुःख हर्षविषादादि स्वसवेदनसे जाने जाते हैं वैसे आत्माभी स्वसवेदन प्रत्यक्षसे अनुभवमे आता है । मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ, ऐसा अनुभव प्रतिव्यक्तिको खुदही उत्पन्न होता है । मैं जीव हूँ यह अनुभवभी स्वयको स्वय आता है । यदि शरीरसे भिन्न आत्मतत्त्व न होता तो ऐसा अनुभव कदापि नहीं आसकता । इस स्वसवेदनसे आत्मतत्त्व सिद्ध होनेसे ये चार्वाक दुष्टवादी क्यों नहीं ? अर्थात् मिथ्यात्व कर्मका तीव्र उदय होनेसे आत्मा नहीं है ऐसी इनकी विपरीत बुद्धि हो गयी है ॥ ३७-३८ ॥

जीवको प्राप्त हुआ शरीर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि ऐसे अनेक भूतोसे बना हुआ है वैसे आत्मा इन भूतोसे नहीं बना हुआ है अतः वह इनका कार्य नहीं है । तथा ये भूत अचेतन हैं । अतः इस चेतनकी उत्पत्तिमे ये उपादानकरण नहीं हो सकते । अचेतनोका कार्य अचेतनही होगा । चेतनके कार्य चेतनही होते हैं । अर्थात् सजातीय कारणसे सजातीय कार्यही उत्पन्न

शरीरारम्भकानेकभूतकार्यं न चेतनः । तेषामचेतनत्वेन हेतुत्वं नैव चेतने ॥ ३९
 गुडादिभ्योऽपि या आत्मा मदशक्तिरचेतना । चैतन्ये नैव सा जातु दृष्टान्तं प्रतिपद्यते ॥ ४०
 गोमयादृच्छिकादीनां शरीरोत्पत्तिदर्शनात् । चेतनेऽसिद्धरूपत्वाच्च साध्यं सिद्धिमञ्ज्वति ॥ ४१
 जन्मादिमृत्युपर्यन्तं चैतन्ये सिद्धिमाश्रिते । प्रागूद्भवं सिद्ध एवासौ तत्राभावप्रसङ्गतः ॥ ४२
 न तत्रोत्पत्तिः सत्ता कारणाभावतः सताम् । सम्मता पूर्वं एवाय ततः सिद्धः प्रमाणतः ॥ ४३

होता है । विजातीय कार्यका वह कदापि कारण नहीं होगा । जैसा कारण होता है वैसाही कार्य होता है । शरीर भूतोंका कार्य है, इसलिये शरीर पुद्गल-परमाणुओंसे उत्पन्न होता है । चैतन्य पुद्गल परमाणुओंसे नहीं उत्पन्न होता ॥ ३९ ॥

गुड, घातकीपुष्प आदि पदार्थोंसे जो मदशक्ति उत्पन्न होती है, वह यदि चेतना होती तो भूतोंसे चैतन्य उत्पन्न होता है ऐसा पक्ष सिद्ध करनेमें वह समुचित उदाहरण मानी जाती परन्तु मदशक्ति अचेतन है, इसलिये चैतन्यके साथ उसका दृष्टान्त देना विषम पड़ता है । गोमयसे बिच्छु आदि जीव उत्पन्न होते हैं ऐसा कहनाभी युक्तियुक्त नहीं है । गोमयसे बिच्छुका शरीर उत्पन्न होता है । बिच्छुका आत्मा गोमयसे उत्पन्न नहीं होता । चैतन्य करनेमें गोमय असमर्थ है । पूर्वशरीर छोड़कर गोमयसे बने हुए शरीरमें आत्मा आकर उसको धारण करता है । न कि स्वयं उससे उत्पन्न होता है । अन्यथा माता पिताके रजबीर्यसे पुत्रका आत्मा उत्पन्न हुआ ऐसा मानना पड़ेगा ॥ ४०-४१ ॥

“ जन्ममें लेकर मरणतक चैतन्य सिद्ध है परन्तु उसके आगे वही यह है ऐसी सिद्धि नहीं होती ” ऐसा यदि कहोगे तो आगे उसका अभाव मानना पड़ेगा । परन्तु मृत्युके अनन्तरभी वह नष्ट नहीं होता अर्थात् उसकी सत्ता पूर्वशरीर छूटनेपरभी रहती है अन्यथा नवीन शरीरमें वह कैसे प्रगट होगा ? ॥ ४२ ॥

आत्मा नवीन शरीरमें पूर्व शरीरको छोड़कर आता है । इसलिये घटादिके समान वह सान्त नहीं है । वह सत् पदार्थ द्रव्यरूप होनेसे उसकी उत्पत्ति नहीं होती है अर्थात् आत्मा अनादि निधन है । वह यद्यपि पूर्वशरीर छोड़ता है और नवीन शरीर धारण करता है तथापि पूर्व शरीरके विनाशसे उसका नाश और नवीन शरीरकी उत्पत्तिसे उसकी उत्पत्ति नहीं होती । पूर्व-देव पर्यायका विनाश और मनुष्यपर्यायकी उत्पत्ति होनेपरभी वही आत्मा है, जो देवपर्यायमें था । इसलिये पूर्वकाही यह आत्मा है ऐसा माननेमें कुछ विसंगति नहीं दिखती । देहसे आत्मा कथञ्चिद् भिन्न और कथञ्चिद् अभिन्न मानना चाहिये । सर्वथा देहसे आत्मा भिन्न है ऐसा

तद्विघातात्ततो हिंसा प्राणिनामपकारिणी । अनिवार्या भवेत्त्रेधा वर्जनीया ततः सताम् ॥ ४४
यद्वर्तन्ति च नो कर्म विद्यते 'दुष्टकारणम् । तद्भावे हि लोकानां कथं हिंसादिवर्जनम् ॥ ४५
तत्र युक्तं हि जीवस्य हीनस्थानपरिग्रहात् । एतत्पूर्वकृतं कर्म विना नैव हि जायते ॥ ४६
अथ सत्त्वेऽपि नो कार्यं किञ्चित्तत्कुरुते स्वतः । अचेतनत्वात्किं यवापि कुर्वन्तिह घटादिकम् ? ॥
एषा भाषापि मोहात्मतमश्छन्नात्मनां मता । यतोऽस्ति साधकं साधु प्रमाणं बाधवर्जितम् ॥ ४८
विषवाद्यग्निजातानां^१ विकार कुर्वतां सताम् । अचेतनानां किं कर्म स्वकार्यं कुरुते न हि ॥ ४९

माननेपर शरीरको तोड़कर आत्मासे अलग करनेपर हिंसा नहीं होगी तथा आत्मा और शरीर अन्योन्यसे अभिन्न माननेपर शरीरनाशसे उसकाभी सर्वथा नाश होगा । इसलिये आत्माका शरीरसे सबध होनेसे वह शरीरसे कथञ्चिद् भिन्नाभिन्न माननेसे शरीरका विघात होनेसे आत्माकाभी घात होता है, हिंसा होती है और वह प्राणियोंको अपकार करनेवाली होती है । जो हिंसक है उसको वह हिंसा नरकादि दुर्गतिमें दुःख देती है । तथा जिसका घात किया जाता है वह सकलेश परिणामसे—आतंरौद्रध्यानसे मरण करता है । अतः वहभी ससारमें घुमता है । परन्तु जिसकी हिंसा हो रही है वह यदि समदर्शी होगा तो उसमें रागद्वेष उत्पन्न न होनेसे दुर्गतिप्रापक कर्मबध उसे नहीं होगा । प्राणिका घात होनेसे हिंसा होती है । उस हिंसाको सज्जन मन, वचन और कायसे त्यागे ॥ ४३-४४ ॥

कई लोग ऐसा कहते हैं कि नोकर्मरूप शरीर दोषका कारण है यदि उस शरीरका अभाव हो जायगा तो लोगोको हिंसादित्याग करनेकी क्या जरूरत है ? परन्तु ऐसा कहना योग्य नहीं । आत्मा और शरीर एक क्षेत्रावगाही हैं । इसलिये शरीरविनाशसे आत्माका विनाश होगाही, यानी आत्मघात होगा ॥ ४५ ॥

जीवने हीनस्थानका—शरीरका स्वीकार किया है और यह शरीर पूर्वकृत कर्मके विना प्राप्त नहीं होता । कदाचित् कोई यह कहेगा कि कर्म अचेतन है, इसलिये वह स्वतः कुछभी कार्य करनेमें समर्थ नहीं है । क्या घटादिक पदार्थ यहा कुछ कार्य करते हुए दिखते हैं ? ॥ ४६-४७ ॥

कुछ वादियोंका ऐसा कहनाभी मोहसेही है । कर्म अचेतन होकरभी अनेक प्रकारका कार्य करता है । इस विषयमें बाधार्वाजित और साधक प्रमाण है । जैसे—विष, वायु, अग्नि आदि पदार्थोंका समूह अचेतन होकरभी मरण, हरण, दहन आदि कार्य करता हुआ देखा जाता है । वैसे यह कर्मभी ज्ञानको आच्छादित करना आदि अनेक प्रकारका कार्य करता हुआ क्या नहीं दिखता है ? ॥ ४८-४९ ॥

कालोऽप्यचेतनः किं न भावानां नवजीर्णताम् । करोति कर्म^१ येनेवं कुर्वत्कार्यं न मन्यते ॥ ५०
 विचित्रसुखदुःखादि जीवानां कार्यमर्जितम्^२ । विचित्रं कारणं किञ्चिद्विना नैवोपजायते ॥ ५१
 नित्यो व्यापीत्यकर्ता च न क्रियावानमूर्तिकः । भोक्तेति गुणयुक्तोऽपि निर्गुणो यंनिगच्छते ॥ ५२
 मूर्च्छिता इव ते लोके सुरामवनकोद्वेगैः । रवोक्तमपि^३ न जानन्ति मौन्यहं निगदन्निव ॥ ५३
 यद्यकर्ता कथं भोक्ता भोक्तृत्वं विदधस्यपि । अक्षियोऽपि कथं स स्याद्वन्धाभावप्रसङ्गतः ॥ ५४
 अथेदमुच्यते नात्मा कर्मणा बध्यते बध्नाच्चित् । अमूर्तत्वात्स्वयत्समाश्रयं दोषो मतः सताम् ॥ ५५

कालभी अचेतन है तथा वह पदार्थोंमें नवीनता और जीर्णता क्या उत्पन्न नहीं करता है ? जिससे यह कर्म कुछ कार्य नहीं करता है ऐसा कहते हो ? ॥ ५० ॥

जीवोंमें नानाविध सुखदुःखादिक कार्य होते हुए दिखते हैं । वे कारणोंके वैचित्र्यसेही दिखते हैं । अर्थात् कर्ममें यदि हर्षविषादादि उत्पन्न करनेके नाना स्वभाव नहीं होते, तो वे कार्य कैसे दृष्टिगोचर होते ? अतः कर्म अचेतन होकरभी विष, अग्नि, वायु, काल आदिके समान नाना कार्य करनेमें समर्थ है, इसलिये अचेतन होनेसे कर्म कार्य करनेसे असमर्थ है ऐसी भाषा योग्य नहीं है । यहाँतक चार्वाकका 'आत्मा नहीं है' इस पक्षका खडन कर आत्माकी सिद्धि जैनोने की है । अब साख्योने आत्माका जो स्वरूप नित्य अमूर्तिक, व्यापक, अकर्ता इत्यादि रूप कहा है उसका खण्डन जैन करते हैं—

(साख्यमत आत्माके विषयमें ऐसा है)— आत्मा नित्य, व्यापी, अकर्ता, अक्रियावान्, अमूर्तिक, भोक्ता ऐसे गुणोंसे युक्त है और निर्गुणभी है ऐसा साख्य कहते हैं, वे मदिरा, धतूर, और कोद्वेगभक्षणसे मानो मूर्च्छित हुए हैं, क्योंकि वे शब्दसे स्वयं कहा हुआभी नहीं जानते । मैं मौनी हूँ ऐसा कहनेवालेके समान वे दिखते हैं ॥ ५१-५३ ॥

यदिआप आत्माको अकर्ता अर्थात् कुछ चटपटादि अथवा सुखदुःखादिकोका कर्ता नहीं मानते हैं, तो वह भोक्ता कैसे होगा ? भोगनेकी क्रिया करनेवाला जो है, उसे भोक्ता कहते हैं । जाननेकी क्रिया करनेवाले उसे ज्ञाता कहते हैं, देखनेकी क्रिया करनेवाला जो है उसे द्रष्टा कहते हैं, वैसे भोगनेकी क्रिया करनेवाला उसे भोक्ता मानना चाहिये । अर्थात् जानना, देखना और भोगना आदिक क्रियाओंका कर्तृत्व मानकर फिरभी आत्माको अकर्ता मानना लज्जाजनक है । अर्थात् आत्माको भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व, द्रष्टृत्व ये कर्तृत्वके बिना मानना युक्तिसंगत नहीं है । इसलिये साख्योका आत्माका अकर्तृत्व मत योग्य नहीं है । यदि आत्मा अक्रियावान है, तो उसे बन्धाभावका प्रसंग आवेगा । अर्थात् आत्मा बन्धरहित है ऐसा मानना पड़ेगा । ऐसा दोष प्राप्त

बध्यते प्रकृतिर्मूर्तकर्मणा^१ मूच्यते च^२ सा । सम्बन्धः सर्वदा वृष्टो मूर्तेष्वेव न खान्यथा ॥ ५६
 स्यान्मत्त प्रकृतिः सर्वा ज्ञानशून्या त्वचेतना । कथं क्रियावती येन कर्म बध्नाति मुञ्चति ॥ ५७
 नैव दोषो यतः सैव सर्वज्ञा तत्त्वदर्शनी । जगन्निर्बतिका नित्या सर्वसंहारकारिणी ॥ ५८
 प्रकृतेर्महान्बुद्ध्यात्मा ततोऽहङ्कार इत्यपि । गुणः षोडशकस्तस्मात्पञ्चभ्यो भूतपञ्चकम् ॥ ५९
 एष स्पष्टक्रमो यस्या व्यावृत्तिः सहस्रतिस्तथा^३ । सत्त्वं रजस्तमश्चेति^४ प्रकृतिः सर्वमुतोत्थी ॥ ६०
 सिद्धेव प्रकृतिः^५ सम्यक् प्रसादाद्युपदर्शनात् । व्यक्तस्य कारण तेषु तदन्वयविलोचनात् ॥ ६१
 एतत्सर्वं हि सांख्यानां प्रमाणातिगतं भुवि । मिथ्याशल्यानुविद्धाना आक्रन्द इव लक्ष्यते ॥ ६२
 अमूर्तो बध्यते नैव कर्मणा नेति सुन्दरम् । अमूर्तचेतनाशक्तेर्मद्यादेर्बन्धदर्शनात् ॥ ६३

होनेपर वे जैनोको कहते है कि, आत्मा कर्मसे किसी स्थानमे और कभी बद्ध नहीं होता है, क्योंकि वह अमूर्त है । जैसे आकाश अमूर्त होनेसे निर्लेप है उसे कर्मबध नहीं होता है । अर्थात् आत्मा सदैव बधरहित है । जो बद्ध होती है वह प्रकृति है, वह कर्मसे बद्ध होती है और मुक्तभी होती है । कर्म मूर्त है और मूर्त-पदार्थमे उसका बध दिखता है । अमूर्त आकाश और अमूर्त आत्मामे उसका बध नहीं दिखता है ॥ ५४-५६ ॥

इसके ऊपर जैन पुन ऐसा कहते है कि, तुम्हारी मानी हुई प्रकृति सर्वज्ञानसे शून्य है और अचेतन है । इसलिये वह क्रिया करनेका ज्ञान नहीं होनेसे क्रियावती कैसी होगी ? जिससे वह कर्म बाध लेती है और उससे मुक्तभी होती है इस शकाका उत्तर साख्य इसप्रकार देते है । आप जो कह रहे है, वह दोष नहीं है अर्थात् प्रकृतिको आप असर्वज्ञ कहते है यह उचित नहीं है, क्योंकि 'वही सर्वज्ञ है, तत्त्वोको देखनेवाली है, जगत्को निर्माण करती है, नित्य है और सर्व वस्तुओका संहार करती है ऐसा उसका स्वरूप है । उस प्रकृतिसे बुद्धिस्वरूप महान् नामक तत्त्व उत्पन्न होता है । विषयोका जानना-निश्चित करना यह बुद्धिका कार्य है । इस बुद्धिसे अहंकार उत्पन्न होता है, "मै सुंदर हू, मै दर्शनीय हू" ऐसा जो अभिमान उसे अहंकार कहते हैं । इस अहंकारसे षोडशक गण उत्पन्न होता है अर्थात् अहंकारसे पाच तन्मात्रा-शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध यह तन्मात्राओका स्वरूप है । तथा इस अहंकारमे ग्यारह इंद्रिया, पाच बुद्धीन्द्रिया कान, स्पर्शन, आखे, जिह्वा और नाक, पाच कर्मांद्रिया-भाषा, हाथ, पाव, गुदद्वार और उपस्थ, तथा मन-अनेक प्रकारके सकल्प करना-विचार करना मनका कार्य है । जैसे- 'मै भोजनके लिये उस घरमे जाऊंगा । वहा आज दही खानेको मिलेगा या गुड मिलेगा' इस प्रकारके सङ्कल्प मनमे उत्पन्न होते हैं । पाच तन्मात्राओसे पाच भूतोकी सृष्टि होती है । जैसे शब्दमे आकाश, स्पर्शमे वायु, रूपसे तेज, रससे जल और गन्धसे पृथ्वी उत्पन्न होती है । इसप्रकार प्रकृतिका जन्यपरिवार है । प्रकृतिसे सृष्टिक्रम इसप्रकारसे उत्पन्न होता है । और

-- --

१ आ मूर्ता २ आ तु ३ आ मंता ४ आ मृष्टि ५ आ प्रकृति सिद्धेव

अमूर्ततापि नो तस्य सर्वथा युक्तिमुच्छति । रूपस्पर्शात्मिकामूर्तरेखाभावात्परात्मनि ॥ ६४
 प्रधानं कर्म बध्नाति तन्मिथ्याजल्पजल्पितम् । न ह्यज्ञानं विजानाति हेयादेयपरिग्रहम् ॥ ६५
 अचेतनत्वादज्ञानं तत्प्रधानमिति द्रुवम्^१ । स्तम्भकुम्भादयो भावाः किं क्वापि ज्ञानशालिनः ॥ ६६

जब सहार होता है तब ये सृष्ट हूए बुद्ध्यादिकतत्त्व प्रकृतिमे अन्तर्भूत होते हैं उससे अलग नहीं रहते । प्रकृतिके सत्व, रजस् और तमस् ऐसे तीनस्वभाव हैं—गुण है । महदादिकोको व्यक्त कहते हैं क्योंकि वे दिखते हैं—प्रकट होते हैं । प्रकृतिको अव्यक्त कहते हैं उसे सामान्यभी बोलते हैं । प्रकृति व्यापक और क्रियारहित है, बुद्ध्यादिक व्यापक नहीं है । प्रकृति कारण है, बुद्ध्यादिक कार्य हैं । प्रसादादिक दिखते हैं, इसलिये प्रकृति तत्त्व सिद्ध होता है । व्यक्त जो महदादिक उनकी प्रकृति कारण है । क्योंकि प्रकृतिका महदादिकोमे अन्वय-सबध दिखता है । जैसे स्थास, कोश, कुसूल, घट आदिकोमे मृत्तिकाका सबध दीख पड़ता है । इत्यादिक प्रकृतितत्त्वका जो साख्योने वर्णन किया है, वह प्रमाणका उल्लघन करनेवाला है अर्थात् युक्तियुक्त नहीं है । मिथ्यात्व शल्यसे-मिथ्यात्व बाणसे विद्ध होनेसे उनका तज्जात वेदनासे मानो चिल्लाना है ॥ ५७-६३ ॥

(उपर्युक्त प्रकृतिवादका जैन खण्डन करते हैं)—अमूर्त आत्मा कर्मोंसे बद्ध नहीं होता ऐसा वचन सुंदर युक्तिसंगत नहीं है । अमूर्त ऐसी जो आत्माकी चेतनाशक्ति है, वह मद्यादिकसे उन्मत्त होती है ऐसा दिखता है । इसलिये उसमे बधका-कर्मबधका दर्शन होता है । अर्थात् आत्मा अमूर्त होनेसे वह कर्मबद्ध नहीं होता, ऐसा नहीं कहना चाहिये । आत्मा अमूर्तिक है यह कहनाभी सर्वथा युक्तियुक्त नहीं है । अर्थात् आत्मा कथञ्चित् मूर्तिक है और कथञ्चित् अमूर्तिक है । रूप, रस, गंध, स्पर्श जिसमे रहते हैं वह मूर्ति है । ऐसी मूर्ति परमात्मामे-मसार-रहित जीवोमे नहीं होनी, इसलिये सिद्ध परमेष्ठी अमूर्तिक है और कर्मबधरहित है । परंतु ससारी आत्मा रूपस्पर्शादिकसे युक्त होनेसे मूर्तिक है और उसमे कर्मबध दिखता है । भावार्थ यह है, कि आत्मा अमूर्तिक होनेपरभी बीजाकुरके समान अनादिकालसे मूर्तिक कर्मसे नीरक्षीरके समान एकरूप हो गया है । इसलिये कथञ्चिन्मूर्तिक है, रूपादिमान् है । कर्मके साथ अन्योन्य-प्रदेशोका प्रवेशरूप एकत्वपरिणमन हुआ है । इसलिये कथञ्चिन्मूर्तिक होता हुआ यह आत्मा बन्धको प्राप्त हुआ है ॥ ६४ ॥

प्रधान कर्मबद्ध होता है, यह कहना मिथ्या है । क्योंकि प्रधान-प्रकृति अचेतन है । अज्ञान है, इसलिये ग्राह्याग्राह्य बोध उसे कैसे होगा ? अचेतन होनेसे वह प्रधान निश्चयसे अज्ञान है । स्तम्भ, कुम्भ, आदिक पदार्थ क्या कहा ज्ञानी देखे गये हैं ? ॥ ६५ ॥

यह प्रधान-प्रकृति व्यक्त स्वरूपवाले बुद्धि, अहंकार तन्मात्रादिकोकी उत्पत्तिमे हेतु नहीं है, क्योंकि वह सर्वथा नित्य है । जो सर्वथा नित्य है वह कदापि विकारयुक्त नहीं होगा ।

प्रधानं व्यक्तरूपाणां न हेतुर्महदादिनाम् । नित्यत्वात्तस्य सर्वत्र विकारानुपपत्तितः ॥ ६७
 प्रमाणाभावतस्तस्याप्यभावो धीमता मतः । ततो बन्ध्यायुतस्याङ्गव्यावर्जनमिवाखिलम् ॥ ६८
 प्रसादाद्यनुमानं यत्प्रसाधकमितीरितम् । तन्न सत्त्वं यतोऽनेन ह्यात्मा भवति साधितः ॥ ६९
 यतो हर्षविषादाद्या सर्वे ह्यात्मविधर्तकाः । सिद्धास्तदन्वयादेव घटे चानुपलम्भतः ॥ ७०
 प्रधानं कर्म बध्नाति भोक्तात्मेति प्रजल्पतः । सांख्यस्य सत्यमायात लोकवाक्यमिदं भुवि ॥ ७१
 अप्रगो हरते भार मुहुःस्वनति पृष्ठतः^१ । भुक्तिक्रियां करोत्यन्यस्तृप्तिमन्योऽधिगच्छति ॥ ७२
 ततोऽहिंसाव्रत नास्ति कापिलानां मते क्वचित् । नित्यस्य व्यापिनस्तस्य प्रधानानुपपत्तितः ॥ ७३

नित्य पदार्थ अपने एकरूपसे दूसरे स्वरूपमें आताही नहीं है । अतः प्रकृति कालत्रयमेंभी महदादिक तत्त्वोंकी जननी नहीं हो सकती । तथा सर्वथा नित्य प्रकृति तत्त्व सिद्धिके लिये कोईभी प्रमाण नहीं होनेसे बुद्धिमानोंने प्रकृतितत्त्वका अभाव माना है । इसलिये प्रकृति महदादिकोंकी जननी है इत्यादि सकल वर्णन बन्ध्यापुत्रके अगवर्णनके समान है, ऐसा समझना चाहिये ॥ ६६-६८ ॥

प्रसादादिक गुण देखकर प्रकृतिकी सत्ताका जो अनुमान कहा गया है, वहभी सत्य नहीं है । इस अनुमानसे प्रकृतिकी सिद्धि नहीं होती, प्रत्युत यह अनुमान आत्माको सिद्ध करता है । क्योंकि हर्षविषादादिक आत्मामें देखे जाते हैं, घटपटादिक अचेतन पदार्थोंमें नहीं और वे पर्याय जीवकेही हैं और क्रमसे उत्पन्न होते हैं । क्योंकि हर्ष और विषाद परस्पर विरुद्ध हैं । जो पर्याय परस्पर विरुद्ध होती है, वे युगपत् एक पदार्थमें नहीं दिखती । अतः आत्मा हर्षविषादादि पर्यायोंसे परिणत होता है । जिनका जिनके साथ सबध होता है वे उनको छोड़कर अन्यत्र नहीं उपलब्ध होंगे । घटमें स्पर्शादिकोंका सबध रहता है । अतः उसको छोड़कर आत्मादिकमें वे नहीं रहते हैं । वैसेही हर्षविषादादिक आत्माके धर्म हैं वे प्रकृतिमें नहीं रहेंगे ॥ ६९-७० ॥

‘प्रधानको तो कर्मबध होता है, और उसका अनुभव-भोग आत्माको लेना पड़ता है,’ ऐसा बोलनेवाले सांख्यका यह वचन यदि सत्य है, तो यह लोकवाक्यभी सत्य क्यों नहीं मानना चाहिये, कि “आगेका पुरुष तो भार बहता है, और पीछेका मनुष्य उस भारसे चिल्लाता है । एक मनुष्य प्रियभोजन कर रहा है और दूसरे मनुष्यको उससे तृप्ति हो रही है” तात्पर्य यह, कि आत्माकोही बध और मोक्ष मानना चाहिये । आत्माकोही सर्वज्ञता प्राप्त होती है । अचेतन प्रकृतिकी सर्वज्ञता मानना अत्यंत मूर्खता है ॥ ७१-७२ ॥

इसलिये कापिलोंके मतसे आत्मा नित्य और व्यापी होनेसे अहिंसा व्रत उसे नहीं है क्योंकि आत्मा नित्य होनेसे हिंसाही नहीं होती है, तो व्रत कैसा होगा ? हिंसाका त्याग करनेसे अहिंसा व्रत होता है । त्याग और स्वीकार ये दो पर्याय हैं । नित्य पदार्थमें परिणमन न होनेसे पूर्व पर्यायका त्याग और उत्तरका स्वीकार हो नहीं सकता जिससे कापिलमतकी सिद्धि नहीं होती है ॥ ७३ ॥

नित्यानित्यमतस्तत्त्वं निरपेक्षं परस्परम् । येषां मिथ्यादृशस्तेऽपि सर्वे नयविधाततः ॥ ७४
 तं सर्वज्ञमुते देवं वीतराग जिनेश्वरम् । मिथ्यात्वमिति जल्पन्ति सम्यग्ज्ञानातिगाः परे ॥ ७५
 वदन्त्यन्ये न सर्वज्ञो वीतरागोऽस्ति कश्चन । प्रमाणपञ्चकाभावाद्भावेन विभावितः ॥ ७६
 तथा ह्यध्यक्षतः सिद्धिः सर्वज्ञे नोपजायते । रूपादिनियतानेकविषयत्वेन तस्य च ॥ ७७
 सबद्धवर्तमानत्वपरत्वाच्चास्य साधकम् । तत्प्रत्यक्षमसबद्धवर्तमानत्वतः^१ सदा ॥ ७८
 नैवानुमानतः सिद्धिः सर्वविधविषया क्वचित् । यत्तिल्लिङ्गाल्लिङ्गिनि ज्ञानमनुमानं प्रजायते ॥ ७९

सर्वथा नित्यवादी और सर्वथा अनित्यवादी दोनोही मिथ्यादृष्टी है परंतु जो पदार्थोंको नित्यानित्य मानते हैं वे तो मिथ्यादृष्टि नहीं है ऐसा कहना योग्य नहीं । निरपेक्ष नित्यानित्यवाद भी सर्वथा नित्यवाद और सर्वथा अनित्यवादके समान मिथ्याही है, क्योंकि अपेक्षाके बिना नित्यानित्य वस्तु माननेमें सर्व नयोका घात होता है ॥ ७४ ॥

जो सम्यग्ज्ञानसे रहित है ऐसे लोग रागद्वेषरहित सर्वज्ञ जिनेश्वरको न मानकर अर्थात् उनके मतका स्वीकार न करके उपर्युक्त प्रकारसे मिथ्यात्वकी कल्पना करते हैं ॥ ७५ ॥

(सर्वज्ञके विषयमें मीमांसकोका पूर्वपक्ष ।) — अन्य-मीमांसक 'वीतराग और सर्वज्ञ कोई है ही नहीं' ऐसा कहते हैं "प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, प्रत्यभिज्ञा प्रमाण, आगम प्रमाण और अर्थापत्ति प्रमाण इन पांचो प्रमाणोंसेभी सर्वज्ञ सिद्ध नहीं होता" अतः अभाव प्रमाणसे उसका अभाव सिद्ध होता है, यह मीमांसकोका मत है । वे क्रमसे पांचो प्रमाणोंके द्वारा सर्वज्ञका अभाव सिद्ध करते हैं ॥ ७६ ॥

प्रत्यक्षप्रमाणसे सर्वज्ञकी सिद्धि नहीं होती, अर्थात् प्रत्यक्ष प्रमाण सर्वज्ञकी सिद्धि नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण रूप, रस, गंध और स्पर्श इन नियत विषयोंको जानता है । अर्थात् रूपरसादिकके समान सर्वज्ञ इन्द्रियप्रत्यक्षसे जानने योग्य वस्तु नहीं है । अतः अध्यक्ष प्रमाण सर्वज्ञकी सिद्धि करनेमें असमर्थ है । प्रत्यक्ष प्रमाण सम्बद्ध और वर्तमानकालीन रूपादि विषयोंको जानता है अर्थात् वर्तमान घटके रूपका चक्षुसे सम्बन्ध होता है, तब चक्षु प्रत्यक्ष यह काला घट है, यह पीला घट है, ऐसा जानता है । परंतु सर्वज्ञ असबद्ध है और वर्तमानकालमें विद्यमान नहीं है इसलिये प्रत्यक्षका विषय नहीं होता है ॥ ७७-७८ ॥

अनुमानके द्वारा सर्वज्ञ विषयकी सिद्धि होगी ऐसाभी नहीं कह सकते हैं । "लिंगज्ञानसे लिंगीका ज्ञान होना अनुमान है । धूमरूप लिंग देखकर पर्वतपर अग्निरूप लिंगीको सिद्ध करना अनुमान है । ऐसा कोई अनुमान-ज्ञानभी सर्वज्ञकी सिद्धिमें उपयुक्त नहीं है । सर्वज्ञका कोई

१ आ वर्तमानस्य सर्वदा २ आ यत्तिल्लिङ्गमिणि ज्ञान

स्वभावकार्यरूपं वा न तल्लिङ्गं विलोक्यते । ततस्तस्य कुतः सिद्धिरनुमानोपपत्तिः^१ ॥ ८०
 आगमादपि नो सिद्धिर्जायते सर्ववेदिनः । स च नित्यो ह्यनित्यो वा तत्स्वभावं^२ विभावयेत् ॥ ८१
 नानित्योऽनादिरूपत्वादर्थवादप्ररूपणात् । आदिमत्पुरुषेणास्य वाचकत्वविरोधतः ॥ ८२
 तदुक्तानुक्तभेदाभ्यामनित्यो नास्य साधकः । अन्योन्याध्यतस्तस्य प्रामाण्याभावतस्ततः ॥ ८३
 नैवार्थापत्तिरप्यस्य सर्वज्ञस्यावबोधिका । अन्यथाभवस्येह सर्वार्थस्याप्यभावतः ॥ ८४
 धर्मविरूपदेशस्य मिथ्यात्वेनापि दर्शनात् । सर्वत्र व्यभिचारित्वात्कथं तस्मात्तदन्वयः ॥ ८५

स्वभाव अथवा सर्वज्ञका कोई कार्य लिग होकर उससे लिगिरूप सर्वज्ञ—यदि जाना जाता, तो अनुमानसे सर्वज्ञकी सिद्धि होती परतु ऐसा कोई लिगभी नहीं है, जो सर्वज्ञको सिद्ध करेगा । अतः उसकी कहासे सिद्धि होगी ? ॥ ७९-८० ॥

सर्वज्ञकी सिद्धि आगमसेभी नहीं होती । आगमके नित्य अनित्य दो भेद हैं । नित्य-आगम सर्वज्ञके स्वभावको जानता है अथवा अनित्य आगम उसके स्वभावको जानता है ? नित्य आगम सर्वज्ञको विषय नहीं करता , क्योंकि वह आगम अनादि—स्वरूपका है, तथा वह अर्थ-वादका निरूपण करता है, यज्ञकी स्तुति करता है । यज्ञ सर्वज्ञ शब्दसे वाच्य होता है, तथा यज्ञकी महिमा गानेके लिये वह नित्य आगम है । सर्वज्ञ आदिमान् पुरुष है और वेद अनादि है । अनादि वेदसे आदिमान् सर्वज्ञ वाच्य कैसे होगा ? ॥ ८१-८२ ॥

अनित्य-आगम सर्वज्ञसाधक माननेपर उसके दो भेद होते हैं । एक सर्वज्ञ—प्रणीत अनित्य-आगम और एक असर्वज्ञ—प्रणीत अनित्य-आगम । प्रथम पक्षमे अन्योन्याश्रय दोष उत्पन्न होता है । प्रथम सर्वज्ञसिद्धि होनेपर आगमका सर्वज्ञप्रणीतत्व सिद्ध होगा । और उसकी सिद्धि होनेपर उस आगमकी प्रामाण्यसिद्धि होगी, प्रामाण्यमिद्धि होनेपर उस आगमसे सर्वज्ञसिद्धि होगी । असर्वज्ञप्रणीत आगमसे सर्वज्ञसिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि असर्वज्ञप्रणीत आगमको प्रमाणता आ नहीं सकती । अप्रमाणभूत आगम सर्वज्ञको कैसे सिद्ध कर सकेगा ? ॥ ८३ ॥

अर्थापत्ति नामक प्रमाणसे सर्वज्ञकी सिद्धि होगी, ऐसाभी आप नहीं कह सकते । क्योंकि सर्वज्ञके बिना नहीं होनेवाले सपूर्ण पदार्थोंका अभाव है । ऐसा कोईभी पदार्थ नहीं है, कि जिसके होनेपर सर्वज्ञकी सिद्धि हो सकेगी । कदाचित् जैन यहां कहेंगे कि सर्वज्ञका धर्मादिका उपदेश अबभी विद्यमान है और उससे सर्वज्ञ सिद्ध हो सकता है । परतु वह उपदेश सच्चा है, ऐसा जैन नहीं समझे, क्योंकि मिथ्या उपदेशभी देखा जाता है । इसवास्ते मिथ्या उपदेशसे सर्वज्ञत्वका व्यभिचार होनेसे अर्थात् असर्वज्ञमे मिथ्या उपदेशके होनेसे सर्वज्ञके साथ उपदेशका सबध नहीं रहता । अतः उपदेशभी सर्वज्ञसाधक नहीं है ॥ ८४-८५ ॥

ततोऽभावप्रमाणस्य प्रवृत्तिरनिवारिता । सर्वज्ञविषया चेति तदभावो विभाव्यते ॥ ८६
 तदेतत्सर्वमिथ्यात्वमहारागहतात्मनाम् । वैपरीत्य विभात्येव सर्वथा वेदवादिनाम् ॥ ८७
 कश्चित्पुमानशेषजः प्रमाणाबाधितत्वात् । न चासिद्धिनिर्दं तावत्कस्यचिद्बाधकात्त्वयात् ॥ ८८
 प्रत्यक्ष बाधकं तस्य नैवा भाषापि युज्यते । तद्विषयं भवेदेतत्तस्य प्रत्युत साधकम् ॥ ८९
 अतद्विषयतायां हि प्रत्यक्षस्य न जायते । सर्वज्ञसाधकत्वं वा बाधकत्वं कदाचन ॥ ९०
 नैवानुमानबाधापि सर्वज्ञप्रतिषेधिनी । सर्ववातीन्द्रियत्वेन तस्य तत्राप्रवर्तनात् ॥ ९१
 साध्यसाधनयोस्तावत्कचिदेकत्र दर्शनात् । ततः साधनतः साध्यविज्ञानं जायते पुनः ॥ ९२
 सर्वज्ञस्य तु चेत्सिद्धं सर्वज्ञाभावसाधकम् । तद्विरुद्धं ततोऽप्येव कथं सर्वज्ञभाषितम् ॥ ९३

सर्वज्ञमे अभाव प्रमाणकी प्रवृत्ति अनिवार्य है । उसे कोई रोक नहीं सकता । इसलिये अभाव प्रमाणसे सर्वज्ञका अभाव सिद्ध हुआ ॥ ८६ ॥

यह मीमांसकोका सर्वज्ञाभावके विषयमे जो कहना है वह योग्य नहीं है । संपूर्ण मिथ्यात्वरूप महारोगसे जो घाते गये ऐसे वेदप्रामाण्य माननेवाले मीमांसकोका यह कहना सर्वथा विपरीत है ॥ ८७ ॥

(जैन सर्वज्ञ सिद्ध करते है ।)- कोई पुरुष सर्वज्ञ है, क्योंकि किसीभी प्रमाणसे उसका सर्वज्ञपना बाधित नहीं होता । यहा 'प्रमाणाबाधितत्व' हेतु जो जैनोने सर्वज्ञत्वकी सिद्धिमे दिया है वह असिद्ध नहीं है, क्योंकि इस हेतुमे किसीभी बाधकका सभव नहीं है । सब बाधकोका अभाव हो गया है ॥ ८८ ॥

प्रत्यक्ष प्रमाण उस सर्वज्ञका बाधक है, यह भाषाभी योग्य नहीं । यदि यह प्रमाण सर्वज्ञको विषय करनेवाला है, तो वह उसका साधकही होगा । उससे सर्वज्ञका सद्भावही सिद्ध होगा । अभाव सिद्ध नहीं होगा । और यदि वह सर्वज्ञको विषय नहीं करता है, तो वह सर्वज्ञ-साधकभी नहीं है और बाधकभी नहीं है । जो जिसको जानता है, विषय करता है उससे उसकी सिद्धि होती है । परंतु जो जिसको नहीं जानता है वह उसका निषेध करनेमे अधिकारी नहीं है । जैसे कर्णेन्द्रिय रूपको जानती नहीं अर्थात् वह रूपकी न साधकही है और न बाधकही है, वैसे सर्वज्ञको अविषय करनेवाला प्रत्यक्ष सर्वज्ञका न साधक है और न बाधक है ॥ ८९-९० ॥

अनुमान-बाधा सर्वज्ञका प्रतिषेध करेगी ऐसाभी नहीं कहना चाहिये । क्योंकि सर्वज्ञ सदा अतीन्द्रिय होनेसे बाधक अनुमानकी वहा प्रवृत्ति नहीं होती । जो बाधक अनुमान है उसमे साध्य और साधनकी सिद्धि नहीं है । अर्थात् सर्वज्ञनिषेधक धर्मी और साधन कोई नहीं है । वे यदि होते तो पक्षमें उनका दर्शन होता । साधनसे जो साध्य ज्ञान होता है उसे अनुमान प्रमाण कहते है । सर्वज्ञका कोई लिंग-हेतु है, और वह सर्वज्ञका अभाव सिद्ध करता है, ऐसा कहोगे तो वह कहना विरुद्ध होगा । क्योंकि सर्वज्ञका लिंग सर्वज्ञके अभावके विरुद्ध सर्वज्ञका सद्भाव सिद्ध करता है । यदि सर्वज्ञसे अन्यवचन होगा तो वह सर्वज्ञभाषित कैसा माना जायगा ? ॥ ९१-९३ ॥

आगमोऽपि हि नो जातु कृतकश्चेतरोऽपि वा । तस्याबाधां करोत्येष प्रामाण्याभावतस्ततः ॥ ९४
 गुणवद्वक्तृकत्वेन तत्प्रामाण्यमुदीरितम् । तस्याभावेऽस्य दुष्टत्वमप्रामाण्यनिषेधनात् ॥ ९५
 धर्माद्यतीन्द्रियार्थस्यानन्यथार्थस्य दर्शनात् । अर्थापत्तिस्तु सर्वज्ञसाधिका नैव बाधिका ॥ ९६
 अभावोऽपि न सर्वज्ञाभावसिद्धिविधायकः । यतोऽन्यत्रान्यदा तस्य ग्रहणे सति जायते ॥ ९७
 अत्राधुना न सर्वज्ञ इत्यप्यामोहजल्पितम् । सिद्धसाधनदोषत्वादुष्टमिष्टविघातकृत् ॥ ९८
 देशान्तरकालान्तरद्रव्यान्तरनिषेधकम्^१ । अखिलज्ञमृते तस्य क्रियते केन कथ्यताम् ॥ ९९

आगम प्रमाणभी सर्वज्ञका बाधक नहीं है । कृतक आगम और अकृतक आगम ऐसे आगमके दो भेद होते हैं । कृतक-पौरुषेय आगम, अकृतक-अपौरुषेय-जिसका कर्ता कोई नहीं है ऐसा आगम, ऐसे दोनों आगमसे भी सर्वज्ञ बाध्य नहीं है । क्योंकि उनमें स्वयं प्रामाण्यका अभाव है । जो आगम गुणवान् वक्तासे कहा गया है उसमें प्रामाण्य है अर्थात् गुणवान् वक्ता निर्दोष होनेसे उसके वचनोमें प्रामाण्य होता है और ऐसा वक्ता जिस आगमका कर्ता है वह अप्रमाण नहीं हो सकता, अर्थात् ऐसे आगममें सर्वज्ञकी सिद्धि होती है । यदि आगममें गुणवद्वक्तृत्वका अभाव होगा तो वह आगम दुष्ट होगा-सदोष होगा तथा सदोष आगमका अप्रामाण्य निषिद्ध नहीं किया जा सकता ॥ ९४-९५ ॥

धर्म-अधर्म आदिक जो अतीन्द्रिय पदार्थ हैं उनका परिज्ञान सर्वज्ञके बिना नहीं होता अतः यह अर्थापत्ति सर्वज्ञकी साधक है, बाधक नहीं ॥ ९६ ॥

अभावप्रमाणभी सर्वज्ञका अभाव सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं । क्यों कि किसी पदार्थक किसी स्थलमें और किसी कालमें यदि ग्रहण होगा तो अन्यस्थलमें और अन्यकालमें उसका अभाव अभावप्रमाणसे कर सकते हैं । तात्पर्य-अभाव प्रमाण त्रिकालमें और त्रिलोकमें सर्वज्ञका अभाव सिद्ध नहीं कर सकता । वर्तमानकालमें सर्वज्ञ नहीं दिखता, अतः उसका अभाव कहना है, तब वह कथन मोहयुक्त है । वर्तमानमें सर्वज्ञ है ऐसा कौन मानता है? वर्तमानकालमें सर्वज्ञका अभाव है ही । जो अभाव है ही, उसकी सिद्धि करनेका प्रयास करना सिद्धसाधन दोषसे दुष्ट होता है और यह दोष मीमांसकके 'सर्वथा सर्वज्ञका अभाव सिद्ध करनेके इष्ट पक्षका' विघातक है ॥ ९७-९८ ॥

जो सर्वज्ञ है वही देशान्तर, कालान्तर, द्रव्यान्तरका निषेध करेगा अर्थात् जो सर्व देशोको सर्व भूतभविष्यद्वर्तमान कालोको और संपूर्ण द्रव्योको जानता है, वही 'सर्वज्ञ नहीं' ऐसा कह सकेगा । अर्थात् सब जानकर जो सर्वज्ञ नहीं है ऐसा कहता है वही सर्वज्ञ होगा । किसी वस्तुको जानकर कोई उस वस्तुका निषेध या विधि कर सकता है । न जानते हुए किसी वस्तुका निषेध करनेवाले पुरुषको प्रमाण कौन मानेगा ? ॥ ९९ ॥

प्रमाणाबाधितत्वेन सर्वज्ञस्य महात्मनः । सिद्धिर्न हन्यते मिथ्यादृष्टिभिर्वेदवादिभिः ॥ १००
 अथागमस्य नित्यस्य प्रामाण्यं स्वत एव हि । अपौरुषेयतस्तस्माद्धर्मधार्येषु सत्प्रमा ॥ १०१
 अपौरुषेयता तस्य सिद्धिः शब्दस्य सर्वथा । नित्यत्वात्कथिता तद्धि वर्णानां नित्यधर्मतः ॥ १०२
 तदेवेवमिति व्यक्ता देशकालान्तरेऽपि या । प्रत्यभिज्ञा ततः शब्दो नित्यो व्यापी सर्ववर्णकः ॥ १०३
 अभिव्यञ्जकवायूनां नियतत्वाच्च सर्वदा । सर्वत्र श्रवणं तेषामिति वाचो विपश्चिताम् १०४
 कर्तुरस्मणाद्यापि पौरुषेयत्वनिवृत्तः । वेदे भवति किं तस्मात्सर्वज्ञसमवस्थिति ॥ १०५

सर्वज्ञमहात्मा प्रमाणोसे बाधित नहीं होनेसे उसकी सिद्धि वेदवादी मिथ्यादृष्टियोसे नष्ट नहीं की जा सकती ॥ १०० ॥

यहाँ तक सामान्य सर्वज्ञकी सिद्धि जैनोने की है । इसके अनन्तर मीमांसक 'आगम अपौरुषेय है' ऐसा पूर्व पक्ष स्थापित करते हैं—

आगम नित्य है, क्योंकि सज्जनोने शब्द सर्वथा नित्य कहे हैं और शब्दोंकी नित्यता वर्णोंकी नित्यतापर निर्भर है । अर्थात् वर्ण, शब्द और आगम तीनोंही नित्य हैं । नित्य आगमका-वेदका प्रामाण्य स्वत ही है, इसलिये वह आगम अपौरुषेय है तथा धर्मादिक अर्थोंके प्रतिपादनमें वही प्रमाणभूत है, अन्य नहीं ॥ १०१ ॥

शब्द नित्य है, व्यापी है और वर्णसहित है । तथा उसकी नित्यता देश और कालान्तर-मेंभी 'वही है' इस प्रकारकी प्रत्यभिज्ञासे सिद्ध होती है । जो शब्द मैंने कल सुना था वही शब्द मैं आज सुन रहा हूँ, जो शब्द मैंने घरमें सुना था वही शब्द मैं आज पाठशालामें सुन रहा हूँ इस प्रकार शब्दकी नित्यताका द्योतक ज्ञान होता है । वह ज्ञान शब्द नित्य और व्यापक नहीं होता तो कैसे होता ? अतः शब्द नित्य है, व्यापी है और वर्णसहित है ॥ १०२-१०३ ॥

“ यदि शब्द नित्य और व्यापक है तो सर्वकालमें और सर्व स्थानमें उसको लोग क्यों नहीं सुनते है ? अर्थात् शब्द नित्य होनेसे सब जगत्के लोग उसे सुन पाते, और व्यापकताभी उसकी प्रकट हो जाती परंतु वैसा वह नहीं है अतः उसको व्यापक और नित्य मानना योग्य नहीं है ” ऐसा जैनके कहनेपर मीमांसक उसका उत्तर इस प्रकार देते हैं— “ शब्दको प्रगट करनेवाले अभिव्यञ्जक वायु नियत हैं इसलिये शब्दका हमेशा और सर्वस्थानोमें श्रवण नहीं होता है, ऐसा विद्वानोका कथन है ” जब शब्द नित्य है तो वेद शब्दात्मक होनेसे वे भी नित्य हैं, अनादिनिघन और अपौरुषेय हैं । “ वेदके कर्ताका स्मरण नहीं होता है ” इस अन्य हेतुसेभी उस वेदके पौरुषेयत्वका निरास होता है । अपौरुषेय वेदसेही सर्व पदार्थोंका ज्ञान होता है । अतः सर्वज्ञका अवस्थान माननेकी आवश्यकता नहीं है ॥ १०४-१०५ ॥

(वेदके अपौरुषेयताका खण्डन)— मोहरूप गाढान्धकारसे व्याप्त हुआ है चित्त जिनका ऐसे मीमांसकोका यह कहना है । ये मीमांसक नष्टकर्मा और नष्टधर्मा हैं । अर्थात् इनका कोई कार्य और धर्म सिद्ध नहीं होता, क्योंकि उसका विचार करनेसे वह सिद्ध नहीं होता ॥ १०६ ॥

तदेतदपि मोहान्धतमःसंछन्नचेतसाम्' । चेष्टित नष्टधर्माणां विचारानुपपत्तितः ॥ १०६
 नित्यत्व व्यापकत्वं च यदि स्याद्गुणशब्दयोः । खण्डश प्रतिपत्तिश्चेत्कथं केन निवार्यते ॥ १०७
 सर्वत्र सर्वदा तेषां वृत्तित्वात्कथमेकदा । सर्वात्मना प्रसीतिः स्याद्वटादेरनिवारिता^२ ॥ १०८
 सादृश्ये प्रत्यभिज्ञानमाभास यत्तदेव हि । ततस्तस्मात्कथ सिद्धिर्नित्यव्यापित्ववर्जिनी ॥ १०९
 तदभिव्यञ्जकानां यन्निग्रमाद्युपपच्छति^३ । तस्मात्तदपि मिथ्यात्वं मत्प्रज्ञानैकवर्तिनाम् ॥ ११०

वर्ण और शब्दोको नित्य और व्यापक माननेसे उनका खण्डश ज्ञान [होगा यह दोष कैसे दूर किया जावेगा ? एक शब्द पूर्णतया कोई मनुष्य नहीं सुन सकेगा, क्योंकि उसका कुछ अंश यहा होगा तो कुछ अंश अन्यत्र होगा । तथा जो अंश जहा होगा वह उतनाही सुना जानेसे वर्णका और शब्दका पूर्ण ज्ञान नहीं होगा जिससे अर्थपूर्णताका अभाव होगा । और अल्प प्रतिपत्तिसे-ज्ञानसे कोई कार्य किसीसे न किया जायेगा अर्थात् सर्व कार्य अधूरेही रह जायेगे । सर्वत्र और सर्वदा वर्ण और शब्द पूर्ण भरकर रहनेसे एक समयमे और एक स्थानमे सपूर्णतया घटादि पदार्थोंका ज्ञान बेरोकठोकके एकसाथ कैसे होगा ? इसलिये वर्ण और शब्द व्यापक मानना योग्य नहीं । जैसे घटादिक वा पटादिक पदार्थोंका ज्ञान हमको पूर्णरूपसे हो जाता है, वैसेही अक्षरका और शब्दका पूर्ण ज्ञान हो जाता है । अतः वह अक्षर और शब्द घटपटादिके समान अनेक और अव्यापक है ऐसाही मानना योग्य है ॥ १०७-१०८ ॥

वही यह अक्षर है 'वही यह शब्द है' ऐसा जो प्रत्यभिज्ञान होता है, वह मिथ्या है । यहा सादृश्यमे आपको भ्रम हुआ है इसलिये यह वही शब्द है, यह वही अक्षर है इस तरह एकत्वप्रत्यभिज्ञान होता है, ऐसा आप कहते हैं । ऐसे भ्रान्त एकत्वप्रत्यभिज्ञानसे अक्षर और शब्दकी नित्यत्व और व्यापित्वकी सिद्धि कैसे होगी ? वही दीप है 'वही नृत्य है' ऐसा प्रत्यभिज्ञान एकत्वका साधक नहीं है । वैसेही वही शब्द है इत्यादि ज्ञान एकत्वका प्रसाधक नहीं है । अतः शब्द, अक्षर अनेक हैं और अव्यापक है ऐसा समझना चाहिये ॥ १०९ ॥

शब्दको प्रगट करनेवाले अभिव्यजक वायु होनेसे शब्द प्रगट होता है, ऐसा नियम मानना भी योग्य नहीं है । जैसे दीपक घरमे लानेसे घट दिखताही है, ऐसा नियम नहीं है क्योंकि घट यदि घरमे नहीं है तो दीपक लानेसेभी नहीं दिखेगा, अतः शब्दको वायु प्रगट करते हैं ऐसा कहना योग्य नहीं । अर्थात् शब्दको वायु उत्पन्न करते हैं, ऐसाही मानना चाहिये । अभिव्यजक वायुसे शब्द प्रगट होताही है, ऐसा नियमपूर्वक समझना मत्प्रज्ञान धारण करनेवालोका मिथ्यात्व है अर्थात् शब्दको वायु प्रगट करता है, तथा वह शब्द नित्यव्यापक है, ऐसी कल्पनाभी मिथ्यात्वसे मीमांसकोके मनमे प्रगट हुई है ॥ ११० ॥

समानेन्द्रियग्राह्याणां समदेशैकवर्तिनाम् । समानधर्मयुक्तानां युगपद्दर्शनाविह ॥ १११
 तथा हि श्रोत्रमर्थानां समधर्मैकवर्तिनाम् । न स्थानियतसंस्कारमिन्द्रियत्वात्सुदृष्टवत् ॥ ११२
 वेदे प्रवाहनित्यत्वमयुक्त युक्तिवर्तिनाम् । शब्दमात्रविशेषाभ्यां विकल्पाभ्यामतिश्रमात् ॥ ११३
 शब्दमात्रस्य नित्यत्वे लौकिके' चापि तद्ववेत् । वैदिका एव नित्या स्युः स्वल्पं तदभिधीयते ॥ ११४

तात्पर्य यह है, कि जो कारक-कारण होते हैं वे नियमसे कार्यको उत्पन्न करते हैं, अन्यथा कारक-कारण और व्यजककारण इनमें अन्तरही न रहेगा और चक्रादिकोका व्यापार व्यर्थ होगा ॥ ११० ॥

कर्णके उपर ध्वनियोद्वारा संस्कार किया जाता है, जिसमें शब्द प्रगट होता है। यह भी कल्पना अनुचित है, क्योंकि यदि ध्वनिके द्वारा कान संस्कृत हुआ तो समान श्रवणधर्म धारण करनेवाले अनेक शब्द युगपत् कानके द्वारा सुने जाने चाहिये। परंतु कानसे क्रमसे शब्द सुने जाते हैं, अतः कान ध्वनिवायुसे संस्कृत होता है ऐसा नियम सिद्ध नहीं होता। जैसे आँख इन्द्रिय है और समानधर्मके पदार्थ अर्थात् देखने योग्य पदार्थोंको अजनसे संस्कृत होकर कुछ पदार्थको देखती है और कुछ पदार्थ उससे नहीं देखे जाते हैं 'ऐसा नियम नहीं है' अर्थात् सब पदार्थोंको आँख देखती है और अपने समीपके कुछ पदार्थोंको देखती है, और समीप होने हुए भी कुछ नील धवलादिक पदार्थोंको नहीं देखती ऐसा कुछ नियम नहीं। कान भी इन्द्रिय है और आँख भी इन्द्रिय है तो भी आँखके समान कान भी सब शब्दोंको युगपत् नहीं सुनते हैं। अतः यहाँ इन्द्रिय-संस्कारोंसे शब्द अभिव्यक्त होते हैं, यह भी कल्पना योग्य नहीं है। जैसे आँख समानेन्द्रियग्राह्य-चक्षुर्ग्राह्य और समदेशवर्ति सभी नील धवलादि पदार्थोंको इन्द्रिय होनेसे ग्रहण करती है तो भी वह नियत संस्कार युक्त नहीं होती है, वैसे कान भी समानेन्द्रियग्राह्य-कर्णेन्द्रियग्राह्य और समान धर्मवाले-श्रवण धर्मवाले संपूर्ण शब्दोंको इन्द्रिय होकर एकदम ग्रहण नहीं करता है अथवा ग्रहण भी करेगा तो भी उसके ऊपर वायुओका संस्कार होगा। तभी वह ग्रहण करता है ऐसा नियम नहीं है। प्रदीपादिकोंसे अनुगृहीत आँख युगपत् अनेक घटादिक पदार्थोंको देखती है, वैसे संस्कृत-ध्वन्यनु-गृहीत कान एक समयमें अनेक शब्द ग्रहण करेगा ऐसा प्रसंग आवेगा। इसलिये कान अभिन्नदेशमें स्थित पदार्थोंको-शब्दोंको ग्रहण करनेके लिये प्रतिनियतसंस्कारसे संस्कृत होता है तभी उनको ग्रहण करता है ऐसा नियम नहीं ॥ १११-११२ ॥

मीमांसक वेदमें प्रवाहनित्यत्व मानते हैं। वह भी युक्तिसे विचार करनेवाले विद्वानोंको अयुक्त दिखता है। शब्दमात्रमें प्रवाहनित्यत्व और शब्दविशेषमें नित्यत्व ऐसे दोनों विकल्पोंका यहाँ उल्लेख होता है अर्थात् दोनोंमें भी प्रवाहनित्यत्व सिद्ध नहीं होता। शब्दमात्रमें नित्यत्व

विशिष्टेष्वपि शब्देषु प्रवाहान्नित्यता यदि । ज्ञाताज्ञातार्थरूपाणामिति प्रश्नद्वयं भवेत् ॥ ११५
 अज्ञातार्थे^१ च शब्दस्य^२ न प्रामाण्यं कदाचन । ज्ञातार्थत्वं हि नो तेषां तद्व्याख्यातुरभावत् ॥ ११६
 तद्व्याख्याता च किञ्चिन्नश्चेत्कथं तत्प्रमाणता । सर्वज्ञत्वे^३ च सुस्थ स्यात्सर्वं सर्वज्ञवादिनाम् ॥ ११७
 धर्माद्यतीन्द्रियार्थेषु तस्यैव ज्ञानरूपिणः । प्रामाण्यं न तु शब्दानामज्ञानाचेतनात्मनाम् ॥ ११८
 तात्वाधिकारणाज्ज्ञातः कार्यरूपस्तु सर्वथा । शब्दो नित्य कथं तेषां मीमांसापक्षवादिनाम् ॥ ११९
 तस्मादनित्य एवाय कृतकत्वादिधर्मतः । बदन्यकृत्रिम ये तु तेऽपि मिथ्यादृशः सताम् ॥ १२०

माननेपर लौकिक शब्दोमेही नित्यत्व मानना पडेगा और तब वैदिक शब्दही नित्य हैं ऐसा कथन अल्पज्ञानका होगा । शब्दत्व समान होनेपर लौकिक शब्द क्यों अनित्य होवे इस प्रश्नका उत्तर मीमांसक क्या देगे ? ॥ ११३-११४ ॥

कदाचित् विशिष्ट शब्दोमेही प्रवाहनित्यता अनादिकालसे चली आ रही है ऐसा कहोगे, तो जिनका अर्थ जाना गया है ऐसे विशिष्ट शब्दोको प्रवाहनित्य आप मानते हैं अथवा जिनका अर्थ नहीं जाना गया ऐसे विशिष्ट शब्द प्रवाहनित्य मानते हैं, ऐसे दो प्रश्न उपस्थित होते हैं ॥ ११५ ॥

जिसका अर्थ नहीं जाना गया, उसमे कभी प्रामाण्य नहीं आ सकेगा । क्योंकि उसके व्याख्याताका अभाव होनेसे ज्ञानार्थत्व नहीं है (अर्थात् उस पदार्थका ज्ञान नहीं होगा) ॥ ११६ ॥

उन शब्दोका व्याख्याता कोई असर्वज्ञ होगा, तो उस असर्वज्ञको कौन प्रमाण मानेगा ? और वह यदि व्याख्याता सर्वज्ञ होगा, तो वह प्रमाण माना जावेगा और सब घुटाला मिटेगा । अर्थात् सर्वज्ञवादीका पक्ष सिद्ध होगा ॥ ११७ ॥

धर्म-पुण्य, अधर्म-पाप, सूक्ष्म-परमाण्वादिक पदार्थोंकी शक्तिया, तथा अग्नि आदिक पदार्थोंकी दहनादि शक्तियाँ ये सब अतीन्द्रिय पदार्थ हैं । उनका निरूपण सर्वज्ञके बिना कौन करेगा ? उनका ज्ञान करानेका सामर्थ्य सर्वज्ञमेही है, अन्योमे नहीं है । शब्द अज्ञान और अचेतन है । उनमे वक्ताके प्रामाण्यसेही प्रामाण्य आता है, क्योंकि सम्यग्ज्ञानको आचार्य प्रमाण मानते हैं शब्दोको नहीं ॥ ११८ ॥

शब्द तात्वादि कारणोसे उत्पन्न होता है अतः वह सर्वथा कार्य है वह नित्य कैसे होगा ? इसलिये मीमांसापक्षवालोका 'शब्द नित्य है' यह पक्ष सिद्ध नहीं होता ॥ ११९ ॥

शब्दमे कृतकत्व धर्म है, परिणमन है, रुकना प्रेर्यता आदि धर्म हैं । अतः एव वह अनित्यही है । परंतु जो उसे अकृत्रिम-नित्य-अपरिणामी एक व्यापक आदि कहते हैं, वे मिथ्या-दृष्टि हैं ऐसा सज्जनोका-सम्यग्ज्ञानियोका मत है ॥ १२० ॥

तात्वाद्यस्तु शब्दानां व्यञ्जकाः स्युःप्रदीपवत् । घटादिषु न तत्सत्त्वं दीपाभावेऽपि दर्शनात् ॥ १२१
 कर्तुरस्मरणं तावन्न युक्तं वेदवादिनाम् । जीर्णकूपादिषु व्यक्तव्यभिचारोपलम्भतः ॥ १२२
 बहुनात्र किमुक्तेन हि साधर्मिकवादिनाम् । सर्वेषां वेदवाक्यानां भ्रमणं वर्जयेत्प्रिया ॥ १२३
 तस्मात्पुमानशेषज्ञः कश्चित्कृत्स्नावृत्तिक्षयात् । सिद्धः प्रमाणतः सिद्धिं वेद्यान्मीमांसकस्य च ॥ १२४

‘ तालु आदिक कारण शब्दोको व्यक्त करते हैं । इसलिये उनको प्रदीपके समान व्यजन कहना चाहिये ’ यह मीमांसकोका कहना योग्य नहीं है । घटादि पदार्थोको दीपक जैसे दिखाता है वैसे ताल्वादिक शब्दोको प्रकट करते हैं, यह वचन योग्य नहीं है । घटादिक पदार्थ दीपकके अभावमेभी दिखते हैं अर्थात् हस्तस्पर्शसे घटादिक पदार्थ जाने जाते हैं । वैसे शब्द ताल्वादिकोसे व्यक्त नहीं होते हैं, अपितु उत्पन्न होते हैं । घट जैसा चक्रादिकोसे उत्पन्न होता है, व्यक्त नहीं होता चक्रादिक न होनेपर घट उत्पन्न नहीं होगा । दीपक हाथमे लेकर कोठरीमे हम गये और वहाँ घट न होनेपर नहीं दिखेगा तथा दीपक उसे उत्पन्न नहीं करता है । ताल्वादिकोमे जब प्रयत्न होता है तब शब्द उत्पन्न होता है और जब उनमे प्रयत्न नहीं होता है तब शब्द उत्पन्न नहीं होता है । अत व्यञ्जक और कारक कारणोमे यह विशेषता है । व्यञ्जक होनेपर घटादि पदार्थ वहा पूर्व कालमे अधकारादिसे आवृत होगा तो अधकार नष्ट होनेपर वह व्यक्त होगा । परंतु व्यञ्जक उस घटादिकोको उत्पन्न करनेमे असमर्थ है । कारक कारण पूर्वमे अविद्यमान घटादिकोको उत्पन्न करते हैं ऐसा दोनोमे अन्तर है ॥ १२१ ॥

‘ कर्ताका अस्मरण होनेसे वेद अपौरुषेय है ’ यह अनुमान वेदकी नित्यता सिद्ध करता है, ऐसा मीमांसावादियोका वचन योग्य नहीं है । इसमे कर्ताका अस्मरण होना यह हेतु जीर्ण कूपादिकोसे व्यभिचरित होता है । क्योंकि पुराने कुँए और पुराने प्रासाद जगलमे दिखते हैं । हजारो वर्षोंके पुराने होनेसे उनके कर्ताको लोक जानते नहीं । उनको उनका अस्मरण हुआ है । एतावता वे पदार्थ अकृत्रिम, नित्य और अनादि नहीं है । उनका जरूर कोई कर्ता था । वैसे वेदके कर्ताका स्मरण न होनेसे वे नित्य है ऐसा मानना योग्य नहीं है । अब इस विषयमे हम ज्यादा नहीं कहते हैं । सिर्फ इतनाही कहते हैं, कि हिंसाधर्मकाही निरूपण करनेवाले संपूर्ण वेदवाक्योका सुनना मनवचनसे और शरीरसे छोड़ना चाहिये ॥ १२२-१२३ ॥

इसलिये कोई पुरुष कर्मोंके आवरणोका क्षय होनेसे सर्वज्ञ होता है । ऐसा प्रमाणसे सिद्ध होता है । वह सर्वज्ञ मीमांसकोको-परीक्षावानको सिद्धि देवे । ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय इन चार घातिकर्मोंका क्षय जिसने किया है, ऐसा पुरुष जगतके संपूर्ण पदार्थोको उनके सर्व पर्यायोके साथ जानता है, वही सर्वज्ञ है । वह परीक्षावानको अर्थात् जैनाचार्योंको मोक्ष प्रदान करे ॥ १२४ ॥

कश्चिदाह न सर्वज्ञः कर्मणामावृत्तिक्षयात् । किन्त्वशेषस्य विश्वस्य कर्तृत्वात्संमतः स^१ च ॥ १२५
 कृत्रिमत्वं हि विश्वस्य न चासिद्धमहेतुत्वं^२ । तद्धेतोर्विद्यमानत्वात्कार्यत्वादेश्च सर्वथा ॥ १२६
 तथा हि बुद्धिमत्पूर्वं सर्वं तन्निन्द्रियादिकम् । कार्यत्वाद्वद्वच्छासौ बुद्धिमानोऽश्वरो मतः ॥ १२७
 सन्निवेशविशिष्टं यद्यच्छैतन्यविवर्जितम् । तत्कार्यं स्वत एवेति जायते न पटादिवत् ॥ १२८
 न चासिद्धं विरुद्धं वा नाप्यनैकान्तिकं पुनः । कार्यादिकमिदं सर्वं सिद्धत्वादिनिरूपणात् ॥ १२९

(ईश्वर सृष्टिकर्ता होनेसे सर्वज्ञ है, ऐसा नैयायिक वैशेषिकोका पूर्व पक्ष ।)- कोई नैयायिक कहता है कि सपूर्ण कर्मोंके आवरणोका क्षय होनेसे सर्वज्ञ नहीं होता, किन्तु सपूर्ण सृष्टिका कर्ता होनेसे वह सर्वज्ञ होता है, और ऐसा सर्वज्ञ बुद्धिमानोको पूज्य है । यह जगत् कृत्रिम है, यह बात असिद्ध नहीं है । क्योंकि उसकी असिद्धता सिद्ध करनेके लिये कोई हेतु नहीं है अर्थात् जगत् अकृत्रिम है उसे किसीने उत्पन्न नहीं किया ऐसा सिद्ध करनेवाला कोई हेतु नहीं है । तथा जगत्का कृत्रिमत्व सिद्ध करनेके लिये कार्यत्वादिक सद्धेतु सर्वथा तयार है, सन्नद्ध है । कार्यत्व सद्धेतुकाही अब हम समर्थन करते हैं ॥ १२५-१२६ ॥

सर्व शरीर, इन्द्रिय आदिक पदार्थ बुद्धिमान् कर्तासे बने हुए है । क्योंकि वे कार्य हैं जैसे घट कार्य होनेसे उसका बुद्धिमान् कर्ता है । यहा वह बुद्धिमान् ईश्वर समझना चाहिए । अब कार्य किसको कहना चाहिए वह हम कहते हैं । जो सन्निवेश विशिष्ट है अर्थात् रचनाविशेषसे युक्त है, जिसमे चैतन्य नहीं है ऐसा कार्य वस्त्रके समान स्वत उत्पन्न नहीं होता है । उसको कोई उत्पन्न करनेवाला हो तो वह उत्पन्न होता है अन्यथा उसकी उत्पत्तिही नहीं होती ॥ १२७-१२८ ॥

यह हमारा कार्यत्व हेतु असिद्ध, विरुद्ध अथवा अनैकान्तिकभी नहीं है । “ सर्व शरीर इन्द्रियादिक पदार्थ बुद्धिमान हेतुसे उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वे कार्य हैं ” ऐसा अनुमानवाक्य है । इसमे सर्व शरीर इन्द्रियादिक पदार्थ पक्ष है, हेतु कार्यत्व है और वह हेतु पक्षमे जानेसे असिद्ध नहीं है । साध्यसे विरुद्ध अर्थात् विपक्षमे हेतु जब जाता है तब वह विरुद्ध हेत्वाभास होता है । यहा कार्यत्व हेतु अबुद्धिमत्पूर्वं ऐसे आकाशादिकोमे नहीं जाता है, इसलिये कार्यत्वहेतुकी विरुद्धताभी नहीं है । तथा हेतु जब पक्ष, सपक्ष और विपक्षमे जाता है तब वह अनैकान्तिक होता है । यहा कार्यत्व हेतु तो शरीर इन्द्रियादि पक्षरूप पदार्थोंमे है और सपक्ष घट, प्रासाद इत्यादिकोमेभी विद्यमान होनेसे कार्यत्व हेतुकी सपक्षमेभी सत्ता है । तथा विपक्ष जो आकाश, जो कि कार्य नहीं है बुद्धि मत्पूर्वं नहीं है, उसमे कार्यत्वहेतु नहीं जाता है अतः विपक्षमे नहीं जानेसे अनैकान्तिक नहीं है । यही अभिप्राय अधिक स्पष्ट किया जाता है- कार्यत्वका अर्थ अवयव रचनासे युक्तत्व होता है । यह

सर्वत्रावयवत्वेन विपक्षे चाप्रवृत्तिः । आकाशादौ सपक्षे^१ तु प्रासादादौ प्रवर्तनात् ॥ १३०
 विशिष्टकार्यमार्याणां कारणं नास्ति वर्तते । तस्मात्तस्य तु यः कर्ता स महानीश्वरः प्रभुः ॥ १३१
 आगमेनापि सिद्धत्वाद्विश्वरूपप्ररूपणात्^२ । सर्वेषां हेतुभूतत्वात्सर्वज्ञः शशिशेखरः ॥ १३२
 एतत्सर्वं हि विज्ञानं^३ शुद्धबोधोद्घचेतसाम् । विचारातिक्रमाद्वन्ध्यासुतव्यावर्णनं यथा ॥ १३३
 विश्वकर्ता स सर्वज्ञो न कश्चिन्मानगोचरः । केवलं दृग्बिमोहेन भ्रान्तेरेवास्य साधिका ॥ १३४
 अध्यक्ष साधनं^४ नास्य तत्रासत्प्रतिपत्तिः । हेत्वाभासात्मकत्वेन कायविर्नानुमापि वा ॥ १३५

अवयव रचनायुक्तत्व विपक्ष जो आकाश उसमे नहीं है, क्योंकि आकाश निरवयव है। उसके अवयव नहीं है, इसलिये कार्यत्वहेतु विपक्षमे न जानेसे अनैकान्तिकताभी कार्यत्वहेतुमे न रही, और सपक्षभूत प्रासादादिकोमे अवयवरचना होनेसे कार्यत्वहेतु उसमे चला जाता है अर्थात् पक्ष और सपक्षमे कार्यत्व हेतु है और विपक्षमे नहीं है इसलिये यह सद्धेतु है ॥ १२९-१३० ॥

जो विशिष्ट तरुतन्वादिक कार्य हैं वे कारणको उलघ कर स्वयमेव नहीं होते हैं अर्थात् उनका कर्ता कोई बुद्धिमान् व्यक्ति मानना पड़ता है। अतः ऐसे विशिष्ट कार्योंका जो कर्ता है, वह महान् प्रभु ईश्वर है ऐसा समझना चाहिये ॥ १३१ ॥

वह चद्रशेखर अर्थात् ईश्वर आगमसेभी सिद्ध है, क्योंकि आगममे उसके विश्वरूपका निरूपण किया है (उस ईश्वरको सर्वत्र आँखे होती है। उसके पाँव सर्व जगतमे फैले हैं वह परमाणुओंको लेकर अपने बाहुओंसे स्वर्ग और पृथ्वी उत्पन्न करता है ऐसा ईश्वर एक है।) वह सर्व पदार्थोंकी उत्पत्तिमे हेतु है, अतः वह सर्वज्ञ है ॥ १३२ ॥

यहातक नैयायिकोंने ईश्वर सृष्टिका कर्ता है ऐसा अपना पक्ष सिद्ध किया है। अब जैनाचार्य 'ईश्वर सृष्टिकर्ता होनेसे सर्वज्ञ है' इस पक्षका खडन करते हैं। 'ईश्वर सृष्टिकर्ता होनेसे सर्वज्ञ है, ऐसा नैयायिकोका युक्तिज्ञान वन्ध्यासुतके वर्णनके समान है, क्योंकि शुद्ध ज्ञानसे-सम्यग्ज्ञानसे जिनका चित्त निर्मल हुआ है ऐसे लोगोके विचारको उल्लघनेवाला है ॥ १३३ ॥

ईश्वर सृष्टिका कर्ता है, इस बातकी अध्यक्षसे-प्रत्यक्षसे सिद्धि नहीं होती, क्योंकि ईश्वरको साक्षात् करनेवाला कोई इन्द्रियप्रत्यक्ष नहीं है। तथा जो नैयायिकोंने कार्यत्वादिक हेतु दिये हैं, वे भी हेत्वाभास-स्वरूपी हैं इसलिये "सर्वं तन्विन्द्रियादिक बुद्धिमत्पूर्व कार्यत्वाद्वद्वत्" यह अनुमान अनुमानाभास है ॥ १३४ ॥

कार्य- 'अवयवयुक्त पदार्थको कार्य कहना' ऐसी जो कार्यत्वकी व्याख्या है वहभी योग्य नहीं है, क्योंकि उस व्याख्यासे नैयायिकोंके इष्टका विघात होता है अर्थात् तन्वादिक पदार्थोंमे

कार्यस्यावयवत्वादिसाधन नैव साधकम् । यतोऽवयवसामान्याद्दृष्टमिष्टविघाततः ॥ १३६
 तच्चावयवसामान्यं विद्यते गगनादिषु । न तु कार्यत्वमित्येव व्यभिचारीपलम्भतः ॥ १३७
 नन्वाकाशमिव तावत्सर्वथावयवव्युत्तम् । मतं स्याद्वादिनां तस्य सर्वशून्यत्वयोगतः ॥ १३८
 सदेव कुरुते कार्यं तन्वाविकमिव यदि । ईश्वरस्तत्कथं न स्याद्दोषोऽकिञ्चित्करो महान् ॥ १३९
 असतः करणे तस्य विरोध केन वार्यते । न ह्यसत्क्रियमाण तद्दृष्टमिष्टं विपरिचिताम् ॥ १४०

अवयवत्व रहकर वह अवयव सामान्यमेभी जाता है, जो कि अवयवसामान्य कार्यरूप नहीं है, अर्थात् ईश्वरसे नहीं बनाया जानेपरभी अकार्य होनेसेभी अवयवोमे रहता है जैसे मनुष्यत्व सामान्य होनेपर हस्तपादादिकोमे वह रहता है । अत अवयवत्व उसमे है और सामान्य पदार्थ ईश्वरने नहीं बनाया है ऐसा नैयायिक मानते है । अत यह उनके लिये दृष्टविघातक हुआ । तथा यह अवयवसामान्य गगनमे, आत्मामे, दिशामे और कालमे नैयायिकोने माना है परंतु वे आकाशादिक पदार्थ उन्होंने कार्यरूप नहीं माने है । इस प्रकारसे 'कार्यत्व' हेतु व्यभिचारी होनेसे विपक्षोमे आकाशादिकोमे जाता है । अत कार्यत्व हेतु अनैकान्तिक है ॥ १३५-१३६ ॥

इसपर नैयायिक कहते है, कि आकाश अवयवरहित है, उसमे अवयव नहीं है । अत कार्यत्व हेतु उसमे प्रविष्ट नहीं होनेसे व्यभिचारी नहीं है ऐसा कहनाभी योग्य नहीं है । इस प्रकारसे आकाशका वर्णन करोगे तो आकाश सर्वत शून्य है ऐसा दोष आपको स्याद्वादी देगे । अर्थात् अवयवरहितता वन्ध्यासुतके समान असद्रूप है । अथवा परमाणु जैसे स्वतः के एक प्रदेशको छोड़कर अन्य प्रदेशको धारण नहीं करता है । अत उसे निरवयव कहते है । वैसे आकाशको यदि मानोगे तो आकाशके व्यापकपनेका विघात होगा ॥ १३७-१३८ ॥

ईश्वर शरीररहित होता हुआ, यदि शरिरादिक कार्य करता है ऐसा कहोगे तो हस्त पादादिरहित ईश्वर पृथ्वीनिर्माणमे समर्थ नहीं होगा, इसलिये ईश्वरमे अकिञ्चित्करत्व दोष उत्पन्न होता है । असत्से ईश्वर सृष्टिको उत्पन्न करता है ऐसा यदि मानोगे तो उसके कर्तृत्वमे विरोध उत्पन्न होगा अर्थात् असत् वस्तु की जाती है, ऐसा किसीने देखाभी नहीं और विद्वानोंने असत् वस्तुभी की जाती है ऐसा नहीं माना है ॥ १३९-१४० ॥

यदि ईश्वर बिना उपकरणोके जगत् उत्पन्न करता है, ऐसा कहोगे तो वह किसके लिये उत्पन्न करता है? यदि पृथ्वी, हवा, अग्नि और पानी इनकेद्वारा जगत् उत्पन्न करता है, ऐसा कहोगे तो उनका यदि अभाव होगा तो जगत्की उत्पत्ति वह कैसे करेगा? क्या अभावरूप पृथिव्यादिकसे जगत् निर्माण कर सकता है? नहीं । अभावसे जगत् उत्पन्न करना मिथ्या है । अर्थात् ईश्वरके मनमे जगत् उत्पन्न करनेकी इच्छा है और यदि पृथिव्यादिक नहीं है तो जगत्निर्माण शक्य नहीं । और यदि पृथिव्यादिक है तो इनसे भिन्न दूसरा जगत् कौनसा माना जाता है? इनका जो समूह सर्वत्र दिखता

विनोपकरणैस्तेन जगत्केभ्यो विधीयते । पृथिव्यादिभिरित्येवं मिथ्या तेषामभावतः ॥ १४१
 भावे पुनर्विरोधादिस्तस्य पृष्ठं न मुञ्चति । येन दुष्टमिदं सृष्टेरदुष्टं नोपपद्यते ॥ १४२
 न द्रव्याणि च योगस्य सम्मतानीह तत्स्वतः । तानि चेत्सर्वदा सन्ति सन्ति शम्भुः करोति किम् ॥ १४३
 शरीरारम्भकैरेभिः पृथिव्यादिभिरङ्गिनः । योजयत्यथ 'कर्ता स्यादिति चेत्संमतं मतम् ॥ १४४
 एषापि भारती तेषामशेषाणामशेषतः । नैव युक्तिमित्यर्थेव धर्माधर्मविधाततः ॥ १४५
 स्वत एव करोत्येतद्वन्मेन प्रेरितोऽथवा । उताशावशतो वापि क्रीडया यन्त्रिताशयः ॥ १४६
 स्वतः करोति चेद्विश्वं दुःखिनः किं करोत्यसौ । तत्कार्ये प्रत्यवायः स्यात्तक्रियाजनितो महान् ॥ १४७

है उसकोही जगत् कहना चाहिये । वह पहिलेभी अर्थात् इच्छाके पूर्वमेभी था तो पूर्वमेही जगत् था । अतः जगन्निर्माणकी इच्छा होना व्यर्थ है । ये पृथिव्यादिक है, तो पुनः रचनेका विरोध है । उनकी रचना पहलेसेही पुनः रचनाकी आवश्यकता नहीं रही । ऐसा दोष ईश्वरके पीठपर लादा जाता है । वह विरोध दोष ईश्वरकी पीठ नहीं छोड़ेगा । जिससे ईश्वरकी सृष्टिका दोष दोषही रहेगा वह अदोष नहीं होगा ॥ १४१-१४२ ॥

योगके मतमे द्रव्यपदार्थ सिद्ध नहीं होता है । क्योंकि 'द्रव्यत्वयोगाद् द्रव्यम्' द्रव्यत्वका सबध होनेसे द्रव्य है ऐसा माननेपर द्रव्य और द्रव्यत्व ये दो चीजे अलग ठहरी । यदि उन दोनोंकी स्वतन्त्रता सिद्ध होगी तो द्रव्यत्वके सम्बन्धमे पूर्वमेभी द्रव्य होनेसे द्रव्यत्वका सम्बन्ध द्रव्यके साथ करना व्यर्थ है । इसलिये द्रव्यपदार्थ योगके मतमे सिद्ध नहीं होता । यदि वे द्रव्यपदार्थ हैं तो शम्भुको अब क्या करना बाकी रहा है ? ॥ १४३ ॥

शरीरको निर्माण करनेवाले पृथिव्यादिकोसे प्राणियोंको ईश्वर जोड़ देता है, जिससे ईश्वर कर्ता होता है और यह मन समत है ऐसा आप समझेंगे तो यहभी आपका विवेचन योग्य नहीं है । तथा जो शरीरको उत्पन्न करनेवाले पृथिव्यादिकोसे ईश्वरकेद्वारा सब प्राणी जोड़े जायेंगे तो यह जोड़ना युक्तिसंगत नहीं होगा । इसमे धर्म और अधर्मका अर्थात् पुण्य और पापका नाश होगा । क्योंकि कौन जीव पापी है और कौन जीव पुण्यवान् है इसका कुछ विचार न करके बुरे भले चाहे जैसे शरीरारम्भक पृथिव्यादिकोसे ईश्वर प्राणियोंको जोड़ देगा ॥ १४४-१४५ ॥

ईश्वर स्वतः जगत्को उत्पन्न करता है? अथवा अन्यमे प्रेरित होकर उत्पन्न करता है? अथवा कुछ आशावश होकर जगत्को निर्माण करता है? या क्रीडासे नियन्त्रित चित्त होकर जगत्को बनाता है? इन बातोंपर अब क्रमसे विचार करना ठीक होगा ॥ १४६ ॥

यदि ईश्वर स्वतः स्वतन्त्र रहकर जगत् बनाता है तो यह दुःखी लोगोको क्यों उत्पन्न करता है? दुःखियोंको उत्पन्न करनेसे दुःख देनेकी क्रियासे ईश्वरको महान् पापबध होता होगा ।

अन्येनास्य प्रयुक्तत्वे स्वातन्त्र्य तस्य हीयते । आशावशाच्च हीनत्व तस्य स्याद्बुद्धिनिवारत् १ ॥ १४८
 क्रीडया तस्य कर्तृत्वे क्रीडोपायव्यवेक्षणात् । प्रागेव जगत् सिद्धिः स्यान्नित्यमनिवारिता ॥ १४९
 मूर्तस्य जगतः कर्तासौ मूर्तोऽमूर्त एव वा । विकल्पद्वयभायाति दुरतिक्रममायतम् ॥ १५०
 नामूर्तो मूर्तकार्याणा घटादीना कदाचन । कुम्भकारः क्वचिद्दृष्टः केनचिद्वा कथञ्चन ॥ १५१
 अथ मूर्तः करोत्येष सर्वं तन्वादिक क्षणात् । ततः सर्वं स्वपक्षस्य व्याघ्रोव समुपस्थिता ॥ १५२
 आगमात्तस्य सिद्धिर्न प्रमाण जातु जायते । तत्राप्रमाणभूतत्वात्स्वाभिप्रायनिवेदनात् ॥ १५३
 ततश्च जगतः कर्ता सर्वज्ञो न हि कश्चन । किन्त्वावृत्तिक्षयादेव विश्वज्ञो विश्वदर्शनात् ॥ १५४

दूसरेके द्वारा प्रेरित होकर यदि जगन्निर्माण-कार्य ईश्वर करता है ऐसा कहते हो तो ईश्वरका स्वातन्त्र्य नष्ट होता है और आशावश होकर यदि ईश्वर जगत् बनाता होगा तो वह हीनताका भागी होगा, क्योंकि आशावशतासे वह हीनता नष्ट न होगी ॥ १४७-१४८ ॥

ईश्वरसे क्रीडासे जगत् रचा जाता है तो वह क्रीडाके उपायोको हमेशा चाहता होगा ? और इससे तो पूर्वमेही जगत्की उत्पत्ति सिद्ध हुई । क्योंकि क्रीडाके उपाय इस जगत्सेही उसे प्राप्त होते होंगे जिससे पूर्वमेही अनिवारित जगत्की उत्पत्ति सिद्ध हो चुकी ॥ १४९ ॥

इस मूर्तिमान जगत्का कर्ता मूर्त है अथवा अमूर्तही है, ऐसे दो विकल्प उत्पन्न होते हैं जिनका उल्लेखन करना अशक्य है । अमूर्तिक ईश्वर मूर्तिक पदार्थोंका कर्ता कभीभी नहीं हो सकता, क्या मूर्तिक घटा आदि पदार्थोंका कर्ता कुम्भकार कभी अमूर्तिकरूपसे किसीको कथञ्चित् दृष्टिगोचर हुआ है ? अर्थात् मूर्तिक घटादिकोका कर्ता कुम्भकार मूर्तिक ही होता है । कुम्भकार कदापि अमूर्तिक नहीं होता ॥ १५०-१५१ ॥

अब यदि मूर्तिक ईश्वर सर्वं तन्वादिक पदार्थोंको क्षणमे करता है तो यह उसकी मूर्तिकता ईश्वरके पक्षको खानेवाली व्याघ्रीके समान उपस्थित हो गई । क्योंकि ईश्वर मूर्तिक है इस विषयका आगममे कुछभी उल्लेख नहीं है । ईश्वरको हाथ नहीं है, पाव नहीं है, उसको आखे नहीं है तो भी वह देखता है । तथा कान न होनेपरभी वह सुनता है । इत्यादिरूप उसका वर्णन जो आगममे है वह उसकी अमूर्तताको व्यक्त करता है "अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स श्रृणोत्यकर्णः " इत्यादि ॥ १५२ ॥

ईश्वरके सृष्टिकर्तृत्वकी आगमसे सिद्ध होती है ऐसा कहना कभी प्रमाणभूत नहीं हो सकता है । आगममे प्रमाणभूतता होनेसे वह आगम अपना अभिप्रायही कह देता है ॥ १५३ ॥

इसलिये जगत्का कर्ता कोई सर्वज्ञ नहीं होता है । सर्व कर्मोंके आवरणोंका क्षय करकेही सर्वज्ञपना प्राप्त होता है । सर्वज्ञ क्षुधा, तृषा, वृद्धावस्था, रोग, आदि अठारह दोषोंसे रहित होता

परमेष्ठी परज्योतिः परमात्मा पराशयः । सर्वज्ञः सादिमुक्तश्च जिन एवावशिष्यते ॥१५५॥
 ये वदन्ति च कैवल्ये कैवली कवलाशनः । न तच्छास्त्रं यतो मिथ्या वंपरीत्यविजृम्भितम् ॥१५६॥
 स त्रानिष्टोऽपि मूढात्मा ह्यनन्तादिचतुष्टये । व्याधातो जायतेऽनन्तसुखस्य विरहाद्यतः ॥१५७॥
 क्षुत्तृपोडावशावेष्ट सुखाभावस्तु जायते । प्रतीकारार्थमस्या हि गृह्णन्त्याहारमङ्गिनः ॥ १५८॥
 सुखाद्यर्थानुकूल्यत्वाद्भोजनादेः कथं पुनः । सुखाभावो भवेत्तस्माद्योगिनोऽप्यविरोधतः ॥ १५९॥
 दृश्यते ह्यस्मदादीनां भोजनादौ कृते सति । उत्पन्नं च सुखं वीर्यं तद्वते हानिरेव वा ॥ १६०॥
 एतत्सर्वं महामोहपिशाचवशवर्तिनाम् । जल्पितं युक्तिशून्यत्वाद्वितण्डामहंति क्षणात् ॥ १६१॥
 विषयेभ्यः प्रजायन्ते ह्यस्मदादिसुखावयः । कादाचित्कतया तस्मात्त्रेवं भगवतः क्वचित् ॥ १६२॥

है और सर्व प्रकारोंसे वह विश्वको देखता है। वह परमेष्ठी, परज्योति, परमात्मा, पराशयवेदी, सर्वज्ञ और सादिमुक्त होता है। ऐसे गुणोंका धारक जिनही होता है। अन्य हरिहरादिकोमे ये गुण नहीं है। वह जिन इन्द्रादिपूजित पदको धारण करता है, इसलिये परमेष्ठी है। उसकी ज्ञानरूपी ज्योति उत्कृष्ट अनुपम होती है। वह सर्वश्रेष्ठ आत्मा होनेसे परमात्मा है और उसका आशय—अभिप्राय रागद्वेषरहित शुद्धोपयोगरूप है। वह सर्वज्ञ है और कर्मोंको नष्ट करके मुक्त हुआ है। अतः सादि मुक्त है ॥ १५४-१५५ ॥

कैवली कैवल्य अवस्थामे अर्थात् अरिहन्तकी अवस्थामे कवलाहार—प्यासाहार लेते हैं ऐसा श्वेताम्बर जैन कहते हैं, परन्तु वह उनका कथन युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि यह उनका कथन विपरीत मिथ्यात्वका विलासरूप है। उन मूढ़ोंका अभिप्राय आगमसूत्रसेभी अनिष्ट है। आहार ग्रहण करनेसे अनन्त चतुष्टयमे व्याधात उत्पन्न होता है, क्योंकि अनन्तसुखका आहारसे नाश होता है। अर्थात् अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तशक्ति और अनन्तसुख इनको अनन्तचतुष्टय कहते हैं। इनमेंसे अनन्तसुख कवलाहारसे नष्ट होता है। भूख, प्यासकी पीडाके वश होनेसे सुख नष्ट होता है। उस भूख और प्यासकी पीडा मिटानेके लिये प्राणी आहार लेते हैं ॥१५६-१५८॥

(आहारग्रहणसे सुख होता है ऐसा श्वेताम्बरोंका कथन) — भोजन करनेसे और पानी पीनेसे सुख और शक्ति प्राप्त होती है परन्तु आप दिगंबर जैन लोक आहारपानसे सुखका अभाव होता है ऐसा कहते हैं। यह कथन आपका कैसा योग्य समझा जायेगा ? योगीकोभी आहारसे व पानसे वही सुख होगा उसका अभाव नहीं होगा ॥ १५९ ॥

हम तुम जब भोजन करते हैं तब अपनेमें सुख और शक्ति उत्पन्न हुई है ऐसा अनुभव करते हैं। परन्तु आहार पानके अभावमें सुख और शक्तिकी हानिका अनुभव हमें आता है ॥ १६० ॥

(दिगंबर जैन कहते हैं) — महामोहरूप पिशाचके वश जो हुए हैं ऐसे श्वेताम्बरोंका यह सर्व कहना है। इस कथनमें यह युक्ति नहीं होनेसे तत्काल वितण्डाके योग्य है ॥ १६१ ॥

आपके और हम लोगोके सुखशक्ति आदिक गुण पञ्चेन्द्रियके विषय सेवन करनेसे होते हैं और वे कादाचित्क होते हैं अर्थात् कुछ कालतक आहारसे सुख और शक्ति प्राप्त होती है। ऐसी भगवान् जिनेश्वरमें कादाचित्क सुख और शक्ति नहीं है ॥ १६२ ॥

विषयाशावशातीतमनस्तु सुखमर्हति । क्षुत्क्षामक्षीणशक्तित्वात्कथं व्याहन्यते न हि ॥ १६३
 रागद्वेषविमुक्तत्वात्कथं भुङ्क्ते स केवली । कवल गृह्यते रागात्यज्यते द्वेषतो यतः ॥ १६४
 अथौदासीन्ययुक्तानां साधूनां भोजनादिकम् । कुर्वतां वीतरागत्वं वीतदोषत्वमस्ति च ॥ १६५
 मिथ्यात्वज्वरसम्पन्नतीव्रदाघवतामयम् । प्रलापस्तूपचारेण वीतरागा ह्यसौ यतः ॥ १६६
 प्रवृत्तिस्तु निवृत्तिस्तु ह्याहारे जायते सदा । अभिलाषरुचिभ्यां च तद्वानापत् । कथं ततः ॥ १६७
 आहोस्वित्कवलाहारमन्तरेणास्य न स्थिति । देहस्य जायते तस्मात्केवली कवलाशनः ॥ १६८

जो विषयकी आशाके वश नहीं हुआ है उसको सुखकी प्राप्ति होती है । परन्तु जो भूखसे पीड़ित होकर क्षीण शक्तिवाला होता है उसके सुखका नाश कैसे नहीं होता ? तथा मनुष्य भोजन क्यों करता है ? उसको भूखसे दुःख होता है उसकी निवृत्तिके लिये वह भोजन करता है ऐसा सिद्ध हुआ ॥ १६३ ॥

केवली भगवान् सपूर्ण मोहकर्मसे रहित हुए हैं, अतः वे रागभावना और द्वेषभावनासे पूर्ण मुक्त हुए हैं । इसलिये वे भोजन कैसे करेंगे ? आहार रागभावनासे लिया जाता है और द्वेषसे उसका त्याग करते हैं । रागद्वेषोमे मुक्त जिन पूर्णवीतराग हुए हैं, अतः वे कवलाहार रहित हैं ॥ १६४ ॥

औदासीन्यसे युक्त साधुभी भोजनादिक करते हैं तोभी उनमें रागद्वेषरहितत्व अर्थात् वीतरागत्व और द्वेषरहितपना दिखता है अर्थात् भोजन करना रागभावनाका कार्य है और उसका त्याग द्वेषभावनाका कार्य है ऐसा नियम सिद्ध नहीं होता, अन्यथा उदासीन मुनि भोजन करते हुए क्यों दीखते हैं, ऐसी श्वेतावरने शका खड़ी की है । उसका उत्तर आचार्यने इस प्रकार दिया है—

मिथ्यात्व-ज्वर-युक्त होनेसे तीव्र दाह जिनको हो रहा है ऐसे लोगोका यह प्रलाप है । वे अपूर्ण वीतराग मुनिके समान पूर्ण वीतराग मुनिकोभी समझकर उनमें कवलाहारकी प्रवृत्ति सिद्ध करनेकी चेष्टा कर रहे हैं । परन्तु प्रमत्तादि गुणस्थानोके मुनियोमें वीतरागत्व औपचारिक है, इसलिये उदासीन मुनि भोजन करते हैं, वैसे केवली भोजन करते हैं ऐसा कहना योग्य नहीं है । अर्थात् पूर्ण वीतरागता बारहवे गुणस्थानमें प्राप्त होती है । उस समय इच्छा नष्ट होनेसे वे आहार नहीं ग्रहण करते हैं, कोईभी ससारी प्राणी भोजनकी इच्छा होनेपर भोजन करता है । क्षुद्धेदनीय कर्मका उदय किसीकी अपेक्षा न करता हुआ यदि आहारमें केवलीको प्रवृत्त करेगा तो प्रमत्तादिगुणस्थानोमें तीन वेदोका उदय होनेसे तथा कषायोका उदय होनेसे मंथुनादिकोमें उनको वह वेदोदय और कषायोदय प्रवृत्त करेगा परन्तु वह सापेक्ष कर्मोदय अपने कार्यमें जीवको प्रवृत्त करता है, निरपेक्ष नहीं करता ऐसा यहां समझना चाहिये । केवली समस्त रागद्वेष-भाव-रहित है । मुनियोमें रागकी मदता है इसलिये उनको उपचारसे वीतराग कहा है । एतावता वीतराग केवलीभी आहार ग्रहण करते हैं ऐसा कहना योग्य नहीं है ॥ १६५-१६७ ॥

(फिर श्वेताम्बर ऐसा कहते हैं) — कवलाहारके बिना केवलीके देहकी स्थिति नहीं टिकेगी इसलिये वे आहारग्रहण करते हैं ॥ १६८ ॥

इत्थप्याहारमात्रेण सिद्धसाधनदोषतः । न प्रमाणं भवेत्तेषामतत्त्वाभिनिवेशिनाम् ॥ १६९
 कर्मनोकर्मनामानमाहारं गृह्यतः सतः^१ । देहस्थितिः कथं तस्य नानिवार्या प्रजायते ॥ १७०
 कर्मनोकर्मनामा च लेप्याहारस्तथापरः । ओजोऽथ मानसाहारः कबलश्चेति षड्विधः ॥ १७१
 आहारोऽनेकाधाभाषि देहस्य स्थितिकारणम् । तत्कथं कबलाहारेणैवासौ हतचेतसाम् ॥ १७२
 एतेन कबलाहारेणाप्यसौ व्यभिचरिणा । एकेन्द्रियाविदेवानां तदभावेऽपि दर्शनात् ॥ १७३
 अथौदारिकदेहत्वादहंतः कबलाशनात् । देहस्थितिस्ततो नो नः कदाचिद्व्यभिचारिणी ॥ १७४
 तद्वत्तेवपि मिथ्यात्वं तत्त्वार्थानिवधारणात् । परमौदारिका यस्मादहंतो देहसंस्थितिः ॥ १७५

दिगबरोका इसके ऊपर इस प्रकार कथन है । केवलीकी देहस्थिति आहारमात्रसे होती है ? अथवा कबलाहारसे होती है ? प्रथम पक्ष यदि माना जायगा तो सिद्धसाधनता है अर्थात् आहारमात्र तो केवलीको हमभी मानते हैं परन्तु आहारमात्रसे कबलाहारभी उनको है ऐसा सिद्ध नहीं होता । अतः अतत्त्वमे आग्रह करनेवाले श्वेताबरोका कबलाहार पक्ष प्रमाणभूत नहीं है ॥ १६९ ॥

केवली नोकर्माहार और कर्माहार ग्रहण करते हैं इसलिये उनकी देहस्थिति अनिवार्य क्यो नहीं है ? अर्थात् केवलीकी देहस्थितिको कबलाहार कारण नहीं है । नोकर्माहार और कर्माहारसे केवलीकी देहस्थिति है ॥ १७० ॥

कर्माहार, नोकर्माहार, लेप्याहार, ओजआहार, मानसाहार और कबलाहार ऐसे आहारके छह प्रकार हैं ॥ १७१ ॥

इस प्रकार देहकी स्थितिका कारण आहार अनेक प्रकारका कहा गया है तो कबलाहारसेही देहस्थिति होती है ऐसा क्यो मानना चाहिये । जिनकी बुद्धि नष्ट हुई है, वे ऐसा मानते हैं अर्थात् कबलाहारसेही देहस्थिति है, ऐसा मानना अयोग्य है । अतः कबलाहारसे देहस्थिति मानना व्यभिचार-दोषसे युक्त है, क्योंकि एकेन्द्रियादि जीव और देवकी देहस्थिति कबलाहारके अभावमे भी रहती है नष्ट नहीं होती ॥ १७२-१७३ ॥

श्वेताबरोका कहना यहा ऐसा है- अरिहन्त औदारिक देहवाले हैं इसलिये कबलाहारसे उनकी देहस्थिति होती है अतः उपर्युक्त व्यभिचार दोष नहीं है ॥ १७४ ॥

(आचार्य उसका खडन करते हैं)- तत्त्वार्थका निश्चय न होनेसे श्वेताबरोका कथन मिथ्यात्वरूप है । क्योंकि हमारी देहस्थिति और केवलियोंकी देहस्थिति समान नहीं है । केवलियोंकी देहस्थिति परमौदारिक देहरूप है। इसलिये हमारी और आपकी देहस्थितिसे केवलियोंकी देहस्थितिका मिलान करना योग्य नहीं है । केवलजिनेश्वरोंकी-देहस्थिति नानाविध आश्चर्यकारक अतिशयोक्ति

ततोऽस्मदादिबेहानां स्थित्या जातु न युज्यते । विचित्रातिशयोपेता जनेन्द्री देहसंस्थितिः ॥ १७६
 अस्मदादिशरीरेषु ये धर्माः सन्ति तेऽपि वा । मतिज्ञानादयस्तेषां प्रसङ्गस्तत्र तस्स्थितिः ॥ १७७
 अथवा भुक्तिरस्त्वस्य^१ वेदनीयस्य सभवात् । तत्स्यकार्यकर तत्र कर्मत्वादन्यकर्मवत् ॥ १७८
 तद्वर्पापारससारसरणिं^२ सरतां वचः । जन्तोर्भुक्तिर्यतो^३ जातु फलमात्रत्वसाधना^४ ॥ १७९
 क्षुदादीना निमित्त तन्न निमित्त प्रजायते । न क्षुदादिफल^५ तस्मादन्योन्याश्रयदोषतः ॥ १८०
 अथवासातरूपस्य वेदनीयस्य सम्भवात् । तन्निमित्तत्वमस्त्येव ततो भुक्तिरबाधिता ॥ १८१
 तन्न सत्यं हि सामर्थ्यवैकल्यात्तस्य सर्वथा । तद्वैकल्यं च तत्रैव मोहनीयाद्यभावतः ॥ १८२
 विषेऽपि भक्षिते यद्वन्मन्त्रतो निर्विषीकृते^६ । मन्त्रिणो दाघमूर्च्छादिकार्यं तस्मात्प्र दृश्यते ॥ १८३
 असातवेदनीयेऽपि तद्वत्सत्यपि सर्वदा । क्षुदादिदुष्टकार्यं न तस्य मोहविवर्जनात् ॥ १८४

युक्त है । यदि हमारी देहस्थितिके साथ भगवानकी देहस्थितिका मिलान करोगे तो आपकी और हमारी देहोमे जो धर्म है उनका भी अर्थात् मतिज्ञानादिक धर्मोंकाभी केवलियोमे प्रसंग-स्थिति मानना पड़ेगा, जो कि आपकोभी मान्य नहीं है ॥ १७५-१७७ ॥

(श्वेताम्बरोका पुन कथन) — केवलीमे वेदनीय-कर्मका सभव है अत वह कर्म अन्य-कर्मके समान अपना कार्य भूखकी और प्यासकी पीडा उत्पन्न करता है । मिथ्यात्वके दर्पसे अपार-ससारमे घुमनेवालोका 'केवली कवलाहार करते है' ऐसा वचन है । कवलाहारकी साधना केवलि-योको छोडकर अन्य प्राणियोमे है ऐसा समझना चाहिये । क्षुधादिकोको असातावेदनीय निमित्त है परतु वह असातावेदनीय क्षुधादि-फलयुक्त नहीं होता है अर्थात् असातावेदनीय कर्मका उदय होनेपरभी केवलीको उससे क्षुधादिक पीडा नहीं होती इसलिये वहाँ अन्योन्याश्रय दोष नहीं है । अर्थात् असातावेदनीयसे क्षुधा उत्पन्न होती है और क्षुधा उत्पन्न होनेसे असातावेदनीय होता है यह अन्योन्याश्रय दोष है ॥ १७८-१८० ॥

(फिर श्वेताबर कहते है) — केवलीमे असातरूपवेदनीयका सभव है इसलिये वह क्षुधाका निमित्त है और इससे मुक्ति होना निर्बाध है ॥ १८१ ॥

(आचार्य उत्तर देते हैं) — यह आपका कहना योग्य नहीं है, क्योंकि उस असात-वेदनीयकर्ममे क्षुधाफल देनेका सामर्थ्य बिलकुल नहीं है । मोहनीयकर्मका अभाव होनेसे वह असात वेदनीयकर्म सामर्थ्यरहित हो गया है । इसलिये क्षुधाबाधाको वह उत्पन्न नहीं करता । जैसे मन्त्रकेद्वारा निर्विष किया हुआ विष भक्षण करनेपरभी मन्त्रीको वह मूर्च्छादिक होते हुए नहीं दीखते है । केवली भगवानमे असातवेदनीयकर्म सर्वदा रहकरभी-उदयमे आकरभी क्षुधादि दुष्ट कार्य उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि मोहका अभाव हो गया है । मोहके सामर्थ्यसे असातवेदनीयकर्म क्षुधादि फल उत्पन्न करता है उसके अभावमे वह अपना कार्य नहीं करता है ॥ १८२-१८४ ॥

१ आ तस्स्थिते २ आ रस्यस्य ३ आ तदस्यपार ४ आ नातो ५ आ साधनात् ६ आ. फलासत्स्या ७ आ कृत

तदेवमन्तरायस्य स्वकार्यं केन वार्यते । तत्कार्ये^१ च प्रवृत्तः स्यात्सर्वज्ञाय जलाञ्जलिः ॥ १८५
 उपसर्गप्रसङ्गोऽपि निषेधुं तस्य दुःशकः । अनन्तादिस्वभावेषु^२ जातु पृष्ठं न भुञ्जति ॥ १८६
 असातवेदनीयेऽस्य स्वकार्यकरणक्षमे । दण्डप्ररूपणादीनां वैयर्थ्यं न कथं भवेत् ॥ १८७
 नैव कारणमात्रेण कार्यं जगति जायते । अन्यथेन्द्रियमात्रेण मतिज्ञानादिमान्विभुः ॥ १८८
 भोक्तुमिच्छा बुभुक्षेति मोहनीयमूते कथम् । न च सा वेदनीयस्य केवलं कार्यमुच्यते ॥ १८९
 यदि स्यादिति निर्बन्धो रिरंसापि कथं न हि । सापि चेद्वीतरागाय पुनर्वसो जलाञ्जलिः ॥ १९०
 अस्तु वा तस्य वेद्यादि बुभुक्षाफलदायकम् । तथाप्यनेकहिंसादीन्ययन्भुङ्क्ते कथं विभुः ॥ १९१

इसी प्रकार अन्तराय कर्मका कार्य कौन रोकेगा ? और उसका कार्य यदि होगा तो सर्वज्ञको जलाञ्जलि देनी पड़ेगी । असातावेदनीयके उदयसेभी उपसर्गका प्रसंग होगा तो उसका निषेध करना दुःशक्य होगा । अनन्तसुखादि स्वभाव प्राप्त होनेपर वह उपसर्गप्रसङ्ग कभीभी केवलीकी पीठ न छोड़ेगा । अर्थात् असातवेदनीयका उदय मोहनीयके बिनाभी अपना फल देने लगेगा तो उपसर्गमे अनन्तसुखादिक नष्ट होकर उपसर्गसे पीडा होने लगेगी ॥ १८५-१८६ ॥

असातावेदनीयकर्म अपना कार्य करनेमे यदि समर्थ होगा तो दण्डप्रतरादि समुद्धात केवलीको होते है वे व्यर्थ हो जायेगे । केवलीका आयुर्कर्म कम और वेदनीयादि कर्म जब अधिक होते है तब उनको सम करनेके लिये दण्डप्रतरादि समुद्धात किया जाता है और अधिक स्थितिका वेदनीयादिक कर्म उपायशत करनेपरभी अपना फल देगेही तो कोई मुक्त नहीं होगा और दण्डप्रतरादि समुद्धात करना व्यर्थ होगा । कारणमात्रसे कार्य होताही है ऐसा नियम नहीं है । अन्यथा केवलियोंको द्रव्येन्द्रिय होनेसे मतिज्ञानादिक प्राप्त होगे ऐसा कहना पड़ेगा ॥ १८७ ॥

अन्तरायकर्मका कार्य होनेसे अनन्तवीर्यादि गुण नष्ट होंगे । अतः वेदनीयकर्म क्षुधा-पिपासा उत्पन्न होनेमे कारण होनेपरभी उसमे कार्य करनेका सामर्थ्य उत्पन्न करनेवाला मोहकर्म नहीं होनेसे वह द्रव्यकर्म वेदनीय सत्तारूपसे केवलमे रहता है । उसका फल नहीं मिलता । अतः कारणमात्रसे कार्य नहीं होता है क्योंकि उसमे विशेषता लानेवाला मोहकर्म नहीं है ॥ १८८ ॥

भोजन करनेकी इच्छाको बुभुक्षा अर्थात् भूख कहते है । और वह मोहनीय कर्मसे उत्पन्न होती है, बिना उसके बुभुक्षा कैसी होगी ? केवल वेदनीयकर्मका वह कार्य नहीं है । यदि वह वेदनीयकर्मकाही कार्य है ऐसा कहोगे तो योनिमे रमण करनेकी इच्छा जिसको रिरसा कहते है वहभी वेदनीयकर्मकाही कार्य कहो और वेदनीयकर्मका सद्भाव होनेसे वहभी होने लगे तो वीतरागपनाको जलाञ्जलि देनी पड़ेगी ॥ १८९-१९० ॥

अथवा आपका कहना हम स्वीकारते हैं, केवलीको वेदनीयादि कर्म भूख, प्यास आदि

यथा शुद्धमशुद्धं वास्मरन्तश्चास्मदावयः । भोजनं कुर्वते तद्वत्केवलीति न मुन्दरम् ॥ १९२
 यथाख्यातं हि चारित्रं नास्मदादिषु विद्यते । तथापि तद्विशुद्धयर्थं प्रतिक्रमणमीहितम् ॥ १९३
 केचिन्नित्यं स्मरन्तोऽपि वर्जयन्त्यस्मदावयः । आहारं हीनसत्त्वाश्च कथं पश्यन् केवली ॥ १९४
 अथाहारं गृहीत्वास्तौ तस्य दोषविशुद्धये । आवश्यकतादिकं कर्म किं करोति न वा पुनः ॥ १९५
 प्रथमे दोषवानेष द्वितीये शुद्धिमात्मनः । तद्दोषेभ्यः कथं कुर्यादिति मिथ्यात्वमञ्जसा ॥ १९६
 तदाहारकथामात्रात्प्रमत्तो जायते यतिः । भुञ्जानोऽपि न तत्स्वामी यस्तच्छिन्नं महात्मनाम् ॥ १९७
 तदा प्रमत्त एवायं केवली तन्मताश्रितः । प्रमत्तत्वे विरोधः स्यात्कैवल्येषु सुदुर्धियाम् ॥ १९८
 शरीरोपचयार्थं स प्राणप्राणार्थमेव च । क्षुब्धेदनोपशान्त्यर्थं भोजनं कुरुते प्रभुः ॥ १९९

पीडा उत्पन्न करता है ऐसा हम क्षणतक मानते हैं तथापि अनेक हिसादि पापको देखते हुए केवली भगवान् कैसे भोजन करेंगे ? ॥ १९१ ॥

श्वेतावर इस प्रश्नका उत्तर देते हैं— “जैसे शुद्ध अशुद्धका स्मरण न करते हुए हम लोग भोजन करते हैं वैसे केवलीभी भोजन करते हैं” इसके ऊपर दिगम्बर जैन कहते हैं, कि यह कहना योग्य नहीं है, क्योंकि यथाख्यातचारित्र्य हम आदिको नहीं है। तथापि जो भोजन करनेमें हमको दोष लगता है उसके निराकरणार्थ हमको प्रतिक्रमण करना पड़ता है। तथा अस्मदादिक कोई मुनि निन्द्यका स्मरण करते हुए हीनसत्त्व-असमर्थ आहारका त्याग करते हैं और सर्व जगत्को जानने देखनेवाले केवली आहार कैसे लेते हैं ? ॥ १९२-१९४ ॥

हम आपको पूछते हैं कि, केवली आहार ग्रहण करके उसके दोष निराकरणके लिये आवश्यकतादिक-प्रतिक्रमणादिक कर्म करते हैं अथवा नहीं ? पहिले पक्षमें अर्थात् आवश्यकतादिक यदि वे करते हैं, तो वे दोषवान है। अन्यथा आवश्यकतादिक करनेकी क्यों आवश्यकता पड़ी ? दूसरे पक्षमें यदि आवश्यकतादिक नहीं करते हैं तो उन दोषोंसे वे अपनी शुद्धि कैसी करते हैं ? यदि नहीं तो मिथ्यात्वका प्रसंग शीघ्र प्राप्त होगा ॥ १९५-१९६ ॥

आहारकी कथा विकथा है। विकथाको प्रमाद माना है। अर्थात् आहारकी कथा यदि मुनि करे तो प्रमादी होता है फिर केवली भोजन करनेपरभी प्रमादका स्वामी नहीं होते हैं, यह महात्माजीकी आश्चर्यवाली कथा समझना चाहिये ॥ १९७ ॥

तब श्वेतावर मतके केवली प्रमत्तही होंगे। तथा प्रमत्त होनेपर दुर्बुद्धिवाले श्वेताम्बरोंके कैवल्यकी अनन्त चतुष्टयादि बातोंमें विरोध आजायेगा ॥ १९८ ॥

(श्वेताम्बरमतके केवली शरीर पुष्ट होनेके लिये भोजन करते हैं। या प्राण रक्षणकेलिये भोजन करते हैं ? अथवा भूखकी वेदनाकी शान्ति होनेके लिये भोजन करते हैं ? ऐसे तीन प्रश्न कर

शरीरोपचयार्थं यन्न प्रमाणपरायते । क्षयात्लाभान्तरायस्थ सिद्धं नोकर्मकर्मतः ॥ २००
 प्राणत्राणार्थमित्येवं दुष्टमिथ्यात्वचेष्टितम् । अपमृत्युविमुक्तत्वाद्यतो नैतदपि प्रभोः ॥ २०१
 तृतीयोऽपि विकल्पो यः सोऽपि मिथ्यात्वसूचकः । तस्यानन्तसुखत्वेन तत्पीडायास्त्वसंभवात् ॥ २०२
 एकादश जिने प्रोक्ता ब्रुभादिपरीषदाः । तत्कर्षं तन्निषेधः स्यादिति ध्यामोहजल्पितम् ॥ २०३
 अनीषामुपचारेण तत्र सत्त्वनिरूपणात् । पारमार्थिकसत्त्वे स्यात्सोऽस्मदादिसमो मतः ॥ २०४
 भोजनं रसनेनासौ स्पर्शनं स्पर्शनेन्द्रियात् । कुर्वन्केवलभागेव मिथ्यात्व किमतः परम् ॥ २०५

उनका खडन दिगम्बराचार्य करते है) - शरीरपुष्टिकेलिये भोजन करते है यह कहना प्रामाणिक नहीं माना जाता । क्योंकि केवलीके लाभान्तरायकर्मका पूर्णक्षय होनेसे अन्यजन दुर्लभ परमशुभ सूक्ष्म अनन्त ऐसे नोकर्म परमाणु, जो कि शरीरमे बलस्थापनके हेतु होते है, प्रतिसमय आते हैं, जिनसे उनका शरीर सदा पुष्टही रहता है ॥ प्राणरक्षणके लिये केवली आहार करते हैं ऐसा कहना दुष्ट मिथ्यात्वका कार्य है । क्योंकि केवली अपमृत्यु रहित होते है, अतः यह कहनाभी युक्त नहीं । भूखकी बाधा शान्त करनेकेलिये केवली आहार करते है यह तिसरा विकल्पभी मिथ्यात्वका सूचक है । केवली अनन्तसुखी होनेसे भूखकी पीडाका उनमे सम्भव नहीं है ॥ १९९-२०२ ॥

(श्वेताम्बरका पुनः कथन) - 'एकादश जिने' इस सूत्रमे आचार्योंने जिनेश्वरमे भूख, प्यास, शीत, उष्ण, दशमशक, चर्या, शय्या, वध, रोग, तृणस्पर्श, मल ऐसे ग्यारह परीषह उत्पन्न होते है ऐसा कहा है । परन्तु 'उनको वे नहीं होते है' ऐसा आपका कहना योग्य नहीं है । आचार्यश्रीने कहा कि "हे श्वेताम्बरविद्वन्, यह आपका प्रतिपादन व्यामोहसे मिथ्यात्ववश होकर हो रहा है" ॥ २०३ ॥

इसका उत्तर सुनो - "इन क्षुधादि परीषहोका अस्तित्व वहा उपचारसे है । यदि पारमार्थिक-रूपसे इनका अस्तित्व होता तो जिनेश्वर अस्मदादिके समान हैं ऐसा समझना होगा ।"

स्पष्टीकरण - ध्यानाग्निसे धातिकर्मरूपी इधनोको केवल-भगवानने भस्म किया है, तथा अन्तराय कर्मका अभाव होनेसे उनको प्रतिसमय शुभपुद्गल समूहकी प्राप्ति होती है, इसलिये वेदनीयकर्म मोहकर्मके साहाय्यसे विरहित होनेसे स्वयोग्य प्रयोजन उत्पन्न करनेमे अर्थात् क्षुधादि परीषह पीडा देनेमे असमर्थ हुआ । अतः ध्यानोपचारके समान क्षुधादि परीषहोका सद्भाव उपचारसे केवलीमे माना है । केवली पूर्ण ज्ञानी होनेसे एकाग्रचिन्तानिरोध नहीं होनेपरभी कर्मरज-निर्जरारूप फल-लाभ होनेसे जैसे ध्यानोपचार उनमे हैं वैसे क्षुधादिवेदनारूप परिषहोका अभाव होनेपरभी वेदनीयकर्मोदयरूप द्रव्यपरीषहोका सद्भाव होनेसे जिनेश्वरमे ग्यारह परिषह है ऐसा उपचार करना योग्य है । ये केवलीजिन रसनेन्द्रियसे भोजनका स्वाद लेते हैं और स्पर्शनेन्द्रियसे स्पर्शका अनुभव लेते हैं ऐसा यदि माना जायगा तो इससे दूसरा क्या मिथ्यात्व हो सकता है ? ॥ २०४-२०५ ॥

कुर्वाणो भोजन नाथो लोकैर्यन्त्राबलोक्यते । तर्कि विद्याविशेषेण तथातिशयतोऽपि वा ॥ २०६
 आद्ये निर्ग्रन्थताहानिर्द्वितीये किं न जायते । भोजनाभावरूपो वातिशयः सर्वसाधकः ॥ २०७
 अन्यद्यदुच्यते मूर्धस्तत्त्वनिह्वयकारिभिः । तस्मिन्नेव भवे स्त्रीणां मुक्तियुक्तिर्न सा क्वचित् ॥ २०८
 नियमावृद्धिसपन्नं ज्ञानमात्रमपि स्त्रियः । यस्या नास्तीह सर्वज्ञा सा कथं कथ्यतेऽधमैः ॥ २०९
 मुक्तिरस्त्येव रामाणामथाविकलकारणात् । पुबद्धेतोरसिद्धत्वान्नैतच्चाह कदाचन ॥ २१०
 ज्ञानादीनां प्रकर्षोऽय मोक्षहेतुर्वदिरितः । स न स्त्रीषु प्रकर्षत्वादपुण्याविप्रकर्षवत् ॥ २११
 मायापरप्रकर्षेण व्यभिचारो न युज्यते । मायाबाहुल्यमात्रस्य स्त्रीषु शश्वत्प्रकारेण ॥ २१२

यदि भोजन करते हुए केवलीको लोग नहीं देखते हैं ऐसा आप (श्वेताम्बर) मानते हों तो इसमें हम पूछते हैं कि विद्याविशेषसे वे दीखते नहीं हैं अथवा केवलज्ञानके अतिशयसे वे नहीं दिखते हैं ? आद्य पक्षमें निर्ग्रन्थता-हानि होगी क्योंकि विद्याविशेषसे युक्त होनेपर जैसे विद्याधर निर्ग्रन्थतासे रहित होते हैं वैसे केवली विद्याकेद्वारा अदृश्य होनेसे निर्ग्रन्थतासे रहित होंगे । अन्य जनोमें असम्भवी अतिशय उनमें है, जिससे वे भोजन करते हुए नहीं दीखते हैं ऐसा यदि मानोगे तो भोजनका अभावरूप अतिशय माननाही योग्य होगा क्योंकि वह प्रमाणसे सिद्ध हुआ है और सर्व गुणोंकी सिद्धि करनेवाला है ॥ २०६-२०७ ॥

वस्तुस्वरूपको छिपाकर रखनेवाले श्वेताम्बरोंने अन्यभी ऐसा कहा है “ उसी भवमें स्त्रियोंको मुक्ति होती है ” परंतु उसमें कहाभी युक्ति नहीं है ॥ २०८ ॥

स्त्रीको नियमसे (ऋद्धिसम्पन्न) चारित्र्यसम्पन्न-महाव्रतयुक्त ज्ञानमात्रभी नहीं है । वह स्त्री सर्वज्ञानवाली केवलज्ञानयुक्त होती है ऐसे इन अधमोंने कैसा कहा है ? ॥ २०९ ॥

(श्वेताम्बर स्त्रियोंको मुक्ति सिद्ध करनेकेलिये अनुमान कहते हैं)- “ स्त्रियोंको अविकलकारण होनेसे मुक्ति होती है जैसे पुरुषको होती है । आचार्य कहते हैं, कि इस अनुमानमें ‘ अविकलकारण होनेसे ’ यह हेतु असिद्ध होनेसे यह अनुमान कभीभी युक्तियुक्त नहीं है । यहा अविकलकारण जो रत्नत्रय वह परमप्रकर्षको प्राप्त होकर मुक्तिका कारण है अथवा तन्मात्र-रत्नत्रयमात्र मुक्तिका कारण है ? तन्मात्र मुक्तिका कारण है तो गृहस्थकोभी तन्मात्र-रत्नत्रयमात्र कारणसे मुक्तिप्रसंग प्राप्त होगा । यदि परमप्रकर्षको प्राप्त ऐसा कारण स्त्रीमुक्तिके लिये है ऐसा कहोगे तो स्त्रियोंमें कारणोका परमप्रकर्ष नहीं होता है । ज्ञानादिक कारणोका प्रकर्ष, जो कि मोक्षहेतु है ऐसा कहा है, वह स्त्रियोंमें नहीं होता है, क्योंकि वह प्रकर्ष है । जैसे अपुण्यका प्रकर्ष अर्थात् पापका प्रकर्ष स्त्रियोंमें नहीं है वैसे मोक्षके कारणोकाभी परमप्रकर्ष स्त्रियोंमें नहीं है । इसके ऊपर श्वेताम्बर कहते हैं, कि अपुण्यका प्रकर्ष स्त्रियोंमें नहीं है यह योग्य नहीं है क्योंकि मायाप्रकर्ष स्त्रियोंमें है इससे अपुण्यप्रकर्ष नहीं है ऐसा कहना व्यभिचारी है । दिग्बर कहते हैं कि यह कहना योग्य नहीं है । मायाबाहुल्यही-मायाकी प्रचुरताही स्त्रीमें है, ऐसा यहा समझना चाहिये । अर्थात् माया

अत एव गतिर्नास्ति सप्तमे नरके स्त्रियाः । ततोऽनैकान्तिको दोषो न स्याद्विष्टविघातकृत् ॥२१३
 तन्न ज्ञानप्रकर्षोऽस्ति मोक्षहेतुः प्रमाणतः । स्त्रीणां तृतीयार्थलक्षणस्य यथा नायमहेतुतः ॥२१४
 तद्धेतुः संयमाभावात्तासौ तासु निगच्छते । संयमोऽपि हि सप्रन्थस्तासां सागारिणामिव ॥२१५
 गृहिसंयमकेनापि^१ यदि मोक्षः प्रजायते । दीक्षाग्रहणवैयर्थ्यं कथं केन निवार्यते ॥२१६
 अथ निर्ग्रंथ एवाय तन्न सत्यं कदाचन । सचेलसंयमत्वेन सप्रन्थत्वप्रसङ्गतं ॥२१७
 सचेलसंयमो भुक्तिहेतुरित्यप्यनुत्तरम् । तदागमप्रसिद्धत्वावस्माक प्रत्यसिद्धितः ॥२१८
 न साधूनामवन्धत्वात्सयमः स्त्रीषु विद्यते । मोक्षहेतुर्गृहस्थाना न यथा बुद्धिशालिनाम् ॥ २१९
 बाह्याभ्यन्तरतो वापि सप्रन्थत्वान्न जायते । निहीनशक्तिकानां च स्त्रीणां भुक्तिर्गृहस्थवत् ॥ २२०

अधिक है ऐसा अभिप्राय है । परमार्थतः पुरुषोमेही अपुण्यप्रकर्ष है ऐसा सिद्ध होता है । मायाका प्रकर्ष यदि स्त्रियोंमें सिद्ध होता तो अपुण्यप्रकर्ष सिद्ध होनेसे रत्नत्रयरूप अविकल कारणोका प्रकर्षभी सिद्ध होता परंतु ऐसा नहीं है ॥ २१०-२१२ ॥

सप्तमनरकमें स्त्रियोंकी गति नहीं है इसलिये उपर्युक्त जो अनैकान्तिक दोष आपने हमें (दि जैनोको) दिया था वह हमारे इष्ट साध्यमें (स्त्रियोंको मोक्षप्राप्ति नहीं है इस विषयमें) विघातक नहीं है । इसलिये ज्ञानका प्रकर्ष, जोकि मोक्षप्राप्तिमें कारण है वह स्त्रियोंको नहीं है । उसही प्रकारसे ज्ञानप्रकर्ष नपुंसकोमेंभी नहीं है । क्योंकि वहांभी मोक्षके अविकलकारणका सद्भाव नहीं है ॥ २१३-२१४ ॥

स्त्रियोंको सयमका अभाव होनेसे वे अविकलकारणोंकी प्राप्ति करनेमें समर्थ नहीं हैं । और उनको गृहस्थोंके समान परिग्रहयुक्त सयम है । गृहस्थ-सयमसेभी यदि मोक्षप्राप्ति होगी तो दीक्षाग्रहणकी व्यर्थता कौन कैसे दूर कर सकेगा ? अर्थात् जिनदीक्षा ग्रहण करना व्यर्थही होगा । ॥ २१५-२१६ ॥

अब कदाचित् कहोगे कि, आर्यिकाका जो सयम है वह निर्ग्रंथ सयम है ऐसा कहना योग्य नहीं है क्योंकि, वह सवस्त्र-सयम होनेसे परिग्रहयुक्त सयमका प्रसङ्गही है । सचेल-सयम भुक्तिका कारण है यह अर्थसे सुंदर बचन तुम्हारे आगममें प्रसिद्ध है परंतु ऐसे अर्थका प्रतिपादक आगम हमारेलिये असिद्ध है, प्रमाण नहीं है ॥ २१७-२१८ ॥

स्त्रियां साधूओंसे अवन्ध होनेसे उनमें निर्ग्रंथ सयम नहीं है । जैसे बुद्धिशाली गृहस्थोंका सयम मोक्षहेतु नहीं है ॥ २१९ ॥

बाह्याभ्यन्तरपरिग्रह होनेसे स्त्रियां सप्रन्थ हैं तथा वे हीनशक्तिवाली होनेसे उनको गृहस्थोंके समान भुक्ति नहीं है ॥ २२० ॥

प्रत्यक्षेण गृहीतो वा स वस्त्रादिपरिग्रहः । ग्रन्थमाभ्यन्तरं तस्यास्तत्रागादिकमादिशेत् ॥ २२१
 शरीरस्योष्मणा जन्तुविघातैकनिवारणम् । वस्त्रमादीयते ताभिरथ रागाद्यभावात् ॥ २२२
 तन्न युक्तं वचस्तेषामचेलव्रतधारिणाम् । यतस्तीर्थकरादीनां हिंसकत्वं प्रजायते ॥ २२३
 आचेलक्यं व्रतं तेषां नासिद्धं हि तदागमे । स्थितिकल्पस्य मध्येऽस्य तरेव प्रतिपादनात् ॥ २२४
 किं च वस्त्रे गृहीतेऽपि पाणिपादाद्यनावृतेः । जन्तूनामुपघाताच्च तथावस्थित एव सः ॥ २२५
 यूकालिक्षादिजन्तूनां मूर्च्छनायाश्च कारणम् । वस्त्रं हिंसाङ्गमर्हद्भिर्गृह्यते किं महात्मभिः ॥ २२६

जो वस्त्रादि बाह्य परिग्रह उन्होंने प्रत्यक्षसे ग्रहण किये हैं, वह उनके अभ्यन्तर रागादि परिग्रहोको सुझाता है । अर्थात् वस्त्रादि परिग्रह होनेसे उनके अन्तरगमे रागादिक मोहविकार हैं ऐसा सिद्ध होता है ॥ २२१ ॥

(श्वेतावर कहते हैं) — यदि वस्त्र ग्रहण नहीं किया जाता तो शरीरकी उष्णतासे हवामे रहनेवाले जन्तुओका नाश होगा । उनका नाश न होवे इस हेतुसे आश्रिकाये वस्त्र ग्रहण करती हैं । उनके मनमे रागादिक अभ्यन्तर परिग्रह नहीं है । अर्थात् आपने 'रागादिक विकारसे उन्होंने परिग्रह धारण किया है' ऐसा जो आक्षेप उनके ऊपर किया है वह व्यर्थ है ॥ २२२ ॥

(उत्तर) — श्वेतावरोका यह वचन योग्य नहीं है । जन्तुओका विघात टालनेके लिये वस्त्र ग्रहण करते हैं, तो अचेलव्रत धारण करनेवाले अर्थात् निर्वस्त्र-सयम धारण करनेवाले तीर्थकरको हिंसाका दोष लग जायेगा, ऐसा मानना पड़ेगा । भावार्थ—तीर्थकरोने वस्त्रका त्याग किया था, अतः उनके खुले अवयवोंकी उष्णतासे जीवनाश होनेसे वे हिंसक थे ऐसा मानना पड़ेगा, जोकि मानना आपको अनिष्ट होगा । दशविधस्थिति कल्पोमे 'आचेलक्य' आपनेभी माना है और अब सवस्त्रसयमको अहिंसाका हेतु मानने लगे हैं, अतः यह आपका कथन परस्पर विरुद्ध है ॥ २२३ ॥

अतः आचेलक्य व्रत श्वेतावरोको असिद्ध है—अमान्य है ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके आगममे स्थितिकल्पके दश भेदोमे पहिला कल्प आचेलक्य माना है ॥ २२४ ॥

पुनः आपके कथनानुसार वस्त्रग्रहण करनेपरभी उससे सर्व अवयव आच्छादित नहीं होते हैं अर्थात् हाथ, पाँव, आँखें, नाक, कान, मस्तक आदि अवयव खुले रहतेही हैं और उनकी उष्णतासे प्राणियोंकी हिंसा जैसीकी वैसीही रही ॥ २२५ ॥

वस्त्र, जू, लीख आदि सूक्ष्म जन्तुओकी उत्पत्तिका कारण है तथा मूर्च्छनाका-ममत्त्वका कारण है । ऐसा हिंसाका कारण वस्त्र महात्माओके द्वारा कैसे ग्रहण किया जाता है ? अर्थात् वस्त्रके धारण करनेसे हिंसा तो टलतीही नहीं परंतु उससे मनमे ममत्व उत्पन्न होता है । वस्त्रसे ऐसे दो दोष उत्पन्न होते हैं ॥ २२६ ॥

यज्ञानुष्ठानवद्वस्त्रं समस्तव्रतनाशकम् । महाव्रतधरा वास्तु न गृह्णन्ति महाधियः ॥ २२७
 याचनं क्षीबनं शत्रुवस्त्रक्षालनविशेषणम् । निक्षेपादानमित्येतज्ज्वोराविहरणं तथा ॥ २२८
 वस्त्रे गृहीते चैतानि व्रतबाधाकराणि च । मनःसंक्षोभहेतूनि जायन्ते व्रतवर्तिनाम् ॥ २२९
 अथ लज्जाकरं नागम्यं रामाणां क्षोभकारणम् । कर्मलिबनिमित्तं तन्न युक्तं मुक्तकर्मणाम् ॥ २३०
 तदेतदपि मिथ्यात्वं विपरीतं हृतात्मनाम् । यदेवाद्यं व्रतं पूतं तदेवासंमतं यतः ॥ २३१
 नागम्यं लज्जां करोत्येव स्वस्य चैतत्परस्य वा । न स्वस्य वीतरागाणां लज्जाक्षोभाद्यभावात् ॥ २३२
 परस्य करणे तस्य स्वस्यायातं किमेतया । अन्य-कर्ता विभोक्तान्यं साङ्ख्यस्येव मतं भवेत् ॥ २३३
 मलिनाङ्गं सुबोभत्सं नग्नं लुब्धव्रतमस्तकम् । वृष्ट्या साधु कथं रामा क्षुभ्यन्ति क्षीणविग्रहम् ॥ २३४

जैसे यज्ञ करना अर्थात् पशुओका यज्ञकुण्डमे हवन करना हिंसाका कारण है वैसे वस्त्र-धारण करना संपूर्ण व्रतनाशक है । इसलिये महाबुद्धिमान् महाव्रतधारक मुनिराज वह (वस्त्र) कदापि धारण नहीं करते हैं ॥ २२७ ॥

याचना करना, सीना, हमेशा जलसे धोना, रखना, और ग्रहण करना ऐसे दोष वस्त्र धारण करनेसे उत्पन्न होते हैं । ये सब दोष अहिंसादि व्रतोको बाधक है । जो व्रत-धारक आचेलक्य-व्रतके धारक है उनको वस्त्र धारण करनेकी इच्छासे प्रथमतः मनमें क्षोभ उत्पन्न होता है ॥ २२८ ॥

(श्वेताम्बरोका आक्षेप) — नग्नतासे स्त्रियोको लज्जा उत्पन्न होती है और उनके मनमें क्षोभ उत्पन्न होता है । तथा कर्मणिमनका वह निमित्त होता है । इसलिये योग्य कार्य करनेवाले मुनियोको नग्नता धारण करना योग्य है ॥ २२९-२३० ॥

(आक्षेपनिराकरण) — मिथ्यात्वसे जिनका आत्मघात हुआ है, ऐसे श्वेताम्बरोका यह विपरीत मिथ्यात्व है । क्योंकि आचेलक्यमें जो पहिला पवित्र व्रत अर्थात् अहिंसान्न रक्षा जाता है उससे ये श्वेताम्बर लोग असयम होता है ऐसा उलटा कहने लगे हैं अर्थात् यह कथन विपरीत मिथ्यात्वका द्योतक है ॥ २३१ ॥

(श्वेताम्बरोसे प्रश्न) — यह नग्नता मुनियोके मनमें लज्जा उत्पन्न करती है अथवा अन्य लोगोके मनमें लज्जा उत्पन्न करती है ? स्वतः मुनियोको लज्जा उत्पन्न होती है ऐसा कहना योग्य नहीं है, क्योंकि वे वीतराग होते हैं । इसलिये यह आपका मत साख्यमतके समान मालूम पड़ता है क्योंकि साख्योने प्रकृति सर्वज्ञ मानी है, और आत्माको असर्वज्ञ माना है । प्रकृतिको बधमोक्ष होते हैं और आत्माको बध तथा मोक्षरहित माना है, यह उनका मानना जैसा विपरीत हैं, वैसा नागम्यसे हिंसा होती है ऐसा श्वेताम्बरोका प्रतिपादन करना भी विपरीतमिथ्यात्व है । क्योंकि अहिंसा महाव्रतका साधक है, तो भी हिंसाका हेतु है ऐसी विपरीत कल्पना विपरीत-मिथ्यात्वका कार्य है ॥ २३२-२३३ ॥

(स्त्रियोका मन क्षुब्ध नहीं होता) — जिसका शरीर मलिन है, तथा ग्लानि पैदा करनेवाला

सुवस्त्रं गन्धमालाढ्यं कामकल्पितविग्रहम् । इहंसं पुरुषं दृष्ट्वा रामा रागप्रकाशिका ॥ २३५
 आचेलक्यं हि सर्वेषां व्रतानां मूलमुत्तमम् । स्त्रीपरीषद्भग्नानां कथं पाखण्डिनां भवेत् ॥ २३६
 लज्जाशीतादिदुःखानां कारणत्वान्न समतम् । नाग्न्यं केषां 'मतं तेषां दुःखं न महाव्रतम् ॥ २३७
 येभ्यो येभ्यः पदार्थेभ्यो विना पीडा प्रजायते । ते ते सर्वेऽपि सङ्ग्राह्या मधुमांससुरादयः ॥ २३८
 रागद्वेषमदक्रोधलोभमूलमनर्थकृत् । वस्त्रं हि त्यजतां लज्जा गृह्णतां नेति कौतुकम् ॥ २३९
 यस्या मिथ्यात्वदोषेण जातायाः सुमहद्विकम् । पदं चक्रधरादीनामपि नैवोपजायते ॥ २४०

है, जिसका मस्तक केशलोचन युक्त है ऐसे कृश शरीरवाले नग्न साधुको देखकर स्त्रियाँ कैसे क्षुब्ध होगी ? अर्थात् साधुकी नग्नता स्त्रियोको क्षुब्ध नहीं कर सकती ॥ २३४ ॥

जिसके वस्त्र सुंदर है, जो इत्र और पुष्पमालाओको धारण करता है, जिसका शरीर मदनके समान सुंदर है ऐसे पुरुषको देखकर स्त्री अपना रागभाव-प्रेम प्रगट करती है । यह आचेलक्य स्थितिकल्प सर्व व्रतोका उत्तम मूल है । अर्थात् इसके आधारसेही सब अहिंसादि व्रत-समूह स्थिर रहता है अन्यथा नहीं । जो स्त्रीपरिषद्भग्न हुए हैं ऐसे पाखंडी लोग इसे धारण करनेमें कैसे समर्थ होंगे ? ॥ २३५ ॥

लज्जा, ठण्डी आदि दुःख नग्नतासे उत्पन्न होते हैं, इसलिये कई पाखंडियोको यह नाग्न्य मान्य नहीं होता । उनको यह महाव्रत दुःख द है अर्थात् जो लज्जादिकसे पीडित हैं उनको नाग्न्य सौख्यदायक नहीं है । परंतु जो लज्जा, शीत, आदि दुःख सह सकते हैं, जो स्त्री-परीषद्भग्न भग्न नहीं हुए उनको इस नाग्न्यकी योग्यता ज्ञात होनेसे वेही उनको पूर्णतासे निभाते हैं । अन्य जनोको इसका धारण करना शक्य नहीं ॥ २३६-२३७ ॥

यदि नाग्न्य दुःखदायक होनेसे त्याज्य है, तो जिन जिन पदार्थोंके विना पीडा होती है वे पदार्थ सुखके लिये ग्रहण करने चाहिये ऐसा कहते हो तो मधु, मांस, मदिरा आदि पदार्थोंको ग्रहण करो, क्योंकि इनके विना आपके दुःख होता होगा ॥ २३८ ॥

राग, द्वेष, मद-गर्व, क्रोध और लोभ उत्पन्न होनेमें वस्त्र मूल कारण है और इससे अनर्थ उत्पन्न होता है । अतः ऐसे वस्त्रका त्याग करना लज्जाका हेतु है और उसका ग्रहण करना लज्जाका हेतु नहीं है ऐसा कहना हमको आश्चर्यचकित करता है ॥ २३९ ॥

“ मिथ्यात्वदोषसे स्त्री-पर्याय प्राप्त होता है । अतः उस पर्यायमें जीवको चक्रवर्ति आदि-कोका महैश्वर्य प्राप्त नहीं होता । अर्थात् जिस स्त्रीको चक्रवर्ति आदि पदभी प्राप्त नहीं होते, उसे

तस्यास्तीर्यकरत्वं हि त्रिलोकीपतिपूजितम् । मोक्षककारणोपेतं कथं मूढेनिगच्छते ॥ २४१
 केवली कवलं भुङ्क्ते स्त्रिया मुक्तिः सुदुर्लभा । सप्रण्यो मोक्षमार्गं दृष्ट्वा विपरीतदृशा मतम् ॥ २४२
 ज्ञानं चारित्र्यनिर्मुक्तं चारित्र्यं ज्ञानवर्जितम् । ते वा दर्शननिर्मुक्ते मिथ्यात्वं नैव मुञ्चतः ॥ २४३
 इत्याद्यनेकमिथ्यात्वं नराणां शल्यभूजितम् । महादुःखप्रदं तेन वर्जनीय मनीषिभिः ॥ २४४
 निदानमपि शल्यत्वाद्भेदं हेयविशारदः । अयुक्तं तद्धि साधूनां सर्वव्रतविनाशकम् ॥ २४५
 शस्ताशस्तप्रभेदेन द्विविधं विधिकोविदाः । कथयन्ति जिनापीशा निदानं तद्विवर्जिताः ॥ २४६
 ससारस्य निमित्तं च विमुक्तेः कारणं परम् । प्रशस्तं द्विविधं जैनैः कथितं तथ्यवेदिभिः ॥ २४७
 कर्मणां विध्यति बोधं समाधिं भवदुःखतः । हानिमाकाशतो मुक्तिहेतुभूतं निगच्छते ॥ २४८

इंद्र, धरणेन्द्र और चक्रवर्ती जिसे पूज्य मानते हैं तथा जो मोक्षके मुख्य-अद्वितीय कारणसे युक्त होता है ऐसा तीर्थकर-पद प्राप्त होता है ऐसा मूढ लोग कैसा कहते हैं ? ॥ २४०-२४१ ॥

केवली कवलाहार करते हैं, और स्त्रियोको दुर्लभ मुक्ति प्राप्त होती है और परिग्रह-सहित मोक्षमार्ग है ऐसा विपरीत-मिथ्यात्वयोका मत है ॥ २४२ ॥

मिथ्यात्वके अनेक प्रकार हैं- चारित्र्यसे रहित ज्ञान, ज्ञानरहित चारित्र्य और दर्शनरहित चारित्र्य और ज्ञान मुक्तिका हेतु मानना यह मिथ्यात्व है । यह मिथ्यात्व आत्माको नहीं छोड़ता इत्यादिक अनेक प्रकारका मिथ्यात्व है । इसको शल्य कहते हैं । यह शल्य मनुष्योको दुःख देता है । यह शल्य (मिथ्यात्व) महादुःख देनेवाला होनेसे विद्वान् उसे छोड़ते हैं ॥ २४३-२४४ ॥

(निदानशल्यका वर्णन ।)- त्याज्य भावोको-मिथ्यात्व, कषाय आदिकोको छोड़नेमें चतुर ऐसे गणधरादि महापुरुषोंने निदानभी प्राणिओको दुःख द होनेसे त्याज्य माना है । साधुओको यह शल्यधारण करना योग्य नहीं है, क्योंकि यह सब व्रतोका नाश करता है ॥ २४५ ॥

इस निदानके प्रकार जाननेमें निपुण और उनसे पूर्ण रहित जिनेश्वरोंने उसके प्रशस्त और अप्रशस्त ऐसे दो भेद कहे हैं ॥ २४६ ॥

यह प्रशस्त-निदान ससारका कारण और मोक्षकाभी उत्तम साधन है । अर्थात् सत्य वस्तुस्वरूपको जाननेवाले जैनोंने ससारनिमित्तक प्रशस्त-निदान और मोक्षनिमित्तक प्रशस्त निदान ऐसे दो भेद कहे हैं ॥ २४७ ॥

कर्मोंका नाश, बोधि-रत्नत्रयप्राप्ति, समाधि-धर्मध्यान, शुक्लध्यान, ससार दुःखोका नाश आदिको चाहनेवालोको यह प्रशस्त-निदान मुक्तिका कारण माना है । अथवा जिनधर्मकी प्राप्ति होनेके लिये योग्य देश-आर्य देश, योग्यकाल-चतुर्थकाल, भव-जैनके उच्चकुलोंमें जन्म, योग्य क्षेत्र-

देशं कालं भवं भावं क्षेत्रमेश्वर्यमेव वा । जिनधर्मप्रसिद्धयर्थं कांक्षतो वा दरिद्रिताम् ॥ २४९
 ससारहेतुकं तद्धि निदानं जिननाथकैः । कथितं हि यतो नेते जायन्ते संसृतिं विना ॥ २५०
 आद्यं पूतमनन्तैकसुखधामविधायकम् । द्वितीयं दुःखं किञ्चिद्व्यवस्यभवहेतुतः ॥ २५१
 अप्रशस्तं पुनर्द्वेधा भोगमानादिभेदतः । ससारकारणं निन्द्य सिद्धिसौधाप्रवेशकम् ॥ २५२
 भोगाशक्तिमनाः प्राणी न जानाति हिताहितम् । अहिदष्ट इवानेकमूर्च्छादाहप्रलापवान् ॥ २५३
 मन्त्रतन्त्रादिभिः केचिज्जीवन्यहिविषादिताः । भोगभोगीन्द्रवष्टाश्च न जीवन्ति कथञ्चन ॥ २५४
 भोगाभिलाषिणा पुसा यत्कर्महं विधीयते । बह्निभिर्भवकोटीभिर्न स तस्यान्तमञ्चति ॥ २५५
 भोगा लोकान्त्रिमोह्याशु विषयोषधयोगतः । ठका इव हठात्तेभ्यो धर्मवित्तापहारिणः ॥ २५६

स्थान जहा जैनधर्माश्रयक श्रावक रहते है और भाव-शुभ परिणाम और वैभव चाहनेवालोको यह ससारका कारण प्रशस्त-निदान होता है । क्योंकि ससारके विना ये देश, काल, क्षेत्र, भव, भाव और ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होते हैं ऐसा जिनेश्वरोंने कहा है ॥ २४८-२५० ॥

पहिला जो प्रशस्तनिदान है वह पवित्र अनत और अद्वितीय ऐसा सुखस्थान देनेवाला-मोक्षप्राप्ति करनेवाला है । और दूसरा प्रशस्तनिदान किञ्चित् दुःख देनेवाला है, क्योंकि अन्य-भवमे जिनधर्मकी प्राप्तिके लिये देश, काल, क्षेत्र, भव, भाव और ऐश्वर्य चाहनेसे वह होता है ॥ २५१ ॥

अप्रशस्त-निदानकेभी दो भेद है, पहिला भेद भोगहेतुसे होना है और दूसरा भेद मान-हेतुक है । ये दोनोंभी ससारके कारण हैं, निन्द्य है और सिद्धिमन्दिरमे प्रवेश होनेमे बाधक है ॥ २५२ ॥

जो प्राणी भोगोकी आसक्तिमे अपना मन लगाता है उसे हितकर कौन है और अहितकर कौन है, इसका परिज्ञान नहीं होता । सर्पदश जिसको हुआ है ऐसे मनुष्यके समान वह अनेक मूर्च्छा, दाह क्षौर प्रलापसे युक्त होता है । अर्थात् भोगासक्ति होनेसे उसको भोगोमे ममत्व-बुद्धि होती है । उससे उसको दाह उत्पन्न होता है अर्थात् तृष्णा अधिकाधिकतया वृद्धिगत होने लगती है तथा वह भोगोकीही सतत बाते करता रहता है । सर्पके विषसे पीड़ित हुए कितनेक लोग मन्त्रतन्त्रादिसे विष दूर होनेसे जीते है परन्तु भोगरूपी महासर्पसे दश किये गये लोग किसी प्रकारसेभी नहीं जीते है ॥ २५३-२५४ ॥

इस जगत्मे रोग और भोग अतिशय दुःख देनेवाले हैं । इस लोकमेही रोग दुःख देते हैं परन्तु ये भोग भवभवमे जीवको दुःख देते हैं । भोगाभिलाषी मनुष्य इस भोगके लिये जो कर्म करता है अर्थात् जो कर्मबध उसको भोगाभिलाषासे होता है उसका अन्त अनेक कोटि भवोसेभी नहीं होता है अर्थात् कोट्यवधिभवोमे भोगाभिलाषाजन्य कर्मका उदय होता है और वह प्राणीको सन्तत दुःख देता

येषामलभतो हीनास्तदापापाशर्वाणि । कुम्भीपाका इवानेके इन्द्रहृन्ते नराधमाः ॥ २५७
 तदर्थं कुर्वतां तावन्निदानं हतचेतसाम् । का गतिर्वुष्टवृत्तीनां निदानमिति निश्चितम् ॥ २५८
 मानिनः पञ्च पापानि कुर्वन्तो न नमानपि । पापीयसो घृणाप्यस्ति महाहङ्कारवर्तिनः ॥ २५९
 अतो मामं विमुञ्चन्ति पापमूलमनेनस । न मानाग्निप्रवग्नेषु धर्मबीजं प्ररोहति ॥ २६०
 इति शल्य त्रिधाप्येतद्वर्जयन्ति विचक्षणाः । न हि शल्यवतां जातु जायते निर्वृतिर्यतः ॥ २६१
 शल्यानां त्रितयं हृदि प्रवितत निःसारयन्तीह ये । श्रीमन्तो गुरुवाक्यवर्भवमहासन्वशकंरङ्गतः ॥
 ते चारित्र्यवित्रिताशयवशाः स्वर्गाश्रिताः संपदो । भुञ्जानाः कलयन्ति निर्वृतिमलं व्यापत्तिवृत्तिच्युता
 इह भवति सुभव्यो भूरिदुःखापहारी । जिनपतिमतसारी यः सदा ब्रह्मचारी ॥

है । विषयरूपी जड़ीबुटीके द्वारा भोग लोगोको ठक पुरुषोके समान विमोहित करते है और उनसे धर्मधन छीन लेते है । भोगोकी अभिलाषारूपी पाशसे बधे गये नराधम इनकी प्राप्ति न होनेसे दीन होकर कुम्भी-पाकके समान अतिशय सन्तप्त होते है ॥ २५५-२५७ ॥

उन भोगोकी अभिलाषासे मारा गया है, चित्त जिनका ऐसे निदान करनेवाले दुष्ट स्वभाववालोको कौनसी गति होगी ? इस प्रकारसे निदानका निश्चय समझना चाहिये ॥ २५८ ॥

अतिशय अहङ्कारयुक्त पापी और मानी ऐसे पुरुषको यत्किञ्चित्भी घृणा नहीं होती है । ऐसा समझकर पापरहित सत्पुरुष पापका मूल ऐसा मानकषाय छोडते है । क्योंकि मानरूपी अग्निसे दग्ध हुए मनुष्योमे धर्मका बीज अकुरित नहीं होगा ॥ २५९-२६० ॥

चतुर पुरुष इस प्रकार तीनों शल्योकाभी त्याग करते हैं । क्योंकि शल्यधारणसे पुरुषोको कभीभी सन्तोष नहीं होता ॥ २६१ ॥

जो अहिमादि व्रतरूप सपत्तिके धारक भव्य जन हृदयमे विस्तीर्णतासे प्रविष्ट हुए माया, मिथ्यात्व और निदानरूप तीन शल्योको निकालकर फेंक देते हैं, तथा श्रीगुरुरूपदेश-वाक्य-रूप महा सडसीसे अगमेसेभी शल्य निकाल देते है, जिनका चित्त चारित्र्य धारण करनेसे पवित्र हुआ है ऐसे सत्पुरुष स्वर्गकी सपदाको भोगते है । अनंतर वहासे च्युत होकर वे मनुष्यभवमे कर्मका क्षय करके पूर्ण व्यापकताको धारण करनेवाली मुक्तिको प्राप्त करते हैं अर्थात् मुक्त होते हैं । कालको व्याप्त करनेवाली मुक्तिको अर्थात् नित्य मुक्तावस्थाको धारण करते हैं ॥ २६२ ॥

जो सुभव्य जिनेश्वरके मतको धारण करता है, जो सदा ब्रह्ममे अर्थात् अहिंसादि गुणोंमे चरण करता है, अहिंसादि गुणोको नि शल्य होकर धारण करता है, वह अनेक दुःखोको

करकलितममन्त्रं साधुवृत्तप्रभोदम् । पुरुषमतिशयानः सम्पदो नो बवानः ॥ २६३

इति' श्रीपण्डितनरेन्द्रसेनविरचिते सिद्धान्तसारसंग्रहे अतान्तरनिरूपणं
चतुर्थः परिच्छेदः ॥ ४ ॥

नष्ट करता है। वह मनुष्य विशाल ऐसे मुनिव्रतोका आनंद हाथमें धारण करनेवाले पुरुषका अतिशयसे अनुकरण करनेवाला होता है। वह भव्य हमें संपत्ति-रत्नत्रयधन प्रदान करे ॥ २६३ ॥

श्रीपण्डितनरेन्द्रसेनविरचित सिद्धान्तसारसंग्रहमें चार्वाक, वैशेषिक, सांख्य, श्वेतावरादि
मतान्तरोंका निरूपण करनेवाला चौथा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४ ॥

पंचमः परिकुष्ठेदः

पञ्चानां हि पवित्राणां व्रतानां मूलमादिभम् । यत्तत्त्वार्थपरिज्ञानं तच्च वक्षि समासतः ॥ १
 यो यथावस्थितः सर्वस्तस्य भाव इति स्फुटम् । तत्त्वं तत्त्वविदस्तस्य प्रथयन्ति तद्बभूवुतम् ॥ २
 जीवाजीवास्त्रावा बन्धसवराभ्यां सनिर्जराः । मोक्षश्चेति मतं तत्त्वं सप्तधा तत्त्ववेदिभिः ॥ ३
 तत्र निश्चयतौज्यादिमध्यान्तेन प्रकाशिना । विशुद्धोपाधिमुक्तेन चैतन्याख्येन सर्वदा ॥ ४
 असाधारणख्येन प्राणेनानेन जीवति । योऽसौ जीव इति व्यक्त जीवज्ञः स निगद्यते ॥ ५
 यथा शुद्धनयापेक्षः कर्मबन्धवशात्पुनः । चतुःसाधारणैः प्राणैर्जीवोऽयं जीवतीत्यपि ॥ ६
 उभयेन निमित्तेन यो भावोऽस्थोपजायते । उपयोगः स विज्ञेयस्तन्मयोऽसौ निगद्यते ॥ ७

पञ्चम अध्याय ।

जीवादि तत्त्वार्थोंके स्वरूपका निर्दोष ज्ञान पवित्र पाच व्रतोंका आद्य मूल है, इसलिये मैं यहा सक्षेपमे उसका प्रतिपादन करता हू ॥ १ ॥

जीवादिक सर्व अर्थसमूह जो जैसा है उसका वैसा भाव होनाही सत्य तत्त्व है, ऐसा तत्त्वके ज्ञाता गणधर देव कहते है वह आश्चर्यचकित करनेवाला है । भावार्थ—जीवादिकोंके यथार्थ स्वरूपको जिसका आगममे वर्णन है उसको तत्त्व कहते हैं ॥ २ ॥

(तत्त्वोंके सात भेद)— तत्त्वज्ञाने जीव, अजीव, आत्मव, बध, सवर, निर्जरा और मोक्ष ऐसे तत्त्वके सात प्रकार माने है ॥ ३ ॥

(जीवकी व्याख्या)— निश्चयनयसे जीवका चैतन्यस्वरूप है । वह आदि, मध्य और अन्तसे रहित है । अर्थात् वह अनादिनिधन होनेसे मध्यहीन है । यह चैतन्य उत्पत्तिहीन, अन्तहीन तथा मध्यहीन और सदा प्रकाशयुक्त है । यह विशुद्ध-कर्मरहित तथा उपाधि-रागद्वेषोंसे रहित है । यह चैतन्य सर्व कालमे रहता है । इस चैतन्यको असाधारण प्राण कहते हैं । क्योंकि यह प्राण जीवके बिना अन्यपदार्थोंमे कदापि नही होता है । ऐसे चैतन्य प्राणसे जो सर्वदा जीता है उसे जीवके स्वरूपको जाननेवाले आचार्य व्यक्तरूपसे 'जीव' कहते हैं, शुद्ध नयकी अपेक्षासे जीवका ऐसा स्वरूप कहा है । परन्तु कर्मबन्धके वश होकर यह जीव चार साधारण प्राणोंसे जीता है । अत व्यवहारनयसे जो चार प्राणोंसे जीवन धारण करता है उसे जीव कहते है । तात्पर्य—यह जीव अनादि कर्मबन्धसे परतन्त्र हुआ है जिससे वह इन्द्रियप्राण, बलप्राण, आयुप्राण, तथा स्वासोच्छ्वास प्राण ऐसे चार प्राणोंको धारण करता हुआ जीता है, इसलिये उसे जीव कहते हैं ॥ ४-६ ॥

(उपयोग किसे कहते है)— उभय निमित्तके आश्रयसे वस्तुस्वरूप जाननेके लिये जो वस्तुके प्रति भाव प्रेरित जाता है उसे उपयोग कहते हैं । अथवा उप-आत्माके समीप योग-योजना

सोऽपि द्वेधा भवेन्नित्यं ज्ञानदर्शनभेदतः । समस्तो वासमस्तो वा ज्ञेयः शुद्धनयात्पुनः^१ ॥ ८
साकारं कथ्यते ज्ञानं निराकारं च दर्शनम् । आद्यमष्टविधं ज्ञानं चतुर्धा दर्शनं परम् ॥ ९

जिसकी होती है उसे उपयोग कहते हैं । सामान्यत आत्माके ज्ञान और दर्शनको उपयोग कहते हैं । यह जीव उस उपयोगसे तन्मय है । वह ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ऐसा दो प्रकारका है । वह आत्माका लक्षण होनेसे आत्मामे सर्वदा विद्यमान है । शुद्ध नयसे इस आत्मामे पूर्ण ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग है, तथा व्यवहार नयसे असमस्त उपयोग है । अर्थात् मत्यादि ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे तथा चक्षुर्दर्शनाद्यावरणके क्षयोपशमसे मतिज्ञानादि उपयोग तथा चक्षुर्दर्शनादि तीन दर्शनोपयोग आत्मामे रहते हैं ॥ ७-८ ॥

विशेषार्थ—पदार्थको जाननेके लिये जो चैतन्यकी प्रवृत्ति होती है उसको उपयोग कहते हैं । वह बाह्य कारणोंसे और अभ्यन्तर कारणोंसे होता है । बाह्य कारण आत्मभूत और अनात्मभूत इस तरह दो प्रकारका है । आँख, कान आदिक इन्द्रियसमूह आत्मभूत बाह्य कारण है और दीपक आदि अनात्मभूत बाह्य कारण है ।

अभ्यन्तर कारणभी आत्मभूत और अनात्मभूत ऐसे दो प्रकारके हैं । चिन्तादिकोको सहायभूत ऐसी जो मनोवर्गणा, कायवर्गणा और वचनवर्गणा जिनको द्रव्ययोग कहते हैं, वह अदर होनेसे अतरंग कारण है । परंतु आत्मासे पृथक् होनेसे उनको अनात्मभूत कहते हैं । यह द्रव्ययोग जिसको निमित्त है ऐसा भावयोग वीर्यान्तराय कर्म, ज्ञानावरणकर्म, दर्शनावरण कर्मके क्षयमे तथा क्षयोपशममे उत्पन्न होता है, जिसको आत्माकी प्रसन्नता कहते हैं, यह आत्मभूत अभ्यन्तर कारण है । इन कारणोंका सबध होनेपर चैतन्यमय ऐसा जो आत्माका परिणाम पदार्थोंको जाननेमे और अवलोकनमे प्रवृत्त होता है उसे उपयोग कहते हैं । जब उपयोग पदार्थोंको जाननेके लिये देखनेके लिये प्रवृत्त होता है तब वस्तुको आत्मा जानता है और देखता है । (राजवार्तिक 'उपयोगो लक्षण' इस सूत्रका भाष्याश)

(ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोगके भेद ।)— ज्ञान साकार है और दर्शन निराकार है । वस्तुके विशेषस्वरूपको और सामान्यस्वरूपकोभी ज्ञान जानता है जैसे यह वटवृक्ष है । वटत्व विशेषको वृक्षत्वसामान्यके साथ जानना साकारोपयोग है इसीको ज्ञानोपयोग कहते हैं । तथा विशेषको न जानकर वस्तुकी सत्तामात्रका अवलोकन करना दर्शनोपयोग है । इसीको अनाकारोपयोग कहते हैं । पहिला ज्ञानोपयोग आठ प्रकारका होता है अर्थात् मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्यय ज्ञान, केवलज्ञान, कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान और विभगावधिज्ञान । दर्शनोपयोगके चक्षुर्दर्शन, अचक्षुर्दर्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्शन ऐसे चार भेद हैं । दोनोंके मिलकर बारह भेद होते हैं ॥ ९ ॥

तथा शुद्धनयनासावमूर्तः कथ्यते जिनैः । अशुद्धेन तु मूर्तोऽयं कर्मणा सहितो यतः ॥ १०
 एवम्भूतनयापेक्षाष्टकोत्कीर्ण इषामलः । अकर्ता कर्मणा जीवो निश्चयाभिषिक्तो जिनैः ॥ ११
 अनैवंभूतसः कर्ता कर्मणामयमुच्छर्कः । उच्छर्कज्ञानियुक्तैश्च कथितो जिननायकः ॥ १२
 यवि शुद्धनयादेव' लोकाकाशप्रदेशकः । अशुद्धेन तथाप्यात्मा देहमात्रो^१ निगच्छते ॥ १३
 तथा निश्चयतो नार्थनिरुपाधिरयं पुनः । अनिश्चयेन सोपाधिर्ज्ञपास्फटिकवद्भवेत् ॥ १४

(जीव अमूर्तिक और मूर्तिक है ।)— यह आत्मा शुद्धनयकी अपेक्षासे अमूर्तिक है, ऐसा जिनेश्वर कहते हैं । तथा अशुद्धनयसे आत्मा मूर्तिक है, क्योंकि वह कर्मोंसे बद्ध हुई है । बिजली, मेघगर्जना, वज्रपात इत्यादिकसे आत्मामे भय उत्पन्न होता है । इसलिये आत्मा कथंचित् मूर्तिक है । मद्यादिक सेवनसे आत्मा शक्तिविकल होती है अतः मूर्तिक है ॥ १० ॥

(जीवका कर्तृत्व और अकर्तृत्व ।)— एवम्भूतनयकी अपेक्षासे यह आत्मा टाकीके द्वारा उत्कीर्ण हुए पाषाणके समान निर्मल-कर्म रहित है । निश्चयनयसे आत्मा कर्मोंका कर्ता नहीं है ऐसा जिनेश्वरोंने निश्चय किया है ॥ ११ ॥

एवम्भूतनयकी अपेक्षासे रहित होकर अर्थात् अशुद्धनयकी अपेक्षासे यह आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मोंका कर्ता है ऐसा उच्चज्ञानी-केवलज्ञानी जिनेश्वरोंने कहा है ॥ १२ ॥

(आत्मा व्यापक और देहप्रमाण है ।)— यद्यपि शुद्धनयसे आत्मा लोकाकाशके प्रदेश परिणाम है अर्थात् लोकपूरणसमुद्घातमे आत्मा सपूर्ण लोकाकाशको अपने असंख्यात प्रदेशोको फैलाकर व्याप्त करती है तथापि अशुद्धनिश्चयसे यह आत्मा देहमात्र है, अर्थात् जो छोटा बड़ा देह उसे नामकर्मके उदयसे प्राप्त होता है, उसमे अपने प्रदेशोको सकुचित अथवा विस्तृत करके रहती है । तथा आत्मा देहमे सर्वत्र स्वानुभूतिसे अनुभवमे आती है । वह प्रतिव्यक्तिको अपने अपने शरीरमे ज्ञानसुखादिगुणोंसे पूर्ण भरी हुई अनुभवमे आती है । इसलिये उसको अशुद्धनयसे देहप्रमाण माननेमे प्रत्यवाय नहीं है ॥ १३ ॥

(आत्माका निरुपाधित्व तथा सोपाधित्व)— प्रभु जिनेश्वरने निश्चयसे यह आत्मा निरुपाधि है, ऐसा कहा है और अनिश्चयसे जपापुष्पयुक्त स्फटिकके समान सोपाधि कहा है । जैसे स्फटिक मणि जपापुष्पके सयोगसे लाल नहीं होनेपरभी लाल दिखता है वैसे यह आत्मा निरुपाधि है, परंतु कर्मके सयोगसे रागी, द्वेषी, मोही होती है ॥ १४ ॥

शुभाशुभवशानेकसुखदुःखंभूतिमान् । व्यवहारास्तथा शुद्धनयेनात्यन्तसौख्यभाक्' ॥ १५
 परमार्थनयेनासौ संसारेण विवर्जित । नित्यानन्दस्वभावत्वात् ससारी चापरेण सः ॥ १६
 स्वात्मोपलब्धिरूपस्य स्वरूपस्य निबोधनात् । कर्मोदयादसिद्धोऽसौ सिद्ध एव सुनिश्चयात् ॥ १७
 ऊर्ध्वं ब्रज्यास्वभावेन विभावेन पुनर्न हि । ग्राम्यमाणो^२ भवाम्भोषी चातुर्गतिककर्मणा ॥ १८
 कर्ताऽमूर्तस्तथा भोक्ता स्वदेहप्रमितिर्भवी । उपयोगमय^३ सिद्धो ह्यात्मासावूर्ध्वगामिकः ॥ १९
 मूर्त एव हि जीवोऽस्य भाट्टानां नास्तिकस्य च । तन्मतापह्नवायेव ह्यमूर्तग्रहणं सताम् ॥ २०

व्यवहारनयसे शुभाशुभ कर्मके वश होकर आत्मा अनेक सुखदुःखोका भोक्ता है । अर्थात् जो शुभ और अशुभ कर्म इस आत्माकेद्वारा बाधे जाते हैं, उनका उदय आनेपर वह सुखोका और दुःखोका अनुभव करने लगती है । ससारमे इसका भोक्तृत्व इस प्रकारका है । परन्तु शुद्धनयसे आत्मा अनन्तसुखयुक्त है ॥ १५ ॥

(आत्मा ससारी और मुक्त है ।)— आत्मा परमार्थनयसे ससाररहित है । क्योंकि यह हमेशा नित्य आनन्दस्वभावका धारक है और व्यवहारनयसे ससारी है ॥ १६ ॥

(आत्मा सिद्ध और असिद्ध है ।)— इस आत्मामे अशुद्धनयकी अपेक्षासे पूर्ण शुद्ध आत्मस्वरूपकी प्राप्ति नहीं होनेसे असिद्धता है अर्थात् कर्मके उदयसे यह आत्मा असिद्ध है और शुद्ध निश्चयनयसे आत्मा अष्टविध कर्मोंसे रहित है इसलिये शुद्ध सिद्धस्वरूप है ॥ १७ ॥

(उर्ध्वगति और ससारभ्रमण ।)— स्वभावसे आत्मा उर्ध्वगतिवाली है, परन्तु विभावसे उर्ध्वगतिवाली नहीं है । चतुर्गतिमे कर्मके उदयमे यह आत्मा ससारसमुद्रमे भ्रमण कर रही है । यह आत्मा कर्ता, अमूर्त, भोक्ता, स्वदेह-परिमाण, ससारी, उपयोगमय असिद्ध और ऊर्ध्वगति-वाली है ॥ १८-१९ ॥

(अन्यमत तथा जैनमतसे आत्माका वर्णन)— भाट्ट-कुमारिलभट्टके अनुयायियोंको अर्थात् मीमांसकोको भाट्ट कहते हैं । उनकी अपेक्षासे तथा नास्तिकोकी-चार्वाकोकी अपेक्षासे आत्मा मूर्त है । विशेष स्पष्टीकरण—मीमांसक आत्मा कर्मरहित-शुद्ध कभीभी नहीं होती ऐसा मानते हैं । “कोयला जैसा कालाही रहता है उसे कितनाभी धो डालो वह सफेद नहीं होता, वैसेही आत्माभी कभीभी शुद्ध नहीं होती , सर्वज्ञपना उसे प्राप्त नहीं होता है” ऐसा मीमांसक कहते हैं । चार्वाक तो शरीरसे भिन्न आत्मा हैही नहीं ऐसा मानते हैं अर्थात् वे देहकोही आत्मा मानते हैं । इन दोनों मतवालोंके निराकरणार्थ जैनोने आत्मा कथञ्चित् मूर्तिक और कथञ्चित् अमूर्तिक मानी है ॥ २० ॥

एकान्ततोऽपि मूर्तः स्याद्यद्येव हतचेतसां । तदा' बाह्येन्द्रियग्राह्यः सर्वेषां स कथं न हि ॥ २१
 शुद्धचैतन्यमात्रे' स योगानामभिसम्मतः । तन्मतस्य निरासार्थमुपयोगी निगद्यते ॥ २२
 बुद्ध्यादिकगुणोच्छेदे सर्वथा तस्य किं न हि । उच्छेदश्चेतनायाश्च सर्वशून्यमतो भवेत् ॥ २३
 कर्मकर्तृकता तस्य भोक्तुः' साङ्ख्यो निषेधति । अकर्तृत्वे कथं तेषां भोक्ता निर्लज्जचेतसाम् ॥ २४
 स्वदेहप्रमितिश्चासौ कथितस्तत्त्ववेदिभिः । योगायां भाट्टसाङ्ख्ययानां तद्व्यापित्वनिषेधनात् ॥ २५

जिनकी विचारशक्ति नष्ट हुई है ऐसे भाट्ट और चार्वाककी अपेक्षासे यदि यह आत्मा एकान्तसे मूर्तही है तो वह सब लोगोको बाह्य इन्द्रियोमे ग्राह्य क्यों नहीं होती है? अत आत्मा कथञ्चित् अमूर्तिक माननी चाहिये ॥ २१ ॥

योगीने आत्मा शुद्ध चैतन्यमात्र मानी है, उसके निराकरणार्थ आचार्योंने आत्मा उपयोगी मानी है । अर्थात् ससारावस्थामे आत्मामे मत्यादिज्ञानरूप उपयोग रहता है, और कर्मोंका नाश होनेपर आत्मा शुद्ध उपयोगका धारक—केवलज्ञान, केवलदर्शन ऐसे दो उपयोगीकी धारक रहती है ॥ २२ ॥

भावार्थ—योगीने आत्माको शुद्ध चैतन्यमात्र मानकरभी उसके बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और सस्कार ऐसे नौ गुणोंका अत्यन्त क्षय होनेसे मुक्त दशा प्राप्त होती है ऐसा माना है । यह उनका मानना योग्य नहीं है, क्योंकि बुद्ध्यादिक गुणोंका नाश होनेसे चेतनाकाभी नाश अवश्य होगा क्योंकि बुद्धिमे विभिन्न चैतन्य नहीं है । और चैतन्यका नाश होनेपर मुक्तावस्था पत्थरके टुकड़ेके समान हो जायगी, जो कि किसी प्रकारसेभी स्पृहणीय नहीं है । ससार अवस्थामे अन्तरालमे अर्थात् कभी कभी सुख प्राप्त होता था वहभी मुक्तावस्थामे नहीं मिलनेसे वह ससारावस्थासेभी निकृष्ट होगी । चैतन्यावस्था पूर्णतया नष्ट होनेसे तत्त्वरूप-धारक आत्माकाभी नाश होगा जिससे सर्वशून्यता प्राप्त होगी ॥ २३ ॥

(आत्माके अकर्तृत्वमे दोष ।) — साख्य आत्माको भोक्ता मानते हैं परंतु वह कुछभी कार्य नहीं करती है ऐसा वे मानते हैं । आचार्य इस विषयमे ऐसा कहते हैं कि, यदि आत्मा अकर्ता है तो निर्लज्जमनवाले साख्य उसको भोक्ता कैसा मानते हैं? क्योंकि भोगनेकी क्रिया न करनेपर वह भोक्ता कैसे होगा? इसलिये कर्तृत्व और भोक्तृत्व अविनाभावी है । आत्माका ज्ञातृत्वभी बिनाकर्तृत्वके सिद्ध नहीं होता है । क्योंकि जाननेकी क्रिया करनाही ज्ञातृत्व है । अत साख्योका आत्मसंबधी अकर्तृत्ववाद सदोष है ॥ २४ ॥

योग, भट्ट और साङ्ख्यमतियोने आत्मा व्यापक माना है । उसके व्यापित्वका निषेध करनेके लिये तत्त्वज्ञोंने—जिनेश्वरोने आत्मा स्वदेहप्रमाण है ऐसा कहा है ॥ २५ ॥

व्यापित्वे तस्य सर्वत्र बृत्तिस्वार्त्तिक न वेदनम् । त्रैलोक्यान्तर्गतानां हि शीतोष्णानां सुबुस्तहम् ॥ २६
 कर्मभोक्तृत्वमप्यस्य सौगतानां निषेधकम्^१ । तद्वृत्ते पुण्यपापानां कारणं फलानां व्रजेत् ॥ २७
 ससारी कथ्यते जीवः प्रत्यास्थानाय केवलम् । सदाशिवस्य सर्वेषां संसारस्याप्रसङ्गतः ॥ २८
 सिद्धत्वं तस्य जीवस्य भट्टकौलनिषेधकम् । अन्यथा सर्वजीवानां सुखं वा दुःखमेव वा ॥ २९

(आत्माके व्यापित्वका निरसन ।)- आत्मा यदि व्यापी मानी जायगा तो वह सर्वत्र रहनेसे उसे त्रैलोक्यके अन्तर्गत शीतोष्णोका सुदु सह अनुभव क्यों नहीं आयेगा ? इसलिये आत्मा देहप्रमाण माननी चाहिये, क्योंकि देहसे अन्यत्र सुखदु खोका अनुभव कभीभी आत्माको आताही नहीं ॥ २६ ॥

(कर्मफल भोक्तृत्व नहीं है ऐसे सौगतपक्षका खण्डन ।)- सौगत-बौद्ध आत्माको कर्मफलका भोक्तृत्व नहीं मानते हैं । परन्तु यह मानना अयोग्य है, क्योंकि कर्मफलभोक्तृत्व नहीं माननेसे पुण्यपापोंकी कारणकल्पना व्यर्थ होगी । दान देना, पूजन करना, परोपकार करना ये पुण्यके कारण हैं । हिंसा करना, अमत्य बोलना आदि पापके कारण हैं । ऐसा आगममे पुण्यपापके कारणोका किया हुआ उल्लेख व्यर्थ होगा । इसलिये आत्मा कर्मफलोका भोक्ता माननाही चाहिये ॥ २७ ॥

(आत्मा सदा मुक्त है ऐसे मतका निरसन ।)- आत्मा सदाशिव है अर्थात् अनादि मुक्तावस्थाका धारक है । उसे कर्मलेप हुआही नहीं ऐसा सदाशिवका मत है । जैनाचार्यने सर्व आत्माओंकी अनादि मुक्तताका खण्डन किया है । क्योंकि यदि अनादि मुक्तता मानी जायेगी तो आत्माको ससारावस्थाका प्रसङ्गही नहीं प्राप्त होगा । इसलिये आत्मा ससारी है । उसका वह ससार अनादिसे है, परन्तु अनन्त नहीं है । कर्मोंका नाश करके आत्मा मुक्तावस्थाको प्राप्त करती है, इसलिये मुक्तावस्था सादि है और अनन्त है । सदा मुक्तावस्था जीवकी प्रत्यक्षप्रमाणसे सिद्ध नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक आत्मा ससारमे शरीरधारी सुखदु खोका अनुभव लेती हुई दिखती है । जैनोने एकान्तसे ससार नहीं माना है, क्योंकि ज्ञानादिगुणोंका विकास कर्मोंका क्षय होनेसे पूर्ण होता है, और आत्मा मुक्त होती है ॥ २८ ॥

(आत्माको मुक्ति नहीं होती ऐसे माननेवाले भट्ट और कौलके मतका निरसन ।)- जीव मुक्त नहीं होता । उससे कर्म अलग नहीं होते हैं । इसलिये वह हमेशा ससारीही रहता है ऐसा भट्ट और कौल कहते हैं यह कहना योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर सर्व जीवोंको सुखी अथवा दु खीही मानना पड़ेगा । लेकिन कोई पुण्यवान् जीव सुखी देखे जाते हैं तथा कोई पापी

मण्डलाख्यस्य बौद्धस्य मतव्याघातकारिणी । उर्ध्वस्वभावता जीवे कथिता जैनवादिभिः ॥ ३०
 चेद्यत्रैव^१ च मुक्तोऽसौ तत्र तिष्ठति निश्चितम् । ततो धर्मास्तिकायस्य वैफल्य^२ केन धार्यते ॥ ३१
 किञ्चिद्भागमतो ज्ञात्वा स्वरूपं गदितं मया । विस्तरेण तु सर्वज्ञादृते^३ केन निगद्यते ॥ ३२
 जीवोऽनादिकसामान्यगुणेनैको^४ मतः सताम् । मुक्तसंसारिभेदेन पुनर्द्वेषोपजायते ॥ ३३
 संसारिणां^५ हि संसारः परिवर्तनमुच्यते । तच्च पञ्चविधं प्रोक्तं विविधागमपारंगं ॥ ३४

जीव दुःखी देखे जाते हैं । तथा कोई जीव कभी दुःखी कभी सुखी, कोई कभी दरिद्री और कभी श्रीमान् देखे जाते हैं इत्यादिक प्रमाणसे संसार अवस्था अनेक प्रकारकी देखी जाती है । आत्माको नित्य माननेपर कोई दुःखीही हमेशा देखे जायेगे तो कोई हमेशा सुखीही देखे जायेगे । एकरूपताकाही अनुभव आवेगा । अतः संसारावस्थाको नष्ट करनेवाली सिद्धावस्थाभी माननी पड़ेगी जिसमें आत्मा स्वस्वरूपमें और अनन्तसुखादिगुणोंमें रममाण होती हुई सदा रहेगी ॥ २९ ॥

(जीवके उर्ध्वगतिस्वभावका प्रतिपादन ।)— मण्डलनामक बौद्धोका मत ऐसा है, कि आत्मा मुक्त होकरभी पुनः संसारमें नीचे आगमन करती है । पुनः संसारावस्था धारण करती है । इस मण्डलके मतका खंडन करनेकेलिये जैनवादियोंने जीवमें उर्ध्वगति स्वभाव माना है । अर्थात् कर्मोंका पूर्ण नाश होनेपर जीव उर्ध्वगमन करता है और लोकशिखरपर जाकर वास्तव्य करता है । कर्मसे जीव कभी नीचे कभी ऊपर और कभी पूर्वदिक् दिशामें गमन कर शरीर धारण करता था । अब कर्म विनाश होनेपर उसकी गति इधर उधर न होकर सीधी और ऊपरकोही होती है । और वह सिद्धशिलापर सदा विराजमान होता है ॥ ३० ॥

जीव जहां कर्मनाश होता है उस स्थानपरही मुक्त होकर निश्चित यदि स्थिर होता तो धर्मास्तिकाय नामक द्रव्यका—जो कि जीव पुद्गलोके गतिका कारण माना है—उसका अभाव मानना पड़ता परंतु उसका अभाव नहीं है । वह धर्मद्रव्य लोकान्ततक व्याप्त है, अतः ब्रह्मातक मुक्त हुए जीवका गमन होता है । उसके आगे वह द्रव्य न होनेसे मुक्तजीव आगे गमन नहीं करते हैं ॥ ३१ ॥

इस प्रकार जीवका स्वरूप मैंने आगमसे थोड़ासा जानकर कहा है । सर्वज्ञके बिना विस्तारसे कौन जीव वर्णन करता है ? ॥ ३२ ॥

सज्जनोने अनादि सामान्य गुणसे जीव एक माना है । तथा मुक्त और संसारी भेदसे जीवके दो भेद होते हैं ॥ ३३ ॥

संसारीके संसारको—(चतुर्गतिमें भ्रमणको परिवर्तन कहते हैं) नाना प्रकारके आगमोंमें प्रवीण ऐसे आचार्योंने पांच प्रकारका कहा है ॥ ३४ ॥

१ द्रव्यपरिवर्तन २ क्षेत्रपरिवर्तन ३ कालपरिवर्तन ४ भवपरिवर्तन और
 ५ भावपरिवर्तन ।

१ आ. नो २ आ. वैफल्य ३ आ. सर्वज्ञमृते ४ आ. जीवनादिका ५ आ. मसरण

तद्द्रव्यक्षेत्रकालादिभबभावप्रभेदतः । परिवर्तनमाख्यातं पञ्चधा सूत्रकोविदैः ॥ ३५
 नोकर्मकर्मभेदेन द्रव्यादिपरिवर्तनम् । ख्यापिताशेषतस्वार्था द्विप्रकारमुच्यन्ति तत् ॥ ३६
 त्रयाणां हि शरीराणां पर्याप्तीनां च पुद्गलाः । एकेनैवात्मना ये च गृहीताः प्रथमक्षणे ॥ ३७
 स्निग्धरुक्षादिभेदेन तीव्रमन्दादिभावतः । अवस्थिता द्वितीयाविसमयेषु च सर्वथा ॥ ३८
 जीर्णाश्चानन्तवारांस्ते व्यतिक्रम्य क्रमात्पुनः । यावन्मो कर्मता यान्ति तन्मो कर्मविवर्तनम् ॥ ३९ त्रिकलम्
 एकेनैव हि जीवेन गृहीताः प्रथमक्षणे । पुद्गलाः कर्मयोग्या ये समयेनाधिकाश्च^१ ते ॥ ४०
 आवलिकाकालतिक्रम्य निर्जीर्णाः समयेषु च । द्वितीयादिषु पूर्वोक्त क्रमेणापि समन्ततः ॥ ४१
 यावत्तस्यैव जीवस्य प्रपद्यन्ते प्रयोगतः । कर्मभावमिदं त्रये कर्मद्रव्यनिवर्तनम् ॥ ४२ त्रिकलम् ।
 नोकर्मकर्मभावेन निवर्तन्तेऽत्र पुद्गलाः । ये च जीवस्य^२ विज्ञेयः ससारः पुद्गलाभिधः ॥ ४३

(द्रव्यपरिवर्तन)— द्रव्यपरिवर्तनके नोकर्मद्रव्यपरिवर्तन और कर्मद्रव्यपरिवर्तन ऐसे दो भेद हैं ऐसा सपूर्ण तत्त्वार्थोंका स्पष्टीकरण करनेवाले आचार्य कहते हैं ॥ ३६ ॥

तीनशरीर—औदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर और आहारक शरीर तथा आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इन्द्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति ऐसी छह पर्याप्तियोंके योग्य पुद्गलोको पहिले क्षणमे स्निग्ध, रुक्षादि भेदसे तथा तीव्र, मन्द, मध्यादि भावसे एकही आत्माने जैसे ग्रहण किये थे वे द्वितीयादि समयपर्यन्त आत्मामे रहकर जीर्ण हुए । इसके अनंतर अनतबार अगृहीत पुद्गलोको ग्रहण कर छोड़ दिया है । अनतबार मिश्र पुद्गलोको ग्रहण कर छोड़ दिया, अनतबार गृहीतकोभी ग्रहण करके छोड़ दिया, पुन वही जीव उनही स्निग्ध रुक्षादि भावसे युक्त उनही पुद्गलोको जितने समयमे ग्रहण करे उतने कालसमुदायको नोकर्म—द्रव्यपरिवर्तन कहते हैं ॥ ३७—३९ ॥

(कर्मद्रव्यपरिवर्तन)— एकही जीवने प्रथम क्षणमे कर्मयोग्य जो पुद्गल ग्रहण किये थे वे एक समयाधिक आवलिकाकालपर्यन्त रह कर द्वितीय समय, तृतीय समय आदि समयोमे निर्जीर्ण हो गये । फिर पूर्वोक्त क्रमसे अगृहीत पुद्गलोको अनतबार ग्रहण करके छोड़ दिया, अनतबार मिश्रपुद्गलोको ग्रहण करके छोड़ दिया । अनतबार गृहीतपुद्गलोको ग्रहण करके छोड़ दिया । तदनंतर उसी जीवद्वारा प्रथम क्षणमे जैसे कर्मद्रव्य ग्रहण किये थे वैसेहि उतनेहि तीव्रमन्दमध्यादि भावसे पुन ग्रहण किये जाते हैं उस समय कर्मद्रव्यपरिवर्तन होता है ॥ ४०—४३ ॥

जो पुद्गल जीवके नोकर्मरूप और कर्मरूप परिणत होते हैं उसको पुद्गलपरिवर्तन कहते हैं । जब दोनोमेंसे कोई एक पूर्ण होता है तब उसे अर्धपुद्गलपरिवर्तन कहते हैं । और जब दोनोभी पूर्ण होते हैं तब एक पुद्गल परिवर्तन कहने है ॥ ४२ ॥

लोके सर्वत्र सर्वाणि क्षेत्राणि विविधानि च । जीवोऽवगाहमत्येव यत्र^१ क्षेत्रनिवर्तनम् ॥ ४४
 सर्वस्मिन्नपि लोकेऽस्मिन्प्रदेशो नास्ति कश्चन । कर्मणा येन जीवेन भुक्त्वा भुक्तः समन्ततः ॥ ४५
 अत एव महात्मानो मग्नाः^२ संसारदुःखतः । तपस्यन्ति परित्यज्य भावास्तस्य विधायिनः ॥ ४६
 उत्सर्पिष्यन्सर्पिष्योर्युगमित्यभिधीयते । तत्र ये सन्ति सर्वेऽपि समयावलिकादयः ॥ ४७
 प्रत्येकं तेषु सर्वेषु^३ जायते भुवनत्रये । यत्तदुक्तं हि सूत्रज्ञैः कालाविपरिवर्तनम् ॥ ४८
 मद्यप्येवं भवाद्वुःखं^४ कालाविपरिवर्तनात् । सहते हि^५ तथाप्येष विराम नैव गच्छति ॥ ४९

(क्षेत्रपरिवर्तन ।)— इस त्रैलोक्यमे सर्व आकाशमे अनेक प्रकारके क्षेत्र है । उसमे यह जीव अवगाहन करता है वह क्षेत्रपरिवर्तन समझना चाहिये । इस सपूर्ण लोकमे ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, कि जो कर्मके उदयसे जीवने भोगकर नहीं छोड़ दिया है । अर्थात् सर्व प्रदेशोंमे यह जीव मरकर उत्पन्न हुआ है । इसलिये जो महात्मा है वे ससारदुःखसे भग्न होकर क्षेत्रभ्रमणके भावोका त्याग कर तपश्चरण करते हैं ॥ ४४-४६ ॥

विशेष स्पष्टीकरण—क्षेत्रपरिवर्तनके दो भेद है । एक स्वक्षेत्रपरिवर्तन और दुसरा पर-क्षेत्रपरिवर्तन । एक जीव सर्व जघन्य अवगाहनाको जितने उसके प्रदेश हैं उतनी बार धारण करके पीछे क्रमसे एक एक प्रदेश अधिक अधिककी अवगाहनाओको धारण करते करते महामत्स्यकी उत्कृष्ट अवगाहनापर्यन्त अवगाहनाओको जितने समयमे धारण कर सके उतने कालसमुदायको एक क्षेत्रपरिवर्तन कहते है ।

कोई जघन्य अवगाहनाका धारक सूक्ष्मनिगोदी लब्धपर्याप्तक जीवलोकके अष्टमध्य प्रदेशोको अपने शरीरके अष्टमध्य प्रदेश बनाकर उत्पन्न हुआ, पीछे वही जीव उसही रूपसे उसही स्थानसे दुसरी तीसरी बारभी उत्पन्न हुआ । इसी तरह घनाङ्गुलके असख्यातमे भागप्रमाण जघन्य अवगाहनाके जितने प्रदेश है उतनी बार उसी स्थानपर क्रमसे उत्पन्न हुआ । और श्वासके अठारहवे भागप्रमाण क्षुद्रआयुको भोग भोगकर मरणको प्राप्त हुआ । पीछे एक एक प्रदेशके अधिक क्रमसे जितने कालमे सम्पूर्ण लोकको अपना जन्मक्षेत्र बनाले उतने कालसमुदायको एक परक्षेत्रपरिवर्तन कहते है । (गोम्मटसार जीवकाण्ड)

(कालपरिवर्तन ।)— दसकोटि कोटि सागरोपम परिणामका उत्सर्पिणी काल है और अवसर्पिणी कालका प्रमाणभी इतनाही है । दोनो कालके प्रमाणको युग कहते हैं । उनमे जो समय, आवलिका, घटिका, मुहूर्त इत्यादिक भेद है उन सबमे यह जीव इस त्रैलोक्यमे उत्पन्न होता है । उसको सूत्रके ज्ञाताओने कालपरिवर्तन कहा है ॥ ४७-४८ ॥

यद्यपि यह जीव कालपरिवर्तनरूप ससारसे दुःख सहता है, तथापि यह जीव विराम नहीं लेता है अर्थात् उसका भ्रमण सतत चालू रहता है ॥ ४९ ॥

तिर्यग्नारकदेवानां मानवानां गतिं स्वयं । जीवो याति यदावृत्य तद्भावादिबिबर्तनम् ॥ ५०
सर्वेषां कर्मणां तावत्प्रकृत्यादिविभेदतः । आत्माशयविधर्तो यस्तद्भावापरिवर्तनम् ॥ ५१

कालपरिवर्तनका स्पष्टीकरण— कोई जीव उत्सर्पिणीके पहिले समयमे प्रथम उत्पन्न हुआ है । इसी तरह दुसरी बार, दूसरी उत्सर्पिणीके दूसरे समयमे उत्पन्न हुआ, तिसरी उत्सर्पिणीके तीसरे समयमे तिसरी बार उत्पन्न हुआ । इसही क्रमसे उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणीके बीस कोड़ा-कोड़ी सागरके जितने समय हैं उनमे उत्पन्न हुआ । तथा इसही प्रकार मरणको प्राप्त हुआ इसमे जितना काल लगे उतने कालसमुदायको एक कालपरिवर्तन कहते हैं । (गोम्मटसार जीवकाण्ड)

(भवपरिवर्तनका वर्णन ।)— जिन कर्मोंसे आवृत होकर-आच्छादित होकर जीव, तिर्यच, नारकी, देव और मानवपर्यायोको धारण करके ससारमे घूमता है उसे भवपरिवर्तन कहते हैं ॥ ५० ॥

भवपरिवर्तनका स्पष्टीकरण— कोई जीव दस हजार वर्षोंके जितने समय होते हैं उतनी बार जघन्य दस हजार वर्षकी आयुसे उत्पन्न हुआ । पीछे एक एक समयके अधिक क्रमसे नरक सबधी तेतीस सागरकी उत्कृष्ट आयु क्रमसे पूर्ण कर अन्तर्मुहूर्तके जितने समय हैं उतनी बार जघन्य अन्तर्मुहूर्तकी आयुसे तिर्यचगतिमे उत्पन्न होकर यहापरभी नरकगतिकी तरह एक एक समयके अधिक क्रमसे तिर्यच गतिसम्बधी तीन पल्यकी उत्कृष्ट आयुको पूर्ण किया । पीछे तिर्यगगतिकी तरह मनुष्यगतिको पूर्ण किया । क्योंकि मनुष्यगतिकीभी जघन्य अन्तर्मुहूर्तकी तथा उत्कृष्ट तीन पल्यकी आयु है । मनुष्यगतिके बाद दस हजार वर्षके जितने समय है उतनी बार जघन्य दस हजार वर्षकी आयुसे देवगतिमे उत्पन्न होकर पीछे एक एक समयके अधिक क्रमसे इक्तीस सागरकी उत्कृष्ट आयुको पूर्ण किया । यद्यपि देवगतिसबधी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागरकी है तथापि यहापर इक्तीस सागरही ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि मिथ्यादृष्टि देवकी उत्कृष्ट आयु इक्तीस सागरतकही होती है । और इन परिवर्तनोका निरूपण मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षासेही है । क्योंकि सम्यग्दृष्टि ससारमे अर्धपुद्गलपरिवर्तनका जितना काल है उससे अधिक कालतक नहीं रहता है । इस क्रमसे चारो गतियोमे भ्रमण करनेमे जितना काल लगे उतने कालको एक भवपरिवर्तनका काल कहते हैं । तथा इन कालमे जितना परिभ्रमण किया जाय उसको एक भवपरिवर्तन कहते हैं ।

(भावपरिवर्तन)— सपूर्ण कर्मोंके जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग-प्रत्ययोके भेदसे जो आत्माके परिणामोमे असख्य प्रकार उत्पन्न होते हैं उनको भावपरिवर्तन कहते हैं ॥ ५१ ॥

विशेष स्पष्टीकरण— योगस्थान, अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान, कषायाध्यवसायस्थान और स्थितिस्थान इन चारोके निमित्तसे भावपरिवर्तन होता है । योगस्थान—प्रकृति और प्रदेशबन्धको

पञ्चप्रकारसंसारसागरे सरतोऽपि च । आपत्कल्लोलभग्नस्य जीवस्याशु निमज्जनम् ॥ ५२
श्रीजिनेन्द्रमहाधर्म सन्नत्यत्रयलक्षणम् । मुक्त्वा पोटमिमं तस्मात्तरन्ति प्राणिनः कुतः ? ॥ ५३

कारणभूत आत्माके प्रदेश परिस्पन्दरूप योगके तरतमरूप स्थानोको योगस्थान कहते हैं । अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान—जिन कषायके तरतमरूप स्थानोसे अनुभाग बध होता है, उनको अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान कहते हैं । स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान—स्थितिबधको कारणभूत कषाय-परिणामोको कषायाध्यवसायस्थान या स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान कहते हैं । स्थितिस्थान—बधरूप कर्मकी जघन्यादिक स्थितिकी स्थितिस्थान कहते हैं । इसके परिवर्तनको दृष्टान्तद्वारा कहते हैं ।

श्रेणीके असख्यातमे भागप्रमाण योगस्थानोके हो जानेपर एक अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान होता है । और असख्यात लोकप्रमाण अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान हो जानेपर एक कषायाध्यवसाय-स्थान होता है । तथा असख्यात लोकप्रमाण कषायाध्यवसायस्थानोके हो जानेपर एक स्थितिस्थान होता है । इस क्रमसे ज्ञानावरण आदि समस्त मूल-प्रकृति वा उत्तर-प्रकृतियोंके समस्त स्थानोके पूर्ण होनेपर एक भावपरिवर्तन होता है । जैसे किसी पर्याप्त मिथ्यादृष्टि सज्ञी जीवके ज्ञानावरण कर्मकी अत कोडाकोडी सागरप्रमाण जघन्यस्थितिका बध होता है। यही यहापर जघन्यस्थितिस्थान है । अतः इसके योग्य विवक्षित जीवके जघन्यही अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान जघन्यही कषायाध्यवसाय-स्थान और जघन्यही योगस्थान होते हैं । यहासेही भावपरिवर्तनका प्रारम्भ होता है । इसके आगे श्रेणीके असख्यातमे भागप्रमाण योगस्थानोके क्रमसे हो जानेपर दूसरा अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान होता है । इसके बाद फिर श्रेणीके असख्यातमे भागप्रमाण योगस्थानोके क्रमसे हो जानेपर तीसरा अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान होता है । इसही क्रमसे असख्यात लोकप्रमाण अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान हो जानेपर दूसरा कषायाध्यवसायस्थान होता है । जिस क्रमसे दूसरा कषायाध्यवसायस्थान हुआ उसही क्रमसे असख्यात लोकप्रमाण कषायाध्यवसायस्थानोके हो जानेपर जघन्यस्थितिस्थान होता है । जो क्रम जघन्यस्थितिस्थानमे बताया है वही क्रम एक एक समय अधिक द्वितीयादिस्थिति-स्थानोमे समझना चाहिये । तथा इसी क्रमसे ज्ञानावरणके जघन्यसे लेकर उत्कृष्टतक समस्त-स्थितिस्थानोके हो जानेपर और ज्ञानावरणके स्थितिस्थानोकी तरह क्रमसे सम्पूर्ण मूल वा उत्तर प्रकृतियोंके समस्त स्थितिस्थानोके पूर्ण होनेपर एक भावपरिवर्तन होता है । तथा इस परिवर्तनमे जितना काल लगे उसको एक भावपरिवर्तनका काल कहते हैं । इस प्रकार संक्षेपसे यहा पांच परिवर्तनोका स्वरूप कहा है । इनका काल उत्तरोत्तर अनतगुणित है ॥ (गोम्मटसार जीवकाण्ड भव्यमार्गणा)

इस पांच प्रकारके संसारसमुद्रमे भ्रमण करनेवाले तथा आपदारूप कल्लोलोसे भग्न हुए इस जीवका शीघ्र मज्जन होता है ॥ ५२ ॥

इस संसारसमुद्रमे निर्दोष रत्नत्रय जिसका लक्षण है ऐसा जो जिनेन्द्रका महाधर्म वही नौका है, इसको छोड़कर प्राणी किसकी सहायतासे संसारसमुद्रको तीर जायेगे ? ॥ ५३ ॥

येऽत्र संसारिणो जीवास्ते द्विधा परिकीर्तिताः । समनस्कामनस्काविभेदमाश्रित्य कोविदः ॥ ५४
 मनो द्विविधमाख्यात द्रव्यभावप्रभेदतः । तत्र पुद्गलपाककर्मज द्रव्यमानसम् ॥ ५५
 नो इन्द्रियस्य वीर्यस्यावरणोपशमक्षयात् । परात्मनो विशुद्धिर्या तद्भावमन इष्यते ॥ ५६
 समनस्का निगद्यन्ते मनसा सहवर्तिन । अमनस्का अतस्तेषां मनो नास्ति मनागपि ॥ ५७
 द्वितीयेऽपि प्रजायन्ते स्थावरेतरभेदतः । संसारिणः पुनर्द्वेधा तत्कर्मप्रभवा इह ॥ ५८
 पृथिवी सलिल तेजो मारुतश्च वनस्पति । पञ्चधा स्थावरा ज्ञेया विचित्रक्रमसंयुताः ॥ ५९
 पृथिवी पृथिवीकायः पृथ्वीकायिक इत्यपि । प्रत्येक त्रिविधाः सर्वे जायन्ते भेदतो ह्यमी ॥ ६०
 समाप्तपृथिवीकायनामकर्मोदयोऽपि वा । कायत्वेन न चाप्नोति पृथ्वीं स पृथिवी मतः ॥ ६१

(ससारीके समनस्क और अमनस्क ऐसे दो भेद ।) — इस जगतमें जो ससारी जीव हैं उनके समनस्क जीव और अमनस्क जीव ऐसे दो भेद विद्वानोंने कहे हैं । मन द्रव्यमन और भावमन ऐसा दो प्रकारका कहा है । उसमें द्रव्यमन पुद्गलविपाकी कर्मके उदयसे उत्पन्न होता है अर्थात् अगोपाङ्ग नामकर्मके उदयसे वह उत्पन्न होता है । ज्ञानावरण कर्म तथा वीर्यान्तराय कर्म इनका क्षयोपशम होनेसे और अगोपाङ्गनाम कर्मका उदय होनेसे गुणदोषका विचार करना, स्मरण करना, किसी पदार्थके ऊपर एकाग्रचिन्तनयुक्त होना इत्यादि कार्यके तरफ जब आत्मा अभिमुख होता है, तब उसके ऊपर उपकार करनेवाले जो पुद्गल मनरूपसे परिणत होते हैं उनको द्रव्यमन कहते हैं । भावमन—नो इन्द्रियावरण कर्मका क्षयोपशम तथा वीर्यान्तराय कर्मका क्षयोपशम होनेसे जो आत्मामें विशुद्धि प्रगट होती है उसे भावमन कहते हैं ॥ ५४-५६ ॥

जो जीव मनसे सहित है वे समनस्क कहे जाते हैं और जो जीव अमनस्क होते हैं उनको मन बिलकुल उत्पन्नही नहीं होता । मनसहित जीवको सजी कहते हैं और जिनको मन नहीं है उनको असजी कहते हैं ॥ ५७ ॥

अमनस्क जीवोमेंभी स्थावर और त्रस ऐसे दो भेद हैं । एकेन्द्रिय ससारी जीव स्थावर नामकर्मके उदयसे स्थावर होते हैं और जिनको त्रसनाम कर्मका उदय होता है वे जीव त्रस कहे जाते हैं । वे द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय होते हैं ॥ ५८ ॥

पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति ऐसे स्थावर जीव पाच प्रकारके हैं । ये सब मनरहित अनेक भेदयुक्त और क्रमयुक्त हैं । इनको एक स्पर्शनेन्द्रियही होता है ॥ ५९ ॥

पृथ्वी, पृथिवीकाय, पृथिवीकायिक ऐसे तीन भेद पृथ्वीके होते हैं । इसी प्रकारसे सलिल, सलिलकाय और सलिलकायिक, तेज, तेजस्काय और तेजस्कायिक, मारुत, मारुतकाय, मारुतकायिक, वनस्पति, वनस्पतिकाय, वनस्पतिकायिक ऐसे पाच प्रकारके म्थावरोंमें जल, अग्नि, वायु और वनस्पति प्रत्येकके तीन तीन भेद होते हैं, जो कि ऊपर बताये हैं ॥ ६० ॥

जिसमें पृथ्वीनाम कर्मका उदय हुआ है परंतु जिसने पृथिवीको शरीररूप धारण नहीं किया है उसको पृथ्वी कहते हैं ॥ ६१ ॥

पृथ्वीकायिकजीवने यच्छरीरं विवर्जितम् । पृथ्वीकायस्तदेव स्यान्मृतमानुषकायवत् ॥ ६२
 पृथ्वीकायः स यस्यास्ति स पृथ्वीकायिको भूतः । इति सर्वेऽपि गीयन्ते परेऽप्यप्यकायिकायः ॥ ६३
 सूक्ष्मबादरभैवेन पर्याप्तेतरतोऽपि वा । तथा साधारणत्वाच्च साधारणतया पुनः ॥ ६४
 सर्वेऽप्यमी प्रजायन्ते स्थावराः स्थितिशालिनः । प्रत्येकं वटप्रकाराश्च विचित्राकारसंयुताः ॥ ६५
 तत्र त्रसाश्च बिभेयाः द्वीन्द्रियावय इत्यमी । सर्वेऽपि प्राणिनः प्राणैः सहिता हि भवन्ति च ॥ ६६
 इन्द्रियायुर्मनोवाचा निश्वासीच्छ्वासविग्रहाः । वशाप्राणा भवन्त्येते प्राणिप्राणित्वहेतवः ॥ ६७
 चतुःप्राणैश्च जीवन्ति शरीरानायुरिन्द्रियं । सर्वेऽप्येकेन्द्रिया जीवा बहुधा भेदशालिनः ॥ ६८

पृथ्वीकायिक जीवने जो शरीर छोड़ दिया उस शरीरको पृथिवीकाय कहते हैं । जैसे मृत मनुष्यका शरीर । वैसे पृथ्वीजीव जिसमेसे निकल गया उसे पृथ्वीकाय कहते हैं ॥ ६२ ॥

पृथ्वी जिसका शरीर है वह जीव पृथिवीकायिक है । जल जिसका शरीर है वह जल-कायिक है । इत्यादि ॥ ६३ ॥

(जीवसमासकी अपेक्षासे स्थावरोंके भेद)— ये पृथिव्यादि-स्थावर जीव सूक्ष्म और बादर ऐसे भेदसे दो दो प्रकारके होते हैं । पुन उनके प्रत्येक और साधारण ऐसे दो दो भेद होते हैं । ये सब स्थावर स्थितिशाली हैं । इनके प्रत्येकके पर्याप्त और अपर्याप्त भेद होनेसे छह प्रकार होते हैं और वे सब विचित्राकारवाले हैं । अर्थात् सूक्ष्मपर्याप्त पृथ्वी, बादरपर्याप्त पृथ्वी, सूक्ष्म अपर्याप्त पृथ्वी, बादर अपर्याप्त पृथ्वी । ऐसेही जलादिके चार चार भेद होते हैं । वनस्पतिके साधारण और प्रत्येक मिलकर छह भेद होते हैं ॥ ६४-६५ ॥

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय जीवोंको त्रस कहते हैं । जिनको स्पर्शनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय है, ऐसे शखादि जीवोंको द्वीन्द्रिय कहते हैं । स्पर्शन, रसना और नाक जिनके होती हैं वे त्रीन्द्रिय जीव हैं । जैसे चीटी आदिक जीव हैं । स्पर्शन, रसना, नाक और आखे जिनको होती हैं ऐसे भ्रमर पतगादिक जीव चतुरिन्द्रिय हैं । स्पर्शन, रसना, नाक, आखे तथा कान ऐसी पांच इन्द्रिया जिनको हैं वे जीव पचेन्द्रिय हैं जैसे मनुष्य, गौ, भैंस, कौवा, सर्प, देव, नारकी । इन सबको अर्थात् त्रस और स्थावर जीवोंको प्राणी कहते हैं, क्योंकि ये यथायोग्य प्राणोंसे सहित होते हैं । प्राणोंके दस भेद हैं, और वे प्राणित्वके हेतु हैं, अर्थात् उनसे प्राणी जीते हैं । वे प्राण इस प्रकार हैं—पांच इन्द्रिया, आयु, मन, वचन, शरीर और श्वासोच्छ्वास ऐसे दस प्राण हैं ॥ ६६-६७ ॥

(एकेन्द्रियादि जीवोंके प्राणोंका वर्णन ।)— एकेन्द्रिय जीव चार प्राणोंसे जीते हैं । शरीरप्राण, श्वासोच्छ्वास, आयु और स्पर्शनेन्द्रिय ऐसे चार प्राण उनको होते हैं । सर्व एकेन्द्रिय जीव अनेक भेदोंसे युक्त हैं । जैसे पृथ्वीके मृत्तिका, बालुका, शर्करादिक छब्बीस भेद हैं । जलके हिमबिन्दु, शुद्धजल, घनजल आदि भेद हैं । ज्वाला, अगार आदि अग्निके भेद हैं । महावात, घनवात, तनुवात, मण्डली वायु आदिक वायुके भेद हैं । वनस्पतिके मूल, अग्र, पर्व, बीजरुह आदिक भेद हैं ॥ ६८ ॥

वमरसनेन्द्रियाभ्यां च चत्वारोऽप्यधिकाः पुनः । द्वीन्द्रियेषु प्रजायन्ते संज्ञाध्यायच प्रमाणतः ॥ ६९
 सप्तैव त्रीन्द्रियेष्वेते घ्राणाधिकतया मताः । चक्षुषा सहिताश्चाष्टौ त एव चतुरिन्द्रिये ॥ ७०
 पञ्चेन्द्रियस्य जीवस्य तिरश्चोऽसङ्गिनश्च ते । नव प्राणाः प्रजायन्ते श्रोत्राधिकतया सदा ॥ ७१
 मनोऽधिकतया तेऽपि सज्जिनो दश सम्मताः । प्राणाः प्राणभृतां प्रोक्ता वशैते संविभागतः ॥ ७२
 इन्द्रियाणि तु' पञ्चैव प्रोक्तानि जिननायकैः । स्पर्शनं रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्रमिति क्रमात् ॥ ७३
 तानि द्वेषा भवन्त्येव द्रव्यभावप्रभेदतः । उपकारणनिर्वृत्तौ द्रव्येन्द्रियमपि द्विधा ॥ ७४
 यावन्निरवर्त्यते तावत्कर्मणा सा द्विधा पुनः । बाह्याभ्यन्तरभेदेन निर्वृत्तिः कथ्यते बुधैः ॥ ७५
 उत्सेधस्याङ्गुलासङ्ख्यविभागा परमात्मनः । द्विन्द्रियत्वेन निर्वृत्ता निर्वृत्तिः सान्तरा मता ॥ ७६

द्वीन्द्रिय जीवको छह प्राण होते हैं—अर्थात् शरीरप्राण, स्वासोच्छ्वास, आयु, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और वचन ऐसे छह प्राण होते हैं । शख आदिको द्वीन्द्रिय जीव कहते हैं ॥ ६९ ॥

त्रीन्द्रियोमे उपर्युक्त छह प्राण होते हैं तथा नाक अर्थात् घ्राणेन्द्रिय यह सातवा प्राण अधिक होता है । तथा चतुरिन्द्रिय जीवमे उपर्युक्त सात प्राणोंसे अतिरिक्त आँखेभी होती हैं अर्थात् आठ प्राण होते हैं ॥ ७० ॥

पचेन्द्रिय असज्जी तिर्यच जीवको उपर्युक्त आठ प्राणोंके साथ श्रोत्रप्राण अर्थात् कान प्राण मिलकर नौ प्राण होते हैं । तथा नौ प्राणोंसे सहित मन प्राण जिनको होता है वे सज्जी पचेन्द्रिय जीव दस प्राणवाले होते हैं । ऐसे विभागके द्वारा दस प्राणोंका विवेचन किया है ॥ ७१-७२ ॥

स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय तथा श्रोत्रेन्द्रिय एसी पांच इन्द्रियों क्रमसे जिनेश्वरने कही हैं ॥ ७३ ॥

(द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रियोका वर्णन ।)— वे पांच इन्द्रिया द्रव्येन्द्रियरूप और भावेन्द्रियरूप हैं । द्रव्येन्द्रियके उपकरण और निर्वृत्ति ऐसे दो भेद हैं । कर्मके द्वारा जो इन्द्रियोकी रचना होती है वह निर्वृत्ति कही जाती है । अर्थात् रचनाको निर्वृत्ति कहते हैं । उसकी अभ्यन्तर निर्वृत्ति और बाह्य निर्वृत्ति ऐसे दो भेद हैं । अर्थात् इन्द्रियोकी अन्दरकी रचना अभ्यन्तर निर्वृत्ति है और इन्द्रियोकी बाहरकी रचनाको बाह्य निर्वृत्ति कहना चाहिये ॥ ७४-७५ ॥

उत्सेधाङ्गुलके असंख्येय भागसे प्रमित जो क्षयोपशमयुक्त आत्मप्रदेश है जो कि प्रतिनियत आख, कान, नाक आदि इन्द्रियोके आकारके हुए हैं उनको अभ्यन्तर निर्वृत्ति कहते हैं । उन आत्मप्रदेशोंके ऊपर इन्द्रिय नामका धारक ऐसा जो पुद्गलसमूह नामकर्मके द्वारा रचा जाता है, जो कि सपूर्ण आश्चर्यका कारण है उसे विद्वान् बाह्य निर्वृत्ति कहते हैं । जैसे नेत्रमे मसूरके आकार की

तेजोवात्मप्रदेशेषु करणव्यपदेशभाक् । पुद्गलानां समूहो यो जायते नामकर्मणा ॥ ७७
 निर्वृत्तिं बाह्यरूपां तां समस्ताश्चर्यकारिणीम् । ज्ञानमिदं जनविख्याता ज्ञानध्यानधना जिनाः ॥ ७८
 निर्वृत्तेः कियते येनोपकारस्तस्मिन्घटे । द्वेषोपकरणं प्राज्ञैर्बाह्यमाभ्यन्तरं तथा ॥ ७९
 कृष्णशुक्लद्वयोपेतं गोलकं चान्तरं मतम् । बाह्यं बाह्यप्रकाराक्षिपत्रपक्षमद्वयादिकम् ॥ ८०
 लक्ष्युपयोगरूपं च भावेन्द्रियमिव पुनः । सर्वभावविभावज्ञा भावयन्ति भवातिगाः ॥ ८१
 क्षयोपशमभाषो यो ज्ञानावरणकर्मणः लब्धिलब्धमहातत्त्वैर्भणिता भयवर्जितः ॥ ८२
 इन्द्रियाणां फलं यच्च परिच्छित्यात्मकं महत् । उपयोगः स विज्ञेयः सर्वसत्त्वसुखावहः ॥ ८३
 इन्द्रियत्व कथं तस्य घटनामुपलोकते । इन्द्रियाणां फलत्वेनोपयोगस्य समन्ततः ॥ ८४

गोल आत्मप्रदेशोकी जो रचना होती है उसे अभ्यन्तर निर्वृत्ति कहते हैं । ज्ञान और ध्यानही धन जिनका है ऐसे जनविख्यात जिनेश्वरोंने इस प्रकार अभ्यन्तर निर्वृत्तिका स्वरूप कहा है । मसूराकार आदि आत्मप्रदेशोपर नामकर्मसे पुद्गलोकी जो प्रतिनियत आकारकी अवस्था उत्पन्न होती है, जो कि सूक्ष्म है, और जिसको इन्द्रिय कहते हैं उसे बाह्यनिर्वृत्ति कहना चाहिये ॥ ७६-७७-७८ ॥

जिससे निर्वृत्तिके ऊपर उपकार किया जाता है-निर्वृत्तिका संरक्षण तथा सहाय किया जाता है उसे उपकरण कहते हैं । सुज्ञाने उसके बाह्योपकरण और अभ्यन्तरोपकरण ऐसे दो भेद कहे हैं । जैसे आँखमें कृष्ण और शुक्लतामें युक्त जो अन्दरका गोलभाग है उसे अभ्यन्तरोपकरण कहना चाहिये । तथा बाह्य उपकरण नेत्रके बाह्यमें जो नीचे और ऊपरके विभाग तथा पक्षमद्वय आदिक है वे बाह्य उपकरण हैं । नेत्रके समान अन्य इन्द्रियोमेंभी निर्वृत्ति और उपकरण सुसमझ लेना चाहिये ॥ ७९-८० ॥

(भावेन्द्रियका वर्णन ।)- जो ससाररहित है तथा सर्व पदार्थोंके स्वभाव और विभावको जानते है ऐसे जिनेश्वर भावेन्द्रियको लब्धिरूप और उपयोगरूप कहते हैं । स्पर्शेन्द्रिय ज्ञानावरण, रसनेन्द्रियज्ञानावरण आदि ज्ञानावरण कर्मोंके क्षयोपशमको जीवादि महातत्त्वोंके ज्ञाता और भयरहित ऐसे जिनेश्वरोंने 'लब्धि' कहा है । ज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमसे आत्मा द्रव्येन्द्रियरूप रचना करनेकेलिये उद्युक्त होता है । यदि वह क्षयोपशम नहीं होगा तो द्रव्येन्द्रिय रचना, जो कि नेत्र, कान आदिकी दर्शक है, वह नहीं होगी । वस्तुको जाननेरूप जो इन्द्रियोका महत्वयुक्त फल है उसे उपयोग कहते हैं । यह उपयोग सर्व प्राणियोंको सुखावह है, क्योंकि इससे सर्व प्राणी हित प्राप्त करते हैं और अहितसे निवृत्त होते हैं ॥ ८१-८२-८३ ॥

उपयोग सर्व प्रकारसे इन्द्रियोका फल है । इसलिये जो फलरूप होता है उसे इन्द्रिय कहना योग्य नहीं, उपयोगमें इन्द्रियपना घटित नहीं होता, इस शक्ताका आचार्यने ऐसा उतर

नाय दोषो भवेद्यस्मात्कार्यकारणवर्जनात् । घटाकारपरिज्ञानं यथा घट इति स्फुटम् ॥ ८५
 स्पर्शो रसस्तथा गन्धो वर्णः शब्दश्च पञ्चधा । तेषां विषय एवायं पदार्थजन्यार्थमिति ॥ ८६
 ये पृथिव्यादयः कायाः^१ स्वावराः कथिताः पुरा । सर्वेऽप्येकेन्द्रिया जीवाश्चतुःप्राणा निरन्तराः ॥ ८७
 अक्षः^२ कृमिजलोकाद्या विविधाकारधारिणः । द्वीन्द्रिया गदिता वक्ष्येभूरिशो भूरिपापिनः ॥ ८८
 यूका मत्कुणपूर्वा ये वृक्षिकादय इत्यपि^३ । अनेकाकारसंयुक्ताग्निहृषीका शरीरिणः ॥ ८९
 मक्षिका श्मरा दशा बहुधा दुःखभागिनः । पापवर्गभुजो^४ दीना बोद्धव्याश्चतुरिन्द्रियाः ॥ ९०

दिया है—यह दोष नहीं है। कारणका जो धर्म है वह कार्यमें देखा जाता है जैसे घटाकार परिणत-ज्ञानको घट कहते हैं। अर्थात् ज्ञानके प्रति घट निमित्त कारण है और ज्ञान-कार्य इसलिये कारण धर्म घटत्वको कार्यरूप ज्ञानमें आरोपित कर ज्ञानकोभी घट कहते हैं। क्योंकि घटको ज्ञानने जाना है। ग्राह्यको जाननेसे ग्राहककोभी उपचारसे ग्राह्य कहते हैं। इसमें स्वार्थकीभी मुख्यता है अर्थात् इन्द्रिय शब्दका जो अर्थ है वह उपयोगमें मुख्यतासे है। इन्द्रको-आत्माको पहचाननेका जो लिंग चिन्ह उसको इन्द्रिय कहते हैं। ज्ञानसे आत्मा पहचाना जाता है, इसलिये ज्ञान-उपयोग यहाँ मुख्य स्वार्थ है। इसलिये उपयोगको इन्द्रिय कहना योग्यही है। उपयोग जीवका लक्षण है। 'उपयोगो लक्षणम्' ऐसा सूत्रकारका वचनभी है ॥ ८४-८५ ॥

पदार्थ अनन्त धर्मात्मक है। स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण और शब्द ऐसे पाँच इन्द्रियोंके विषय हैं ॥ ८६ ॥

पूर्वमें पृथिवीकायादिक पाँच प्रकारके स्थावर जीव कहे हैं। वे सब एकेन्द्रिय जीव हैं अर्थात् उनको एक स्पर्शनेन्द्रिय है। तथा स्पर्शनेन्द्रिय, आयु, श्वासोच्छ्वास और कायबल ऐसे चार प्राण निरन्तर रहते हैं ॥ ८७ ॥

कौडी, कृमी, जौक आदिक प्राणी अनेक आकार धारण करनेवाले असंख्यात द्वीन्द्रिय जीव हैं वे अतिशय पापयुक्त हैं। इनको स्पर्शनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय ऐसी दो इन्द्रिया होती हैं ॥ ८८ ॥

जू, खटमल, बिच्छू आदिक अनेक आकारके धारक त्रीन्द्रिय प्राणी हैं। उनके स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय ऐसे तीन इन्द्रिया होती हैं ॥ ८९ ॥

मकरी, भूरा, दश, मशक ये अनेक प्रकारके दुःख भोगनेवाले जीव हैं। पापसमूहको अनुभवनेवाले हैं। इनको चतुरिन्द्रिय समझना चाहिये। स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और चक्षुरिन्द्रिय ऐसी चार इन्द्रिया इनको होती हैं ॥ ९० ॥

शेषास्तिर्वक्ष्यमानुष्याद्याः सुखदुःखैकभागिनः । शुभाशुभाशयाः सर्वे सत्यं पञ्चेन्द्रिया मताः ॥ ९१ ॥
 एकेन्द्रियेषु चत्वारः षट्पुनर्द्वौन्द्रियादिषु । पञ्चेन्द्रियेषु चत्वारः समासाः स्युरचतुर्वंश ॥ ९२ ॥
 येऽपि पञ्चेन्द्रिया जीवास्तेऽपि द्वेधा भवन्त्यमी । संज्ञ्यसंज्ञिविभेदेन पूर्णापूर्णतयाथवा ॥ ९३ ॥
 कृत्याकृत्यविधौ ये च प्रवर्तन्ते तथा पुनः । शिक्षोपदेशनालापस्तत्र संज्ञितया मताः ॥ ९४ ॥
 विपरीताश्च ते तेभ्यो भूरिपापभराकुलाः । असंज्ञितश्च ते सर्वे मनसा वर्जिता यतः ॥ ९५ ॥

इन जीवोंके व्यतिरिक्त तिर्यच मनुष्यादिक शेष जीव सुखदुःखके अनुभव करनेवाले होते हैं । इनके परिणाम शुभ और अशुभ होते हैं और इनके पाच इन्द्रिया होती हैं । स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय ऐसी पाच इन्द्रिया इन जीवोंकी होती हैं ॥ ९१ ॥

जीवसमासके चौदह भेद हैं । जिनकेद्वारा अनेक जीव तथा उनकी अनेक प्रकारकी जाति जानी जाय उन धर्मोंको अनेक पदार्थोंका सग्रह करनेवाले होनेसे जीवसमास कहते हैं ऐसा समझना चाहिये । भावार्थ—उन धर्मविशेषोंको जीवसमास कहते हैं, कि जिनकेद्वारा अनेक जीव अथवा जीवोंकी अनेक जातियोंका सग्रह किया जा सके । वे चौदह भेद इस प्रकार हैं—एकेन्द्रियोमे चार जीवसमास, द्वीन्द्रियादिकोमे छह जीवसमास और पचेन्द्रियोमे चार जीवसमास हैं । ये सब मिलकर जीवसमासके चौदह भेद हैं । एकेन्द्रिय सूक्ष्म पर्याप्त, एकेन्द्रिय बादर पर्याप्त, एकेन्द्रिय सूक्ष्म अपर्याप्त और एकेन्द्रिय बादर अपर्याप्त । द्वीन्द्रिय पर्याप्त, द्वीन्द्रिय अपर्याप्त । त्रीन्द्रिय पर्याप्त, त्रीन्द्रिय अपर्याप्त । चतुरिन्द्रिय पर्याप्त, चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त । सञ्ज्ञी पर्याप्त, सञ्ज्ञी अपर्याप्त, असञ्ज्ञी पर्याप्त, असञ्ज्ञी अपर्याप्त ऐसे चौदह जीवसमास हैं ॥ ९२ ॥

(पचेन्द्रियके सञ्ज्ञी और असञ्ज्ञी ऐसे दो भेद ।)—जो भी पचेन्द्रिय जीव है, वे सभी सञ्ज्ञी और असञ्ज्ञी ऐसे दो प्रकारके हैं तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे दो दो भेद हैं ॥ ९३ ॥

जो जीव शिक्षा, उपदेश और आलापकेद्वारा यह कार्य करने योग्य है और यह कार्य करने योग्य नहीं है अर्थात् इसके करनेसे हित होगा और इसके करनेसे अहित होगा ऐसा विचार कर प्रवृत्ति करते हैं वे सञ्ज्ञी माने जाते हैं । तात्पर्य—हितका ग्रहण और अहितका त्याग जिसकेद्वारा किया जाता है उसको शिक्षा कहते हैं । इच्छापूर्वक हाथपैरके चलानेको क्रिया कहते हैं । वचन अथवा चाबुक आदिकेद्वारा बताये हुए कर्तव्यको उपदेश कहते हैं और श्लोक आदिके पाठको आलाप कहते हैं ॥

इस सञ्ज्ञीके जो विपरीत है उन्हें असञ्ज्ञी कहना चाहिये । वे अतिशय पापके बोझसे पीड़ित हुए हैं, क्योंकि वे मनसे वर्जित हुए हैं ॥ ९४-९५ ॥

आहारो विप्रहरचेति मनोभावेन्द्रियाणि च । निश्वासोच्छ्वास इत्येवं पर्याप्तय उदीरिताः ॥ ९६

अनिर्बतितपर्याप्ति प्रपन्ना ये शरीरिणः । अपूर्णास्तेऽत्र विज्ञेयाः पूर्णास्तदितरे पुनः ॥ ९७

असंस्थावरभेदेन जीवधामो निवेदितः । द्विप्रकारः प्रकारज्ञैर्विधायनपारगैः ॥ ९८

(छह पर्याप्तिया ।) — आहारपर्याप्ति, शरीरपर्याप्ति, मन पर्याप्ति, भाषापर्याप्ति, इन्द्रियपर्याप्ति और श्वासोच्छ्वासपर्याप्ति ऐसी छह पर्याप्तिया कही है । जो शरीरपर्याप्तिको प्राप्त नहीं हुए है वे अपूर्ण अर्थात् अपर्याप्त जीव है । और जो शरीरपर्याप्तिको पूर्ण कर चुके है वे पूर्ण अर्थात् पर्याप्त है ॥ ९६-९७ ॥

विशेष स्पष्टीकरण— पर्याप्त, निर्वृत्त्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त ऐसे जीवके तीन भेद है । जिनको पर्याप्ति नामक कर्मका उदय है ऐसे जीव जिनको जितनी पर्याप्तिया प्राप्त होनेकी योग्यता है, उतनी पर्याप्तिया उनको यदि प्राप्त हो गई हो, तो उनको पर्याप्त कहना चाहिये । पर्याप्त जीवके दो भेद है, एक पर्याप्त और दुसरे निर्वृत्त्यपर्याप्त । पर्याप्ति नामकर्मके उदयसे जबतक उसकी शरीरपर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है तबतक उसको पर्याप्त नहीं कहते हैं किन्तु निर्वृत्त्यपर्याप्त कहते हैं । अर्थात् इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन इन पर्याप्तियोंके पूर्ण न होनेपर भी यदि शरीरपर्याप्ति पूर्ण हो गई तो उस जीवको पर्याप्त कहना चाहिये किन्तु उससे पूर्व उसको निर्वृत्त्यपर्याप्त कहना चाहिये । अपर्याप्त नामक कर्मके उदयसे जीव लब्ध्यपर्याप्त होता है, उसको जितनी पर्याप्तिया प्राप्त होनी चाहिये उतनी कभीभी प्राप्त नहीं होती और वह शरीरपर्याप्तिकी पूर्णता होनेके पूर्वही भवान्तरमे चला जाता है । ऐसा पर्याप्तक, निर्वृत्त्यपर्याप्तक और लब्ध्यपर्याप्तकका स्वरूप कहा है ॥

यहा पर्याप्तियोंका स्वरूप कहते हैं—पूर्वशरीरको छोड़कर नवीन शरीरको कारणभूत जिस नोकर्म वर्गणाको जीव ग्रहण करता है, उसको खलरस भाग रूप परिणमानेकेलिये जीवकी शक्तिके पूर्ण हो जानेको आहारपर्याप्ति कहते हैं ।

खलभागको हड्डी आदि कठिन अवयवरूप और रसभागका रक्त आदि द्रवभागरूप परिणत करनेकी जीवकी शक्ति पूर्ण होना वह शरीरपर्याप्ति है ।

उन नोकर्मवर्गणाके स्कन्धोमेसे कुछ वर्गणाओको अपनी अपनी इन्द्रियस्थानपर द्रव्येन्द्रिय आकाररूप परिणमानेकी शक्तिकी पूर्णता होना इन्द्रियपर्याप्ति है ।

इसही प्रकार कुछ स्कन्धोको श्वासोच्छ्वासरूप परिणत करनेकी जीवकी शक्तिकी पूर्णता होना आनपान-श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं ।

वचनरूप होनेके योग्य पुद्गल स्कन्धोको (भाषावर्गणाको) वचनरूप परिणत करनेकी आत्मशक्तिकी पूर्णता होना भाषा पर्याप्ति है ।

भव्याभव्यविभेदेन^१ जीवराशिद्विधा भवेत् । पारिणामिकभावो हि तावेतावस्थ सम्मतौ ॥ ९९
 पारिणामिकता तावदनयोर्जस्वभावतः । कर्मणा^२ जमितो भावः पुनरौदयिको मतः ॥ १००
 सत्त्वनय्यभावेन जीवो योऽत्र भविष्यति । स भव्य इति सूत्रजैर्जापितो ज्ञानशालिभिः ॥ १०१
 सम्यग्दर्शनसंज्ञानसत्त्वरित्रस्वभावभाक् । न भविष्यति चाभव्योऽनन्तसंसारवानयम् ॥ १०२

द्रव्यमनरूप होनेके योग्य मनावर्गणाको द्रव्यमनके आकाररूप परिणत करनेकी जीव-
 शक्तिकी पूर्णता होना मन पर्याप्ति है ।

एकेन्द्रिय जीवको आहारपर्याप्ति, शरीरपर्याप्ति, इन्द्रियपर्याप्ति और श्वासोच्छ्वास
 पर्याप्ति ऐसी चार पर्याप्तियाँ होती है । द्वीन्द्रियमे लेकर असंज्ञीपचेन्द्रियतक पूर्वकी चार और
 भाषा ऐसी पांच पर्याप्तियाँ होती है । तथा सज्ञी पर्याप्तकको पूर्व पांच पर्याप्तियोंके साथ
 मन पर्याप्ति प्राप्त होती है अर्थात् छहो पर्याप्तियाँ सज्ञीको होती है ॥

विविध आगमोके पारगामी और अनेक जीवप्रकारोको जाननेवाले आचार्योंने त्रस और
 स्थावर भेदसे दो प्रकारके जीव कहे हैं ॥ ९८ ॥

(भव्य और अभव्यका वर्णन ।)— भव्य और अभव्यके भेदसे जीवराशि दो प्रकारकी
 है । इस जीवराशिके ये दो भेद पारिणामिक भाववाले है । जिस भावको द्रव्यका निजस्वरूपही
 कारण है अर्थात् द्रव्यका अपने स्वरूपमे रहना पारिणामिक भाव है । इस भावकी द्रव्यमे अनादि
 निधनता है अर्थात् यह भाव कर्मोंका उपशम, उदय, क्षय और क्षयोपशम होकर उत्पन्न नहीं
 होता है, यह भाव वस्तुका निजस्वरूप है । जगत्मे कोई जीव भव्यही है और कोई जीव
 अभव्यही है । ऐसा स्वभाव तर्कके अगोचर है । इसमे तर्क करना व्यर्थ है ॥ ९९ ॥

चेतन्यस्वभाव जैसा पारिणामिक है, उसमे कर्मोदयादि कारण नहीं है, वैसा भव्यत्वभाव
 और अभव्यत्वभाव पारिणामिक है । जो भाव कर्मसे उत्पन्न होता है उसे औदयिक भाव कहते
 हैं ॥ १०० ॥

जीवराशिमेसे जो जीव उत्तम निर्दोष रत्नत्रयभाव इस ससारमे धारण करेगा वह भव्य
 है, ऐसा ज्ञानवान सूत्र जाननेवाले उमास्वामी आदि आचार्योंने कहा है ॥ १०१ ॥

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सत्त्वारित्र ऐसा रत्नत्रय स्वभाव जो जीव नहीं धारण
 करता—रत्नत्रयरूप स्वभावको जो नहीं धारण करेगा वह अभव्य है, और वह अनन्तसंसारवानही
 होता है ॥ १०२ ॥

नामतो द्रव्यतो वापि स्थापनायाश्च भावतः । चतुर्धा जायते न्यासो जीवतत्त्वस्य तत्त्वतः ॥ १०३
 अजीवनगुणोपेत यत्किञ्चिद्वस्तु विद्यते । तत्रापि जीवनाम्ना स्यान्नामजीवो विभावितः ॥ १०४
 काष्ठपुस्तसुचित्रादिरूपेणासौ^१ प्रकल्पितः । स एवायमिति व्यक्त स्थापनाजीव इव्यते ॥ १०५
 जीवनाविगुणोपेत यद्द्रव्यं पारमार्थिकम् । यस्तदात्मा भवेन्नित्यं द्रव्यजीवः स सम्मतः ॥ १०६
 वर्तमानस्वपर्यायस्थितिमानेष कथ्यते । भावजीव इति प्राज्ञः प्रहिष्टाशेषवर्शनैः ॥ १०७

विशेष स्पष्टीकरण— कितनेही भव्य ऐसे हैं, कि जो मुक्तिप्राप्तिके योग्य है परन्तु कभी मुक्त न होंगे । जैसे वन्ध्यापनेके दोषसे रहित विधवा मती स्त्रीसे पुत्र प्राप्त होनेकी योग्यता है परन्तु उसके कभी पुत्र उत्पन्न न होगा । कोई भव्य ऐसे है, कि जिनको नियमसे मुक्ति प्राप्त होगी जैसे वन्ध्यात्वदोषसे रहित स्त्रीको निमित्त मिलानेपर पुत्रोत्पत्ति होगी । इन दोनों स्वभावोंसे जो रहित है उनको अभव्य कहते हैं जैसे वन्ध्या स्त्रीको निमित्त मिलनेपरभी पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता है ।

(नामादि निक्षेपोसे जीवके चार भेद हैं ।)— नामसे, स्थापनासे, द्रव्यसे और भावसे जीवतत्त्वका यथार्थतया चार प्रकारका न्यास होता है । जीवका चार प्रकारका लोकव्यवहार होता है ॥ १०३ ॥

(नामजीव ।)— जिसमें कुछभी जीवन क्रिया नहीं है ऐसी जो कोईभी वस्तु है, उसमेंभी जीव ऐसी सज्ञासे व्यवहार करना वह नामजीव है ।

(स्थापना जीव)— काष्ठ, पुस्त, धातु आदिकमें चित्रादिरूपमें जीवको कल्पित करके वही यह है ऐसी जो स्थापना की जाती है उसे स्थापनाजीव कहते हैं ॥ १०५ ॥

(द्रव्यजीव और भावजीव)— जीवन आदिक गुणोंसे जो द्रव्य युक्त है, वह परमार्थसे द्रव्यजीव है और इस ससारमें मदा उसी स्वरूपमें वह दिखता है । यहाँ संक्षेपसे उसका स्वरूप कहा है । जीवनपर्याय, मनुष्यजीवनपर्यायसे परिणत जीवको भावजीव कहते हैं । सामान्यकी अपेक्षासे जीवनसामान्य हमेशाही विद्यमान है वह जीवन कभी है और कभी नहीं है ऐसा नहीं । इसलिये विशेषकी अपेक्षासे गत्यन्तरमें जीव स्थित है, वह मनुष्यभावप्राप्तिके सम्मुख वा पशु आदि भवकी प्राप्तिके सम्मुख जब होता है तब भविष्यत्की अपेक्षा करके वर्तमानकालमें उसे द्रव्यजीव कहते हैं और भावजीव हमेशाही जीवनक्रिया होनेसे माना जाता है ॥ १०६ ॥

संपूर्ण दर्शनोका स्वरूप कहनेवाले विद्वानोंने वर्तमानकालमें जो अपनी जिस पर्यायको धारण करता है उसे उस मनुष्यादि पर्यायवाला कहना भावजीव है ॥ १०७ ॥

विग्रहग्रहणायामस्य प्रवृत्तौ गतिकारणम् । तत्कर्मण शरीर स्यात्सर्वेषा बीजमाविमम् ॥ १०८
 योगो वा बाह्यमनःकायसद्व्यापारकलक्षणः । तद्गतौ कारणत्वेन निश्चिन्वन्ति विपश्चितः ॥ १०९
 जीवानां पुद्गलानां च लोकाकाशैकवर्तिनाम् । अनुश्रेणिगतिर्ज्ञेया गतिज्ञानं जिघृक्षुभिः ॥ ११०
 एव चेद्भास्करादीनां कथं विश्रेणिका गतिः । नैष दोषः क्वचिन्मृत्योः कालवेशाद्यपेक्षणात् ॥ १११
 गतिर्भुक्तस्य जीवस्य कौटिल्येन विवर्जिता । कारणभावात् कार्यं किं क्वापि व्यवर्तिष्ठते ॥ ११२

(कर्मणशरीर) - पूर्वशरीर छोड़कर जब आत्मा उत्तरशरीर ग्रहण करनेकेलिये प्रवृत्ति करता है तब उसको भवान्तरकेलिये गति करनेमे जो कारण होता है, उसे आचार्य कर्मणशरीर कहते हैं । यह शरीर औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस और कर्मण शरीरकी उत्पत्तिमे मूल कारण है । तथा यह सब शरीरोमे पहिला है । इसके न हानेपर सर्व शरीरोकी उत्पत्ति नही होगी, इसके होनेसेही औदारिकादि शरीरोकी प्राप्ति होती है ॥ १०८ ॥

(जीवकी प्रवृत्तिमे योग कारण है ।) - वचन, मन और शरीरकी जो हालचाल होती है उसे योग कहते हैं । यही योगका लक्षण है । जीवकी एकस्थानसे दूसरे स्थानमे जो गति होती है, उसमे विद्वान लोग योगको कारणरूपतासे निश्चित करते हैं ॥ १०९ ॥

(अनुश्रेणि गतिका स्वरूप ।) - लोकाकाशमे रहनेवाले जीव और पुद्गलोकी गति अनुश्रेणि होती है ऐसा गतिज्ञानको ग्रहण करनेकी इच्छा रखनवालोको जानना चाहिये । शका- जीव और पुद्गलोकी यदि आकाशप्रदेशोको अनुसरण करके गति होती है, तो सूर्य, चन्द्र विद्याधरादिकोकी विश्रेणि गति क्यो होती है ? अर्थात् तिरछी और विदिशा आदिमे क्यो होती है ? आचार्य कहते हैं कि यह दोष नहीं है । यहा मृत्युके समयमे कालदेशादिकी अपेक्षासे अनुश्रेणि गति जीव पुद्गलोकी कही है । जीव जब मरते हैं, तब भवान्तरमे जाते समय उनकी अनुश्रेणि गति होती है । अर्थात् नीचेसे - अधोलोकसे सीधे ऊपर ऊर्ध्वलोकमे, ऊपरसे सीधे नीचे, पूर्वसे पश्चिम, पश्चिमसे पूर्व, दक्षिणसे उत्तर और उत्तरसे दक्षिणमे ऐसी गति होती है और उसको अनुश्रेणि गति कहते हैं । यह कालकी अपेक्षा जीवोकी भवान्तर गति कही है । मुक्तोकी उर्ध्वगमनकालमे नियमसे अनुश्रेणि गतिही होती है । पुद्गलोको जो लोकके अन्ततक ले जानेवाली गति होती है वहभी अनुश्रेणिही होती है । इससे भिन्न कालमे जो गति होती है, वह अनेक प्रकारकी होती है ॥ ११०-१११ ॥

(मुक्तजीवकी गतिका स्वरूप ।) - मुक्तजीवकी गति टेढीमेढी न होकर सीधीही होती है । टेढीमेढी गति होनेका जो कारण होता है वह उनकी गतिमे नहीं होनेसे वह सीधी होती है । कर्मणशरीर गतिको - भवान्तरकी गतिको ले जाता था वह अब नहीं रहा अर्थात् कारणके अभावमे क्या कहा कुछ कार्य ठहर सकता है ? अपि तु नहीं ॥ ११२ ॥

प्राक्चतुर्भ्यो भवत्येषा जीवस्येह सविग्रहात्^१ । गतिः संसारिणः सत्य विग्रहाय प्रवर्तिता^२ ॥ ११३
 निष्कुटक्षेत्रमुत्पित्तो समुद्रघातान्प्रकुर्वतः । तथा गतिश्चतुर्थेऽस्य समयेऽविग्रहा हि सा ॥ ११४
 एक वा समय जन्तुर्द्वौ वा त्रीन्वा विवर्जितः । आहारेण प्रवृत्तोऽसौ देहान्तरमनन्तरम् ॥ ११५
 नवमूर्त्यन्तरं तस्य मूर्च्छनात् प्रजायते । गर्भादथोपपादाद्वा विचित्र चात्र^३ कारणम् ॥ ११६
 सचित्ताचित्तशीतोष्णः सवृता विवृतास्तथा^४ । मिश्राश्च योनयो ज्ञेया नवेति भविनाभिह ॥ ११७

(विग्रहगतिका काल ।)- चार समयके पूर्वमे ससारी जीवकी गति विग्रहसहित होती है अर्थात् मोडेवाली होती है । और वह विग्रहके-शरीरके लिये होती है । निष्कुट क्षेत्रमे जो जीव उत्पन्न होनेवाला है उसकी गति निष्कुटक्षेत्रतक सरल आकाशप्रदेश नहीं होनेसे इष्णुके बाणके समान सरलगति न होनेसे उस क्षेत्रको लेजानेकेलिये तीन मोडेकी गतिको प्रारम्भ करता है । चौथे समयमे वह मोड़ा रहित सरल गमन करता है । इसके ऊपर चार मोड़ीवाली, पाच मोड़ीवाली गति नहीं होती है, क्योंकि इतने मोडे लेनेके लिये क्षेत्रही नहीं है ॥ ११३-११४ ॥

एक समय, दो समय और तीन समयमे यह प्राणी तीन शरीर-औदारिक, वैक्रियिक और आहारक शरीरोंको और आहारदि छह पर्याप्तियोंको ग्रहण करने योग्य ऐसा आहार ग्रहण नहीं करता । और चौथे समयमे देहकी रचनाकेलिये आहारक होता है अर्थात् शरीर निर्माणयोग्य पुद्गलवर्गणाओको ग्रहण करता है ॥ ११५ ॥

(जन्मके तीन प्रकार ।)- जीवका शरीर मूर्च्छनासे या गर्भसे और उपपादसे होता है, क्योंकि, इसके कारण विचित्र है । देवोंका शरीर उपपादशिलासे उत्पन्न होता है और नारकियोंके शरीर नरकबिलमे उत्पन्न होते हैं । मनुष्य और पशुओंका शरीर गर्भसे उत्पन्न होता है । तथा एकेन्द्रियादि जीवोंका शरीर सम्मूर्च्छनासे होता है । अर्थात् मातापिताके रजवीर्यकी अपेक्षाके बिना चारों तरफके स्कन्धोंका आकर्षण करके उनके शरीरकी अवयवरचना होती है ॥ ११६ ॥

(जीवके जन्मके आधारभूत योनियोंका वर्णन ।)- सचित्त, अचित्त, शीत, उष्ण, सवृत, निवृत और मिश्र अर्थात् सचित्ताचित्त, शीतोष्ण और सवृतविवृत ऐसे योनियोंके नौ भेद हैं । जीवोत्पत्तिके चैतन्ययुक्त स्थानको सचित्तयोनि कहते हैं । जिस जन्मस्थानके प्रदेश अदृश्य होते हैं अर्थात् नहीं दिखते हैं उसको सवृतयोनि कहते हैं । जिस जीवोत्पत्तिका स्थान ठंडा होता है उसे शीतयोनि कहते हैं । इसके उलट स्वभावके जन्मस्थानोंको अचित्त, विवृत और उष्णयोनि कहते हैं तथा जिनमे मिश्र स्वभाव रहता है उनको सचित्ताचित्त, सवृतविवृत और शीतोष्ण योनि कहते हैं । ऐसे गुणयोनियोंके नौ भेद कहे हैं । ये योनियाँ जीवोंके जन्मस्थान हैं ॥ ११७ ॥

अचित्तयोनिजाः सर्वे जीवा ये नारकाभरा । विमिश्रयोनयोऽनन्ता गर्भजा प्राणिनो यताः ॥ ११८
 सम्मूर्च्छिनः परे सर्वे सर्वयोनिभवाः पुनः । भवन्ति सविनो नित्य विचित्राकारधारिणः ॥ ११९
 नानाकारविकाराणां मनुष्याणां चतुर्दश । योनिलक्षा मतास्तज्ज्ञानवर्शनशालिभिः ॥ १२०
 दुष्टकर्मभवानेकदुःखदौर्गत्यशालिनाम् । नारकाणां हि ते लक्षाश्चत्वारो गहिता जिनैः ॥ १२१
 देवानां विव्यवृत्तीनां विचित्राकारधारिणाम् । लक्षाश्चत्वार इत्येव योनीनां योजिता ब्रूयैः ॥ १२२
 बधबंधकुधातृष्णाशीतवातादिगोचरम् । तिरश्चा भुञ्जतां दुःख लक्षाश्चत्वार एव ते ॥ १२३
 विकलेन्द्रियजीवानां भूरिपापपरात्मनाम् । सर्वेषां योनयो लक्षाः खड्गे परिकीर्तिताः ॥ १२४

(तत्तद्योनिज जीवोका वर्णन ।)— जो नारकी और देव हैं, वे जीव अचित्तयोनियोसे उत्पन्न होते हैं । अर्थात् उनके उत्पत्तिस्थान उपपादप्रदेश है और वे अचित्त-अचेतन हैं । जो गर्भज जीव हैं वे मिश्रयोनिके हैं, क्योंकि उनके माताके उदरमे शुक्र और श्रोणित-रक्त अचित्त हैं और माताके आत्मासे मिश्रण होनेसे वह योनिस्थान सचित्ताचित्त है । किवा जिस माताके उदरमे शुक्र शोणित पडा है वह उदरस्थान सचित्त है । इसलिये गर्भज जीव सचित्ताचित्त योनिज हैं । इन जीवोसे भिन्न अर्थात् सर्व सम्मूर्च्छिन जीव तीन प्रकारके योनियोसे उत्पन्न होते हैं । अर्थात् कोई सचित्त योनिके है, कोई अचित्त योनिके है और कोई सचित्ताचित्त योनिके हैं । साधारण शरीरवाले सम्मूर्च्छिन जीव सचित्त है क्योंकि वे अन्यान्त्यके आश्रयसे उत्पन्न होते हैं । कोई सम्मूर्च्छनज जीव अचित्त योनिसे उत्पन्न होते हैं । तथा कोई मिश्रयोनिके होते हैं । इस प्रकार इस ससारमे जीव नाना आकारोको धारण करनेवाले हैं ॥ ११८-११९ ॥

जो सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे शोभते हैं, ऐसे तज्ज्ञ लोगोने नाना आकार और विकारोको धारण करनेवाले मनुष्योकी चौदह लक्ष योनियां मानी हैं ॥ १२० ॥

अशुभनाम, अशुभगोत्र, अमातवेदनीयादि कर्मोके उदयसे अनेक दुःख दारिद्र्यसे युक्त ऐसे नारकियोकी चार लक्ष योनियां हैं ऐसा जिनेश्वरोने कहा है ॥ १२१ ॥

अणिमामहिमादिक ऋद्धियोके धारक तथा नाना प्रकारके आकारोको धारण करनेवाले देवोकी योनिसंख्या विद्वानोने चार लक्ष कही है ॥ १२२ ॥

वध, बध, भूख, प्यास, ठंडी, हवा, उष्णता इत्यादिसे उत्पन्न हुआ दुःख भोगनेवाले तिर्यचोकी चार लक्ष योनियां हैं ॥ १२३ ॥

तीव्र पापयुक्त जिनका आत्मा है ऐसे सपूर्ण विकलेन्द्रिय जीवोकी छह लक्ष योनियां कही हैं ॥ १२४ ॥

पृथिवीकायिकानां हि जीवानां जितकल्मषैः । योनयः कथिता देवैः सप्तलक्षप्रमाणतः ॥ १२५
 घोरमिथ्यात्वसभूतभवभावविवर्तिनाम् । मतास्तावन्त एवामी योनयो जलकायिकानाम् ॥ १२६
 तेजःकायभूता तावत् तावन्तः परिकीर्तिताः । योनयो जितमात्सर्यैराराध्यैः पूर्वसूरिभिः ॥ १२७
 वातकायिकजीवानां कर्मपाकहृतात्मनाम् । योनीनां सप्तलक्षाणि प्रवक्ष्यन्ते विचक्षणैः ॥ १२८
 नित्य निगोबजीवानां नारकेभ्योऽतिवर्तिनाम् । योनीनां सप्तलक्षाश्च भवन्ति भववर्तिनाम् ॥ १२९
 तथेतरनिगोतानां अनन्तासातवर्तिनाम् । गीयन्ते योनयो नित्य मुनिभिः सूत्रवेदिभिः ॥ १३०
 भूच्छाणामनन्तानां योनयो गदिता जिनैः । दशलक्षाः प्रमाणेन प्रमाणनयनायकैः ॥ १३१
 सर्वे सम्मिलिता गीता योनयो भववर्तिनाम् । जीवानां सर्वलक्षणामशीतिश्चतुस्तुरा ॥ १३२
 द्वाविंशतिस्तथा सप्त त्रयः सप्त ततः पुनः । पृथ्वीवकाग्निवातानां कुलानां कोटिलक्षकाः ॥ १३३

जिन्होंने पापनाश किया है, ऐसे गणधरदेवोंने पृथिवीकायिक जीवोंकी योनियाँ सात लक्ष कही हैं ॥ १२५ ॥

घोर मिथ्यात्वसे उत्पन्न हुए सासारिक-भावोंसे ससारमें घूमनेवाले जलकायिकजीवोंकी योनिसंख्या सात लक्ष है ॥ १२६ ॥

जिन्होंने मत्सरभावोंको जीत लिया है और जो भव्योंके आराध्य हैं ऐसे पूर्वसूरियोंने तेजस्कायिक जीवोंकी योनिसंख्या सात लक्ष कही है ॥ १२७ ॥

अशुभ कर्मोदयसे जिनकी आत्मा मारी गयी है ऐसे वातकायिक जीवोंकी योनिसंख्या विचक्षण-चतुर आचार्य सात लक्ष कहते हैं ॥ १२८ ॥

नारकियोंसेभी अतिशय दुःखी और भवमें घूमनेवाले नित्यनिगोदी जीवोंकी योनियाँ सात लक्ष हैं ॥ १२९ ॥

अनत दुःखोंसे व्याकुल ऐसे इतर निगोदी जीवोंकी योनिसंख्या सूत्रज्ञ मुनियोंने हमेशा सात लक्ष प्रमाण कही है ॥ १३० ॥

प्रमाणनयोंके नायक ऐसे जिनेश्वरोंने अनत वनस्पतियोंकी योनिसंख्या दस लक्ष कही है ॥ १३१ ॥

ससारमें घूमनेवाले सपूर्ण जीवोंकी कुल योनिसंख्या चौरासी लक्ष होती है ऐसा जिनेश्वरोंने कहा है ॥ १३२ ॥

(कुलोंकी संख्या कहते हैं ।) - पृथिवीकायिक जीवोंकी कुलसंख्या बाईस कोटि लक्ष है । जलकायिक जीवोंकी सात लक्ष कोटि है । अग्निकायिक जीवोंकी तीन लक्ष कोटि है और वातकायिकोंकी कुलसंख्या सात लक्ष कोटि है ॥ १३३ ॥

कोटिलक्षाः कुलान्याहुः सप्ताष्टौ च तथा नव । तदष्टाविंशतिद्वित्रिचतुरिन्द्रियबीरुधाम् ॥ १३४
 कोटिलक्षाः कुलानां हि सममर्द्धत्रयोदश । द्वाविंशतिश्च प्रोक्ता जन्मिनां जितकल्मषैः ॥ १३५
 जलजानां तथा बीनां चतुःपद्युतात्मनाम्^१ । उरसां सर्पतां तावन्नबन्धेते यथाक्रमम् ॥ १३६
 कुलानि^२ लक्षकोटिनां देवनैरयिकनृणां । षड्विंशतिस्तथा पञ्चविंशतिश्च चतुर्दश ॥ १३७
 कुलानां^३ लक्षकोटिनां सर्वसंख्या जिनेश्वरैः । अर्द्धाधिकशतेनोक्ता नवतिर्नवसयुता ॥ १३८
 खरादिपृथिवीकायजीवानामायुरुत्तमम् । द्वाविंशतिसहस्राणां वर्षाणामृषिभिर्मतम् ॥ १३९
 परेषां पृथिवीकायजीवानां पुनरुत्तम । वर्षाणां द्वाविंशत्यायुःसहस्राणि समन्ततः ॥ १४०
 सप्तवर्षसहस्राणि जीवन्त्यण्कायवर्तिनः । जीव प्रकर्षत सर्वे विचित्राश्चर्यकारिणः ॥ १४१
 तेजःकायभूत सर्वे जीवन्त्युत्तममानतः । दिनत्रय त्रयाष्टोशा^४ कथयन्ति जिनेश्वराः ॥ १४२

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और वनस्पति इन जीवोंकी कुलसंख्या क्रमसे सात कोटि लक्ष, आठ कोटि लक्ष, नौ कोटि लक्ष और अठाईस कोटि लक्ष कही है ॥ १३४ ॥

जलचर प्राणियोंकी कुलसंख्या साडेबारह लक्ष कोटि है । पक्षियोंकी कुलसंख्या बारह लक्ष कोटि है । चतुष्पद प्राणियोंकी कुलसंख्या दस लक्ष कोटि है और छातीसे चलनेवाले साप आदि प्राणियोंकी कुलसंख्या नौ कोटि लक्ष है ॥ १३५-१३६ ॥

(देव, नारकी और मनुष्योंकी कुलसंख्या ।)- देवोंकी कुलसंख्या छब्बीस कोटि लक्ष है । नारकियोंकी कुलसंख्या पच्चीस कोटि लक्ष है और मनुष्योंकी कुलसंख्या चौदह कोटि लक्ष है ॥ १३७ ॥

संपूर्ण जीवोंकी कुलसंख्याका प्रमाण एकसौ साठ निन्याणबै लक्ष कोटि है ऐसा जिनेश्वरोंने कहा^५ है । कुल-शरीरके भेदको कारणभूत नोकर्मवर्गणाके भेदको कुल कहते हैं ॥ १३८ ॥

(जीवोंकी आयुका वर्णन ।)- ऋषियोने खरपृथिवीकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु बावीस हजार वर्षोंकी कही है ॥ १३९ ॥

शुद्ध पृथिवीकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु बारह हजार वर्षोंकी है ॥ १४० ॥

जलकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु सात हजार वर्षोंकी है । ये सब जलकायिक जीव विचित्र आश्चर्य उत्पन्न करनेवाले होते हैं ॥ १४१ ॥

संपूर्ण तेज कायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु तीन दिनोकी है ऐसे रत्नत्रयके स्वामी जिनेश्वर कहते हैं ॥ १४२ ॥

१ आ चतु पादवतामत , २ आ कुलानि, कुलाना इति श्लोकद्वय ३ परबु गोम्पटसारमे संपूर्ण जीवोंकी कुलसंख्या एक कोडाकोडी मत्तानवे लक्ष तथा पंचाम हजार कोटि कही है ।

४ आ आपुस्तके नास्ति

त्रीणि वर्षसहस्राणि परमं वातकायिकम् । आयुर्भवति जीवानां दुर्गदुर्गतिवर्तिनाम् ॥ १४३
 दशवर्षसहस्राणि परमायुः प्रकाशितम् । भूहृणा जिनापीशैर्नाभावविवर्तिनाम् ॥ १४४
 द्वादशैव तु वर्षाणि प्रकृष्टं द्वीन्द्रियेषु तत् । एकेनोना च पञ्चाशत्रीन्द्रियेष्वायुस्तमम् ॥ १४५
 चतुरिन्द्रियजीवानां षण्मासा ह्यायुस्तमम् । कर्मभूमिनरादीनां पूर्वकोटी तदुत्तमम् ॥ १४६
 (जीवानां देहमानम् ।)

पञ्चेन्द्रियस्य जीवस्य देहमानं निगद्यते । योजनानां सहस्रैकमुत्कर्षेण जिनागमे ॥ १४७
 तदेवाधिकमाख्यात मानमेकेन्द्रिये पुनः । द्वीन्द्रिये द्वादशैवेव योजनान्युत्तम मतम् ॥ १४८
 कोशत्रयप्रमाणं च शरीरं त्रीन्द्रिये परम् । चतुरिन्द्रियजीवानां एकयोजनमुत्तमम् ॥ १४९

दुःखदायक दुर्गतिमे रहनेवाले वातकायिक जीवोंकी उत्तम आयु तीन हजार वर्षोंकी है ॥ १४३ ॥

अनेक भवोमे घूमनेवाले वनस्पतियोकी उत्कृष्ट आयु जिनेश्वरोने दस हजार वर्षकी प्रकाशित की है ॥ १४४ ॥

द्वीन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु बारह वर्षोंकी कही है । और त्रीन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु उनचास दिनोकी कही है ॥ १४५ ॥

चतुरिन्द्रियजीवोंकी उत्कृष्ट आयु छह महिनोकी कही है और कर्मभूमिके मनुष्य आदिकोंकी उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटीकी कही है ॥ १४६ ॥

(जीवोंकी देहावगाहना ।)— पञ्चेन्द्रियजीवकी देहावगाहना जिनागममे उत्कर्षसे एक हजार योजनोकी कही है । एकेन्द्रियकीभी अवगाहना साधिकसहस्र है । भावार्थ — स्वयंभूरमण समुद्रमे स्थित महामत्स्यकी अवगाहना एक हजार योजनोकी है । तथा एकेन्द्रिय कमलकीभी अवगाहना महामत्स्यके समान एक हजार योजनोकी है । द्वीन्द्रियजीवोमे शखकी उत्तम अवगाहना बारह योजनोकी कही है ॥ १४६-१४७ ॥

त्रीन्द्रियजीवोमे उत्तम अवगाहना ग्रैष्मी (चीटीकी) तीन कोश प्रमाणकी कही है । और चतुरिन्द्रिय जीवकी उत्तम अवगाहना एक योजन प्रमाणकी कही है ॥ १४८ ॥

(गर्भादिजन्मधारि जीवोंका वर्णन ।)— पोत, अण्डज और जरायुज ये सब जीव गर्भ-जही होते हैं । तथा देव और नारकी ये सब जीव औपपादिक देहवालेही होते हैं । पोत-जिनके ऊपर जालके समान वेष्टन नहीं होता है, जो परिपूर्ण अवयववाले योनिसे निकलतेही चलते फिरते हैं, ऐसे प्राणियोको पोत कहते हैं । जरायुज-जालके समान जो प्राणियोके ऊपर चर्मका वेष्टन रहता है उसको जरायु कहते हैं । ऐसे जरायुसे जिनका जन्म होता है वे जरायुज प्राणी हैं जैसे मनुष्य आदि ।

सन्ति गर्भजाः सर्वे पोताण्डजकरायुजाः १ औपपादिकदेहश्च केनारकयोनिजाः ॥ १५०
 शेषाः सम्मूर्च्छितो जीवा भूरिपापपरायणाः । गदित विविधाकारा बहुबुःसोपजीविनः ॥ १५१
 अपूर्णतन्त्रियज्ञानक्रोधाहारसुसयमाः । वेदभयत्वसम्यक्त्वलेष्येक्षायोगसञ्चिनः ॥ १५२
 जीवा यानु च मार्ग्यन्ते मार्गणा विधिकोविदेः । ता इमा मार्गणा ज्ञेया विविचक्रमसयुताः ॥ १५३
 वपुः शरीरमाख्यातं तच्च परम्बविधं नृपैः । जीवाधारमिदं तस्मात्प्रिगदाभि यथाक्रमम् ॥ १५४
 औदारिकमिदं रम्यं तथा वैक्रियिकं पुनः । आहारकमिहाख्यातं तैजसं कार्मणं महत् ॥ १५५

अण्डज—जो प्राणी अण्डोसे उत्पन्न होते हैं, उनको अण्डज कहते हैं जैसे पक्षी । उपपाद शिलापर देव अकस्मात् अन्तर्मुहूर्तमे तरुणके समान षोडश अलकारोसहित उत्पन्न होते हैं । तथा नारकी नरकबिलोमे अन्तर्मुहूर्तमे उत्पन्न होते हैं । ये देव नारकी औपपादिक देहवाले कहे जाते हैं ॥ १४९-१५० ॥

सम्मूर्च्छित जीव अतिशय पापोमे तत्पर रहते हैं । ये सम्मूर्च्छित जीव मातापिताके रक्तवीर्यके बिना उत्पन्न होते हैं । तीनों लोकोमे ऊपर, नीचे और चारों तरफसे जिनके अवयवोंकी रचना होती है, उनको सम्मूर्च्छित कहते हैं । ये जीव अनेक आकारवाले और बड़े दुखसे उपजीविका करनेमे तत्पर होते हैं ॥ १५१ ॥

(मार्गणाओंके नाम और लक्षण ।)— शरीर—कायमार्गणा, गति, इन्द्रिय, ज्ञान, क्रोध, आहार, सुसयम, वेद, भव्यत्व, सम्यक्त्व, लेष्या, दर्शन, योग और सञ्जी ये चौदह मार्गणायें हैं ॥ १५२ ॥

कर्मस्वरूप जाननेवाले विद्वानोंकेद्वारा जीव जिनमे बूढ़े जाते हैं उनको मार्गणा कहते हैं, वे मार्गणायें अनेक क्रमसे युक्त हैं ॥ १५३ ॥

(औदारिकादि पाच शरीरोंका वर्णन ।)— शरीरको वपु कहते हैं और विद्वानोंने उसके पाच भेद बताये हैं । यह शरीर जीवका आधार होनेसे मैं इसका यथाक्रम वर्णन करता हूँ ॥ १५४ ॥

औदारिक, तथा रम्यवैक्रियिक, पुन आहारक और तैजस तथा महान कार्मण ऐसे पाच प्रकारके शरीर कहे हैं । उदारका अर्थ स्थूल है अर्थात् जो शरीर स्थूल है उसको औदारिक कहते हैं । यह शरीर मनुष्य और तिर्यचोको होता है । जो शरीर नाना आकृतियोंको धारण करता है जो अनेक छोटा, बड़ा दृश्य, अदृश्य आदिक विक्रिया करता है उसे वैक्रियिक शरीर कहते हैं । जिनके मनमे सूक्ष्म तत्त्वमे सशय उत्पन्न हुआ है ऐसे प्रमत्तसयत मुनिराजके मस्तकसे सशयको दूर करनेके लिये जो शरीर प्रगट होता है उसे आहारक कहते हैं । यह शरीर केवलभगवानके पास जाता है ।

उदारं स्थूलसाध्यातं नानाकारधरं परम् । द्वाह्नियन्मणमाहार तेजोजातं सुतैजसम् ॥ १५६
 कर्मणां कार्यमर्थं च यत्कार्मण्यमिहोदितम् । परं परं हि सूक्ष्मं स्यादेतत्पञ्चविधं क्रमात् ॥ १५७
 औदारिकं वैक्रियिकमाहारकमिह वपुः । त्रिप्रकारसंख्यातगुणाकारप्रवेशकम् ॥ १५८
 क्रमशस्तैजस तद्वि कार्मणं च शरीरकम् । कथयन्ति कथानाथाः प्रवेशामन्यसङ्गुणम् ॥ १५९
 तदेवाभव्यजीवानामनन्तगुणकारकम् । अमत्प्रविभागश्च तद्द्रव्यं पुनरिष्यते ॥ १६०
 वज्रादिपटलंस्ताद्व्याघातो नानयोः क्वचित् । सुसूक्ष्मत्वावयः पिण्डे तेजसोऽनुप्रवेशवत् ॥ १६१

उनके शरीरको स्पर्श कर लौटता है तब मुनिका सशय दूर होता है। यह शरीर हस्तप्रमाण होता है। घन-दृढ स्फटिकके समान रहता है। मुनिके तालुप्रदेशमे रोमाग्रके अष्टम भागप्रमाण जो छिद्र होता है, उससे यह निकलता है। जिस क्षेत्रमे तीर्थकर परमदेव गृहस्थावस्थामे, वीक्षित छत्रस्थावस्थामे अथवा केवलीअवस्थामे होंगे उसके पास जाता है। उनके शरीरको स्पर्श कर पुन लौटता है। उन मुनिके उस तालु छिद्रसे पुन देहमे प्रवेश करता है तब उनका संशय नष्ट होता है और वे सुखी होते हैं। (सर्वार्थमिद्विकी श्रुतसागरी टीका—अध्याय दूसरा)

जो तेजसे उत्पन्न होता है उसे तैजस कहते हैं। जो तेजका निमित्त है उसेभी तैजस कहते हैं और जो कर्मका कार्य है उसे कार्मण कहते हैं। मिथ्यात्वादि कर्मोंमे यह कार्मणशरीर उत्पन्न होता है। तथा यह कर्मोंकेलिये उत्पन्न होता है अर्थात् कर्मोंको उत्पन्नभी करता है। ये पांच प्रकारके शरीर उत्तरोत्तर क्रमसे सूक्ष्म सूक्ष्म हैं ॥ १५७ ॥

औदारिक, वैक्रियिक और आहारक ये तीन प्रकारके शरीर क्रमसे असख्यात गुणाकार-युक्त प्रदेशवाले हैं। औदारिकसे वैक्रियिक शरीर असख्यात गुणित प्रदेशवाला है। वैक्रियिकसे आहारक शरीर असख्यात गुणित प्रदेशवाला है ॥ १५८ ॥

क्रमश तैजस और कार्मण शरीर अनन्त गुणित प्रमाण हैं। आहारक शरीरसे तैजस प्रदेशोकी अपेक्षासे अनन्त गुणित है तथा तैजससे कार्मण शरीर अनन्त गुणित है, ऐसा कथानक निर्वेदनी, सवेजिनी आदि कथाओके प्रतिपादक जिनेश्वर कहते हैं ॥ १५९ ॥

वह कार्मण शरीरका द्रव्य अभव्य जीवोसे अनन्तगुणित हैं और भव्यजीवोसे अनन्तवा विभाग है ऐसा कहा है ॥ १६० ॥

तैजस और कार्मण इन शरीरोंको कहीभी प्रतिबन्ध नहीं होता। जैसे लोहके पिण्डमे अग्निका प्रवेश उसकी—अग्निकी सूक्ष्मतासे होता है वैसे तैजस और कार्मण ये दो शरीर अतिशय सूक्ष्म होनेसे वज्रादि—पटलोमेभी घुसकर उसमेमे निकल जाते हैं। इसलिये इनके साथ रहा हुआ यह

सर्वसंसारिजीवस्थानाविसम्बन्ध इत्यते । कार्यकारणसन्तत्या ह्यनयोर्बीजवृक्षवत् ॥ १६२
 विशेषापेक्षया सादिसम्बन्धे ते शरीरिणाम् । निगद्येते गतासातसंगतैर्यतिनायकैः ॥ १६३
 इत्थं पञ्चविधेनामी शरीरेण शरीरिणः । व्यापत्कल्लोललोलेऽस्मिन्भ्रमन्ति भववारिधौ ॥ १६४
 सर्वेऽपि नारका जीवास्तथा सम्मूर्च्छिनः पुनः । नपुसका भवन्त्येव न देवाः पुण्यभागिनः ॥ १६५
 शेषास्त्रिवेवा विज्ञेयास्तिर्यचो मानवा अपि । त्रिवेदानुगतानेककर्मभावनिबन्धतः ॥ १६६
 औपपादिकदेहा ये येऽपि चान्त्यशरीरिणः । नापवर्त्यायुवस्तेषां' कृतपुण्यविपाकतः ॥ १६७
 मिथ्यादृष्टिस्ततस्तावत्सासादनवृणुच्यते । तृतीयो मिथ्यादृष्टिश्चासंयतः सम्यग्दृक्परः ॥ १६८

जीव विग्रहगतिमे जाकर सुदूरवर्ती क्षेत्रोमे उत्पन्न होता है । बीचमे पहाड आदिक पदार्थोसे उन शरीरोसे युक्त यह जीव रोका नही जाता है ॥ १६१ ॥

सपूर्ण ससारी जीवोके साथ इन दो शरीरोका सम्बन्ध अनादिकालसे हुआ है । जैसे वृक्ष बीजसे उत्पन्न होता है । वह बीज पूर्व वृक्षसे उत्पन्न हुआ । वह वृक्ष उसके पूर्व बीजसे उत्पन्न हुआ है । बीजवृक्षका सबध जैसा अनादि कालसे है वैसा प्रस्तुत तैजस-कर्मण पूर्व तैजस-कर्मणसे उत्पन्न हुए, पूर्व तैजस-कर्मण उनके पूर्व तैजस-कर्मणोसे उत्पन्न हुए है ऐसी इन तैजस कर्मणोकी अनादि कार्यकारण-सतति है । जैसे इस बीजसे यह वृक्ष हुआ है, ऐसा कहनेसे उन बीज-वृक्षोका सादि सबध सिद्ध होता है, वैसे तैजस कर्मण शरीरविशेषकी अपेक्षासे सादि कह सकते है, जैसे साप्रतका मिथ्यात्व-कर्मका बध पूर्व मिथ्यात्वके उदयसे होता है । इस प्रकार इनकी कार्यकारणकी सन्तति है । विशेषापेक्षासे प्राणियोके लिये सादिभी है । जिनकी दुखोकी सगति दूर हुई है ऐसे यतिनायकोने इस प्रकार तैजस-कर्मण शरीरोका संबंध कहा है ॥ १६२-१६३ ॥

इस प्रकार पांच प्रकारके शरीरसे ये शरीरधारी प्राणी आपत्तिरूप तरगोसे चंचल ऐसे ससारसमुद्रमे भ्रमण करते हैं ॥ १६४ ॥

(जीवोका लगनिर्णय ।)- सपूर्ण नारकी जीव तथा सम्मूर्च्छिन जीव नपुसकही होते हैं । देव पुण्यवान होनेसे नपुसक नही होते है ॥ १६५ ॥

शेष अर्थात् तिर्यच और मनुष्यभी तीन वेदके धारक हैं , क्योंकि तीन वेदोको अनुकूल कर्मबधके योग्य उनके भाव होते हैं ॥ १६६ ॥

जो औपपादिक देहवाले देव और नारकी हैं तथा जो अन्त्यशरीरवाले-तद्भव मोक्षगामी जीव हैं, उनको किये हुए पुण्यके उदयसे अपवर्त्यायुष्कता नही है । अर्थात् विष-शस्त्रादि कारणोसे

संयतासंयतस्तस्मात्प्रमत्तादिसुसंयतः । अप्रमत्तो यतिः पराक्षावष्टमोऽपूर्वकल्पतः ॥ १६९
अमिषस्थल्यलोभौ च शान्तक्षीणकषायकौ । सयोगी च तथायोगी गुणाश्चैते चतुर्दश ॥ १७०

उनका आयुष्य कम नहीं होता है । विष शस्त्रादि कारणोंसे, तीव्र अग्न्यादि उपसर्गोंसे उनको अकालमें मरण नहीं आता ॥ १६७-१६९ ॥

(गुणस्थानोंके नाम ।)- मिथ्यादृष्टि, सासादन, मिश्र, असयत सम्यग्दृष्टि, सयतासयत, प्रमत्तसयत, अप्रमत्तसयत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मलोभ, उपशान्तकषाय, क्षीणकषाय, सयोगकेवली और अयोगकेवली ऐसे चौदह गुणस्थान हैं ॥ १७० ॥

विशेष स्पष्टीकरण- आचार्य नरेन्द्रसेनजीने यहा गुणस्थानोंके नामही बताये हैं । उनका स्वरूप विस्तारभयसे नहीं दिया । उन गुणस्थानोंका लक्षण यहा दिखाते हैं-

१ पहिला गुणस्थान मिथ्यात्वकर्मके उदयसे होता है ।

२ दुसरा सासादन गुणस्थान है । प्रथमोपशम सम्यक्त्व अथवा द्वितीयोपशम सम्यक्त्वके अन्तर्मुहूर्त कालमेंसे जबन्य एक समय अथवा उत्कृष्ट छह आवलिकाल शेष रहता है उस समय अनन्तानुबन्धि क्रोध, मान, माया लोभमेंसे किसीका उदय होनेसे सम्यग्दर्शन नष्ट होता है और वह जीव मिथ्यात्वके सम्मुख होता है । इस अवस्थाको सासादन गुणस्थान कहते हैं ।

३ तीसरा गुणस्थान मिश्रदृष्टि नामक है । इसमें सम्यङ्मिथ्यात्व कर्मका उदय होता है तब सम्यङ्मिथ्यात्वरूप परिणाम होते हैं । वे परिणाम न सम्यग्दर्शनरूप हैं न मिथ्यारूप हैं । परंतु मिश्ररूपपरिणाम होते हैं । अर्थात् सर्वज्ञकथित-पदार्थस्वरूपके श्रद्धानकी अपेक्षा समीचीनता और सर्वज्ञाभास-कथित अतत्त्वश्रद्धानकी अपेक्षा मिथ्यापना ये दोनोंही धर्म एककाल और एक-आत्मामें घटित हो सकते हैं । इसमें कोईभी विरोधादि दोष नहीं है । जैसे दही और गुड़को परस्पर मिलानेसे दोनोंका स्वाद खट्टा और मीठा मिला हुआ होता है उसही प्रकार एककालमें मिश्ररूप परिणाम- सम्यक्त्वरूप और मिथ्यात्वरूप परिणाम होते हैं ।

४ असयत सम्यग्दृष्टि-सर्वज्ञकथित जीवादि-पदार्थोंके ऊपर श्रद्धा करता है, तथा असयमी होता है, क्योंकि इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्ति तथा प्राणिसंयम उसको नहीं होता है । इसलिये उसको असयमी कहते हैं । परंतु वह बिनाप्रयोजन किसी हिंसामें प्रवृत्त भी नहीं होता है ।

५ सयतासयत-अनन्तानुबन्धी कषायके उपशम, क्षय, क्षयोपशमादिकसे यह श्रावक सम्यग्दृष्टि होता है और अप्रत्याख्यान कषायके क्षयोपशमसे उसको अणुव्रतोंकी प्राप्ति हुई है, इसलिये इसको देशव्रती कहते हैं ।

६ प्रमत्तसंयत—सज्ज्वलन कषाय और नोकषाय इनका उदय इस गुणस्थानमे होता है। अनंतानुबन्ध्यादि बारह कषायोका क्षयोपशम होनेसे इस गुणस्थानमे महाव्रत प्राप्त होते हैं, परन्तु समयमे कुछ मल उत्पन्न करनेवाला प्रमाद उत्पन्न होनेसे इसे प्रमत्तसंयत कहते हैं।

७ अप्रमत्त संयत — जब प्रमाद नष्ट होता है और सज्ज्वलन कषायोदय और नोकषायोदय मंद होता है, तब इसके समय-महाव्रत अतिशय निर्मल होते हैं।

८ अपूर्वकरण — इस गुणस्थानमे अनंतानुबन्ध्यादि बारह कषाय और नौ नोकषाय इनका क्षय अथवा उपशम करनेवाले अपूर्व ऐसे निर्मल परिणाम होते हैं, जो कि पूर्वगुणस्थानोमे नहीं होते। जितने मुनिराज इस गुणस्थानमे प्रवेश करते हैं उनमेंसे जो समानसमयवर्ती मुनि हैं उनके परिणाम सदृशभी होते हैं और विसदृशभी होते हैं परन्तु भिन्न समयमे स्थित जीवोंके परिणाम सर्वदा विसदृशही होते हैं। इस गुणस्थानमे प्रतिसमयमे परिणामोकी निर्मलता बढ़तीही है।

९ अनिवृत्तिकरण — इस गुणस्थानमे अधिक निर्मल शुक्लध्यानसे आयुको छोड़कर शेष सात कर्मोंकी गुणश्रेणिनिर्जरा, गुणसक्रमण, स्थितिखडन, अनुभागकाण्डखडन होता है और मोहनीय कर्मकी बादरकृष्टि, सूक्ष्मकृष्टि आदि होती है। इस गुणस्थानमे जो मुनिराज हैं उनके प्रतिसमय एकही परिणाम होता है अर्थात् एक समयमे जितने मुनि होंगे उनमे समानही परिणाम होंगे और भिन्न समयमे जो मुनिराज होंगे वे सब विसदृश परिणामकेही धारक होंगे।

१० सूक्ष्मसापराय — इस गुणस्थानमे धुले हुए कौसुम्बवस्त्रमे जैसी सूक्ष्मलालिमा रह जाती है वैसी रागभावना अत्यंत सूक्ष्म होती है। यहाँ मोहकी बीस प्रकृतियोंका उपशम अथवा क्षय होता है। सिर्फ एक सज्ज्वलन लोभ सूक्ष्मकृष्टिको प्राप्त होता हुआ पाया जाता है। वह अत्यंत सूक्ष्म होकर रहता है।

११ उपशातकषाय — कतकफलमे पानी निर्मल होता है और मल नीचे बैठता है, वैसा यहाँ सपूर्ण मोहकर्म उपशान्त होनेसे आत्मा उपशातकषाय होता है।

१२ क्षीणकषाय — सपूर्ण मोहकर्म नष्ट होनेसे आत्मा पूर्ण कषायरहित होती है। इसलिये निर्मल स्फटिक पात्रमे रखे हुए जलके समान निर्मल होती है।

१३ सयोगकेवली — इस गुणस्थानमे जीवको केवलज्ञान प्रगट होता है और क्षायिक नौ केवललब्धियोंकी प्राप्ति होती है। फलतः योगसहित होनेसे उनको सयोगकेवली कहते हैं।

१४ अयोगकेवली — यहाँ अठारह हजार शीलोंकी प्राप्ति होती है और कर्मोंका आगमन-आख्रव सर्वथा बंद होता है। सत्त्व और उदय अवस्थाको प्राप्त कर्मरजकी सर्वोत्कृष्ट निर्जरा होनेसे काययोगरहित केवलीको चौदहवे गुणस्थानमे अयोगकेवली कहते हैं। यहाँही पूर्णशील, पूर्णसवर, पूर्णनिर्जरा होनेसे मुनिराज मुक्ति अवस्थाके सम्मुख होते हैं।

सुवर्णानुगता वर्णा यथा पञ्चदशप्रमाः । लोके तथात्र विज्ञेया गुणाश्चैते चतुर्विंश ॥ १७१
जपापुष्पादिसाचिव्याद्यः स्वभावः प्रजायते । स्फटिकादौ तथा जीवे लेश्या स्यात्कर्मयोगतः ॥ १७२
कृष्णा नीला च कापोता पीता पद्मा तथा पुनः । शुक्ला च षड्विधा लेश्या जीबेऽभाणि विचक्षणैः ॥
जीवतत्त्वमिदं तावद्युक्तं वाऽयुक्तमेव वा । किञ्चिद्वागमतो ज्ञात्वा भणितं यन्मया पुनः ॥ १७४
श्रीजिनेन्द्रमतं पूर्वसूरिसूर्यप्रकाशितम् । तत्सद्योतनिभेनैतत्किं मया वत भाष्यते ॥ १७५
दुष्प्रमाकालयोगेन सम्यग्ज्ञानविर्वाजितैः । सर्वत्र सशयानेस्तन्मादृशः किं निगद्यते ॥ १७६
केवलं तत्त्वविज्ञानलिप्तालुब्धोऽहमूचकं । दरिद्रोऽपि हि किं लोके सौराज्यं नाभिवाञ्छति ॥ १७७

जैसे सुवर्णमें पदरह वर्ण-भेद दिखते हैं वैसे इस जगत्में चौदह गुणस्थान होते हैं । जैसे अधिक वर्णमें उत्तरोत्तर शुद्धता बढ़ती है और पदरहवे वर्णमें सोना पूर्ण प्रायः शुद्ध होता है वैसे इस गुणस्थानमें आत्माकी उत्तरोत्तर विशुद्धता होती होती चौदहवे गुणस्थानमें निर्मलता पूर्णप्राय होती है ॥ १७१ ॥

लेश्यावर्णन — स्फटिकादिक पदार्थोंमें जैसे जपापुष्पादि पदार्थोंके सान्निध्यसे जो स्वभाव प्रगट होता है, वैसे जीवमें कर्मयोगसे लेश्या होती है । स्पष्टीकरण— 'कषायानुरजिता योगप्रवृत्तिर्लेश्या' कषायके उदयसे जो मनवचनकी प्रवृत्ति होती है जिससे आत्माके प्रदेशोंमें कप उत्पन्न होता है वह लेश्या है । इस लेश्याकेद्वारा जीव अपनेको पुण्य और पापसे लिप्त करता है । ऐसे लेश्याके आचार्यने छह भेद बताये हैं । वे इस प्रकार—

कृष्णा, नीला और कापोता, पीता, पद्मा और शुक्ला ऐसी छह लेश्याये जीवमें चतुर सूरियोने बताई हैं । स्पष्टीकरण— इनमें पहिली तीन लेश्याये क्रमसे अशुभतम, अशुभतर और अशुभ ऐसी हैं और पीत, पद्म तथा शुक्ललेश्या क्रमसे शुभ, शुभतर और शुभतम हैं । प्रकृतिबध, स्थितिबध, अनुभागबध और प्रदेशबधमेंसे कषायोदयसे स्थितिबध और अनुभागबध होता है । तथा योगसे प्रकृतिबध और प्रदेशबध होता है । जहापर कषायोदय नहीं होता है, वहा केवल-योगको उपचारसे लेश्या कहते हैं । यह भावलेश्याका स्वरूप समझना चाहिये, क्योंकि, शरीरके रंगको द्रव्यलेश्या कहते हैं ॥ १७२-१७३ ॥

यह जीवतत्त्व कुछ आगमको जानकर युक्त तथा अज्ञानसे कुछ अयुक्त मैंने कहा है । यह जिनेन्द्रका मत पवित्र और आचार्यरूपी सूर्यसे प्रकाशित हुआ है । मैं तो जुगनूके समान हूँ । जिनेन्द्रमतविषयमें मैं अधिक क्या कह सकता हूँ ॥ १७४-१७५ ॥

मेरे सदृश लोग दुष्प्रमाकालके प्रभावसे सम्यग्ज्ञानरहित हो गये हैं और सर्वत्र सशययुक्त हुए हैं । इसलिए हम क्या कह सकते हैं । परन्तु तत्त्वज्ञान प्राप्तिकी इच्छासे मैं अत्यन्त लुब्ध हुआ हूँ । योग्यही है, कि इस जगत्में क्या दरिद्री मनुष्यभी उत्तम राज्यको नहीं चाहता है ? अर्थात् दरिद्रीकोभी जैसे राज्यप्राप्तिकी इच्छा होती है वैसे मुझे तत्त्वज्ञानकी तीव्र इच्छा हुई है ॥ १७६-१७७ ॥

कालस्यापेक्षया धर्मो नष्टः सर्वत्र सर्वथा । तं प्रकाशयतां किञ्चित् पक्षपातो^१ भविष्यति ? ॥१७८
 इति वाग्देवता जैमी दुष्पमाकालवर्तिनाम् । मां प्रलपन्तमित्युन्वैविज्ञायोद्धरतु^२ क्षणम्^३ ॥ १७९
 स्वरूपादिविभेदेन जीवतत्त्वं निरूपितम् । साम्प्रत गतिभेदेन निगदामि यथागमम् ॥ १८०
 इति निगदितमेतज्जीवतत्त्वं विदित्वा । हृदि दधति पटिष्ठाः साधवो ये सुनिष्ठाः ॥
 त इह निहतकर्मव्यापदानन्दरूपम् । पदमधिगतबोधाः प्रस्फुरन्तः सरन्ति ॥ १८१
 धारयन्ति मुदितान्तरात्मकाः^४ धीजिनेन्द्रमतभेतवद्भूतम् ।
 ये त एव कल्याणलम्बिनो^५ नापरे भगति जाड्यसङ्गताः ॥ १८२

इति श्रीसिद्धान्तसारसङ्ग्रहे पण्डिताचार्यनरेन्द्रसेनविरचिते जीवतत्त्वप्रकरणः
 पञ्चमः परिच्छेदः ॥

कालकी अपेक्षासे सर्वत्र सर्वथा सर्व प्रकारसे धर्म नष्ट हुआ है । परन्तु उसको प्रगट करनेवालोके विषयमे कुछ पक्षपात-प्रेम उत्पन्न होता है । इसलिये जिनेश्वरके मुखकमलसे निकली हुई वाग्देवता दुष्पमाकालमे उत्पन्न हुए लोगोको धर्मका स्वरूप कहनेवाले मुझको जानकर शीघ्र मेरा उद्धार करे ॥ १७८-१७९ ॥

स्वरूपादिविभेदोसे मैंने जीवतत्त्वका निरूपण किया है । अब मैं जिनागमानुसार गति भेदोमे- नारकी, मनुष्य, देव, पशु ऐसी चार गतियोकी अपेक्षासे जीवतत्त्वका वर्णन करूंगा ॥ १८०

इस प्रकार कहा हुआ जीवका स्वरूप जानकर जो अतिशय चतुर और मधुरभाषी भले मावु हृदयमे धारण करते हैं वे कर्मजन्य आपत्तियोको नष्ट करनेवाले और आनन्दरूप-अनन्तमुख रूप पदको सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति करके वृद्धिगत होते हुए प्राप्त होते हैं ॥ १८१ ॥

जिनका अतरात्मा आनन्दित हुआ है ऐसे विद्वान् इस आश्चर्यकारक जिनेश्वरके मतको धारण करते हैं । वेही कलाके अवलम्बी है अर्थात् श्रेष्ठ ज्ञानी है परन्तु जिन्होंने जिनमतको धारण नहीं किया है ऐसे अन्यलोग जाड्यसे सगत है-अज्ञानी हैं ॥ १८२ ॥

पण्डिताचार्य नरेन्द्रसेन विरचिन श्रीसिद्धान्तसारसङ्ग्रहमे जीवतत्त्वका वर्णन करनेवाला यह पाचवा अध्याय समाप्त हुआ ।

१ आ पक्षमात्रम् २ आ मत्युच्यं ३ आ क्षणात् ४ आ शया ५ आ कुशला
 ६ आ इति श्रीसिद्धान्तसारसङ्ग्रहे आचार्यश्रीनरेन्द्रसेनविरचिते पञ्चम परिच्छेद समाप्त

छठोऽध्यायः ।

नारकतिर्यङ्मानुष्यदेवगत्याविभेदतः । चतुर्धा जायते जीवः संसारे सारवर्जिते ॥ १
 आद्या रत्नप्रभानाम्वा द्वितीया शर्कराप्रभा । बालुकादिप्रभाभूमिस्तृतीया बहुदुःखदा ॥ २
 पङ्कप्रभा चतुर्थी स्यात्पञ्चमी धूमसत्प्रभा । वण्ठी तमःप्रभा निद्याभिहिता^१ जिननायकैः ॥ ३
 महातमःप्रभा घोरा घोरदुःखप्रदाशिनी । सप्तमी पापिनां दुःखान्निर्मिता^२ पापकर्मणा ॥ ४
 एताश्च भूमयः सर्वा घनाम्बुवलयस्थिताः । घनाम्बुवलय तद्वि घनवातप्रतिष्ठितम् ॥ ५
 घनादिवलय तावस्तनुवातव्यवस्थितम् । तवाकाशस्थित तद्वि स्वप्रतिष्ठमुदीरितम् ॥ ६
 बलयानि च पिण्डेन त्रीण्येतानि प्रमाणतः । प्रत्येकं योजनानां हि सहस्राणि तु विशतिः ॥ ७
 मेरोराधार भूता स्यात्पृथ्वी रत्नप्रभाभिधा । रज्ज्वन्तरालवर्तिन्यस्ततोऽधोऽधः पराश्च षट् ॥ ८
 ततोऽधस्ताद्वरा शून्य रज्जुमान सुदुस्तरम् । क्षेत्रमस्ति निगोतादिजीवस्थानमनेकधा ॥ ९
 महापापभवानेकफलानीव हतात्मनाम् । त्रिशस्त्रकलक्षाणि विद्यन्ते प्रथमक्षितौ ॥ १०

छटा अध्यायः ।

इस सारवर्जित, ससारमे नारक, तिर्यच, मनुष्य और देव ऐसी चार गतियोंके भेदस यह जीव चार प्रकारका होता है ॥ १ ॥

(नरकगतिके जीवोंका आधारभूत स्थान ।)— पहिली रत्नप्रभा, दूसरी शर्कराप्रभा और अतिशय दुःख देनेवाली तीसरी बालुकाप्रभा नामक भूमि, चौथी पङ्कप्रभा, पाचवी धूमप्रभा तथा छठ्ठी तम प्रभा भूमि है । जिननायकोने वे भूमियाँ निब्य हैं ऐसा कहा है । घोर दुःखको देनेवाली प्राणियोंके पाप कर्मने दुःखसे निर्माण की गई सातवी महातम प्रभा नामक नरक भूमि है । ये सातोंही भूमियाँ घनाम्बुवातवलयसे चारों तरफसे घिरी हुई है । घनाम्बुवातवलय घनवातके आधारसे रहा है, और घनवातवलय तनुवातवलयसे व्यवस्थित है । तथा वह तनुवातवलय आकाशमे है और आकाश स्वप्रतिष्ठित है— अपनेही आधारसे है अर्थात् वह आकाश स्वयं अपनेको आधारभी है तथा अपनेमे रहनेसे आर्षेयभी है ॥ २-६ ॥

(तीन वातवलयोंका विस्तार ।)— तीन वातवलयोंमेसे प्रत्येकका पिण्डप्रमाण बीस बीस हजार योजनोका है । पहली रत्नप्रभा नामक पृथ्वी मेरूको आधारभूत है । तदनन्तर दूसरी, तीसरी आदि छह पृथ्वियाँ एक एक रज्जुके अन्तरालमे है । उसके नीचे पृथ्वीरहित एक रज्जुविस्तारके अवकाशमे सुदुस्तर ऐसा स्थान है, जो कि निगोद जीवोंका स्थान है और अनेक प्रकारका है ॥ ७-९ ॥

द्वितीयायां पुनस्तानि विद्यन्ते पञ्चविंशतिः । तथा पञ्चवक्त्राः प्राप्तेस्तृतीयायां मतानि च ॥ ११
 वक्त्रलक्ष्माणि विद्यन्ते चतुर्ध्यां नरकावली । नरकाणि निमेषाद्वैमपि सौख्यातिनामि च ॥ १२
 पञ्चम्यां त्रीणि लक्ष्माणि षष्ठ्यां पुनरुदीरितम् । पञ्चवीनमेकं लक्षं च सप्तम्यां पञ्चकं पुनः ॥ १३
 अथाशीतिसहस्रैश्च लक्षमेकमुदीरितम् । बाहुल्यं बहुधा रत्नप्रभायां जिननायकः ॥ १४
 द्वात्रिंशच्च सहस्राणि पृथुत्वं योजनानि तु । द्वितीयायां मतं प्राज्ञैः प्रगताशेषकल्मषैः ॥ १५
 योजनानां सहस्राणि बाहुल्यं ह्यष्टविंशतिः । तृतीयायां भवन्त्यत्र^१ श्वभ्रभूमेर्विनिवृत्तम् ॥ १६
 विस्तारः कथितस्तज्जैश्चतुर्ध्यां नरकक्षितौ । योजनानां सहस्राणि चतुर्विंशतिरित्ययम् ॥ १७
 पञ्चम्यां विंशतिः पिण्डः षष्ठ्यां षोडश वा पुनः । अष्टौ च सप्तमपृथ्व्यां योजनानां सहस्रकाः ॥ १८
 पञ्चम्यां नरकभूमेश्च विंशतियोजनं मतम् । षष्ठ्यां षोडशसख्या च सप्तम्यां योजनाष्टकम् ॥ १९
 तिर्यग्विस्तार एवासाभेकरज्जुप्रमाणतः । मध्यस्थो लोकमानोऽत्र त्रसनालिर्बहिर्भवेत् ॥ २०

(नरकभूमियोमे बिलसख्या ।)- जो अत्यंत दीन है ऐसे नारकियोके महापापोसे उत्पन्न मानो अनेक फल, ऐसे तीस लाख बिल पहले नरकमे है । दूसरे नरकमे पच्चीस लाख बिल हैं । तिसरे नरकमे पद्मह लाख बिल हैं । चौथे नरकमे दस लाख नरक बिल है । ये सर्व नरक बिल निमिषाद्वैमि सुखयुक्त नहीं है । अर्थात् हमेशा इन बिलोमे नारकी दुःखही भोगते हैं । पाचवे नरकमे तीन लाख नरक बिल है । छठे नरकमे एक लाखमे पाच कमी अर्थात् निन्यानवे हजार नौसी पिचानवे बिल है । पुन सातवे नरकमे पाचही नरक बिल हैं ॥ १०-१३ ॥

जिननायकोने रत्नप्रभाका बाहुल्य-मोटाई एक लाख अस्सी हजार योजनोका कहा है ॥ १४ ॥

जिनका सपूर्ण पाप नष्ट हो गया है ऐसे बुद्धिमानोने दूसरे शर्कराप्रभानरककी मोटाई बत्तीस हजार योजन कही है ॥ १५ ॥

तिसरी निन्द्य नरकभूमि वालुकाप्रभाकी मोटाई अट्ठावीस हजार योजन है ॥ १६ ॥

चतुर्थ नरक पङ्कप्रभाकी मोटाई तज्ज लोगोने विस्तृत चौवीस हजार योजनकी कही है ॥ १७ ॥

पाचवी नरकभूमीकी मोटाई बीस हजार योजनप्रमाणकी कही है । तथा छठी नरक-भूमीकी मोटाई सोलह हजारकी कही है । और सातवी नरकभूमीकी मोटाई आठ हजार योजनोकी कही है ॥ १८-१९ ॥

इन सात पृथ्व्योका तिर्यग्विस्तार एक राजुप्रमाण है । यह लोग जिसके बीचमे नाभिके समान त्रसनालि है और वह लोकप्रमाण अर्थात् चौदह राजुप्रमाण ऊंची है ॥ २० ॥

योजनानां सहस्रैकबाहुल्या मन्दराभया^१ । चित्रा मही तथा सार्द्धमधोभागो^२ व्यवस्थितः ॥ २१
 खरभागो भवेत्तावद्योजनानां हि षोडश । सहस्राणि स बाहुल्याद्बहुधा कौतुकावहः ॥ २२ युग्मम्
 तदधस्तात्स विज्ञेयं पङ्क्तुभागोऽपि विस्तरात् । योजनानां सहस्राण्यशीतिरच चतुस्तरा ॥ २३
 सहस्राशीतिबाहुल्यस्ततोऽब्बहुल^३ इत्यपि । भागो भवति भूरीणां नारकाणां समाभयः ॥ २४
 एव रत्नप्रभाभूमिर्भागत्रयविभाजिता । सहस्राशीतिलक्षैकबाहुल्या बहुदुःखदा ॥ २५
 प्रथम भावनानां हि भवनानि घनानि च । नवाना सन्ति साधूनि विचित्राकारधारिणाम् ॥ २६
 तथा सप्तप्रकारेण^४ व्यन्तराणां सुशोभनाः । आवासाः सन्ति तत्रैव खरभागे विभागतः ॥ २७
 पङ्क्तुभागे पुनर्भयगृहाण्यसुररक्षसाम् । तृतीये नरका सन्ति नारकाणां समाभयाः ॥ २८
 योजनानां सहस्रैक सर्वासु स्वभूमिषु । उपर्यध परित्यज्य पटलानि भवन्ति च ॥ २९

चित्रा नामक पृथ्वी जो कि मंदरपर्वतको आधारभूत है वह एक हजार योजनप्रमाणकी है । उसके नीचे उसके साथ अधोभाग व्यवस्थित हैं । उसके नीचे खरभाग है । वह मोटाईसे सोलह हजार योजनप्रमाणका है और अनेक प्रकारोसे कौतुकयुक्त है ॥ २१-२२ ॥

खरभागके नीचे पक्कभागभी जानने योग्य है । उसका विस्तार चौरासी हजार योजनोका है । उसकेभी नीचे अब्बहुलभाग है । उसका विस्तारका प्रमाण अस्सी हजार योजनोका है । वह बहुत नारकी जीवोका आश्रयस्थान है ॥ २३-२४ ॥

इस प्रकार रत्नप्रभाभूमि खरभाग, पङ्क्तुभाग और अब्बहुलभाग ऐसे तीन विभागोसे विभक्त हुई है । उसकी मोटाई एक लाख अस्सी हजार योजनप्रमाणकी है और अतिशय दुःखदायक है ॥ २५ ॥

पहले खरभागमे विचित्र आकार धारण करनेवाले नौ प्रकारके भवनवासियोके दृढ और सुंदर रत्नमय भवन है । अर्थात् नाग, विद्युत्, सुपर्ण, अग्नि, वात, स्तनित, उदधि, द्वीप और दिक् ऐसे नौ प्रकारके भवनवासियोके स्थान हैं । तथा उसी खरभागमे सात प्रकारके व्यतरदेवोके सुंदर आवास विभागक्रमसे है । किन्नर, किपुरुष, महोरग, गधर्व, यक्ष, भूत और पिशाच्च ऐसे सप्त व्यतरोके निवास हैं । खरपृथ्वीभागके ऊपरके हजार योजनोका और नीचेके हजार योजनोका प्रदेश छोड़कर बीचके चौदह हजार योजनोके विस्तृत प्रदेशमे असुर और राक्षसोको छोड़कर भवनवासी और व्यतरोके निवास है । पङ्क्तुभागमे पुन असुर और राक्षसोके भव्य गृह हैं । तीसरे अब्बहुल विभागमे नारकियोके निवासस्थान अर्थात् नरक बिल हैं ॥ २६-२७-२८ ॥

संपूर्ण नरकभूमियोमे ऊपरका और नीचेका हजार हजार योजनोंका प्रदेश छोड़कर मध्य-

सप्तम्यां मध्यभागे स्युर्नारका नरकाश्रयाः । अब्जहुलभागेऽप्यासु सर्वास्वेते निवेदिताः ॥ ३०
 पटलानि भवन्त्येव प्रथमायां त्रयोदश । एकादश नवैतानि सप्त पञ्च यथाक्रमम् ॥ ३१
 द्वितीयायां तृतीयायां चतुर्थ्यां च तथा पुनः । पञ्चम्यां त्रीणि षष्ठ्यां च सप्तम्यामेकमेव तत् ॥ ३२ युगं
 तत्र सीमंतसंज्ञं स्यात्प्रथमे प्रस्तरे बिलम् । नृलोकपरिमाणं तत्प्रथमायां यद्विन्नकम् ॥ ३३
 बिलाम्येकोनपञ्चाशच्छ्रेणीभूतानि सन्ति^१ च । चतुर्विधव्यसङ्ख्यातयोजनानि विशं प्रति ॥ ३४
 अष्टाधिका भवेत्तेषां चत्वारिंशद्विदिविधं च । दिगवस्थितरूपार्णां प्रकीर्णान्यन्तरे पुनः ॥ ३५
 सर्वाभ्येकोनपञ्चाशत्सर्वासु इव भूमिषु । पटलानि च तेष्वेव क्रम एव^२ विवर्ण्यते ॥ ३६
 श्रेणिश्रेणिगतं किंतु पटलं प्रति हीयते । एकैकमिति सप्तम्यां यावदेकविंश प्रति ॥ ३७
 प्रथमे प्रतरे तावन्नारकाणां समृच्छ्रय । प्रथमायां त्रयो हस्ता ज्ञातव्यास्तत्स्ववेदिभिः ॥ ३८
 प्रतरे प्रतरे तावद्विबद्धन्ते यथाक्रमम् । सहास्रषट्^३ च पञ्चाशदङ्गुलाश्च त्रयोदश ॥ ३९

प्रदेशमे पटल है । सातवे नरकके मध्यभागमे नारकोके आश्रयस्थान ऐसे नारकावास है । अब्जहुल भागमे और अन्य सर्व नारकपृथ्वीमे ये नारकावास कहे गये है ॥ २९-३० ॥

(नरकपटलोका वर्णन ।)- पहिली रत्नप्रभामे तेरह पटल हैं । दुसरीमे ग्यारह पटल हैं । तीसरीमे नौ हैं । चौथीमे सात हैं । पाचवीमे पाच है । छठीमे तीन हैं और सातवीमे एक है ॥ ३१-३२ ॥

पहली पृथ्वीमे पहले प्रस्तारमे सीमत नामक बिल है । वह मनुष्यलोकपरिमाणका पेंतालीस लाख योजन परिमाणका है । पहिले नरकमे वही इन्द्रक बिल है ॥ ३३ ॥

पहले प्रस्तारमे प्रत्येक दिशामे-चार दिशामे उनचास उनचास श्रेणिबद्ध बिल हैं और वे असंख्यात योजनोके हैं । विदिशाओमे ओ बिलश्रेणि है उनमे अडतालीस अडतालीस बिल हैं । दिशा और विदिशाओके अन्तरालोमे प्रकीर्णक बिल है ॥ ३४-३५ ॥

सर्व नरकोमे उनचास पटल हैं । अब उनमेही इस प्रकारसे वर्णन करते हैं ॥ ३६ ॥

एकेक पटलकी श्रेणि श्रेणिमे एक एक बिल कम होता है । इस प्रकार कम होते होते सातवे नरकमे एक एक दिशामे एक एक बिल अवशिष्ट रहता है ॥ ३७ ॥

(प्रथमनरकमे नारकियोके शरीरकी ऊंचाईका वर्णन ।)- पहली पृथ्वीमे पहले प्रस्तारमे नारकियोके शरीरकी ऊंचाई तीन हाथ है, ऐसा तत्त्वज्ञोने कहा है ॥ ३८ ॥

प्रत्येक प्रस्तारमे यथाक्रम ऊंचाई बढ़ती जाती है । तेरहवे प्रस्तारतक साढे छप्पन अंगुलतक बढ़ती जाती है । अर्थात् दो हाथ साढे आठ अंगुल बारह औतक बढ़ती जाती है । तेरहवे पटलमे सात धनुष्य, तीन हाथ और छह अंगुलप्रमाण नारकियोके देहकी ऊंचाई है ॥ ३९-४० ॥

धनूंषि सप्त जायन्ते त्रयो हस्ताः बद्धङ्गुलैः । समं त्रयोवक्षे मानं नारकाणां समुच्छ्रयः ॥ ४०
 द्वितीयायां स एव स्यादुत्सेधः प्रथमे महान् । प्रतरे बध्नेते तस्मात्त्रिकरैस्त्र्यङ्गुलाधिकम्^१ ॥ ४१
 एकादशे धनूंष्याहुः पञ्चाधिकतया वश । हस्तद्वय शरीरस्य मानं सद्बिबशाङ्गुलम् ॥ ४२
 तृतीयायां स एव स्यात्प्रथमे प्रतरे महान् । उत्सेधो यो द्वितीयायां कथितश्चान्तिमे बुधैः ॥ ४३
 सहाङ्गैर्कोनविंशत्या सप्तहस्तैः प्रकीर्तिता । वृद्धिस्ततः परा यावन्नवमप्रतरं भवेत् ॥ ४४
 उत्सेध च धनूंष्याहुरेर्कात्रिंशत्कराधिकम् । नवमे^२ च तृतीयायां प्रतरे प्रज्ञयान्विताः ॥ ४५
 चतुर्ध्यां हि स एव स्यात्प्रथमे प्रतरे ततः । वृद्धिर्धनूंषि पञ्चैव सा विंशत्यङ्गुलैः सह ॥ ४६
 उत्सेधो नारकाणां च हस्तद्वयसमन्वितः । स्यात्स एव हि पञ्चम्यमादिमे प्रतरे ततः ॥ ४७
 सप्तमे प्रतरे तत्स्याद्द्व्यष्टिर्धनुषां मत । वश पञ्च च आपानि साधहस्तद्वयं पुनः ॥ ४८
 प्रतरे प्रतरे वृद्धिर्यावत्पञ्चमक भवेत् । पञ्चमे च शतं तस्माद्धनुषां पञ्चविंशतिः ॥ ४९

(दूसरे नरकमे नारकीके देहकी ऊचाई ।)— दूसरी पृथ्वीमे - शर्कराप्रभामे पहले प्रस्तरमे वही उत्सेध है अर्थात् सात धनुष्य तीन हाथ और सहा अंगुलप्रमाण नारकियोका देह ऊचा है । तदनन्तर प्रत्येक प्रस्तरमे तीन हाथके ऊपर तीन अंगुल वृद्धि होती है । ऐसी यह वृद्धि ग्यारहवे प्रस्तारतक होती जाती है । ग्यारहवे प्रस्तारमे पद्रह धनुष्य दो हाथ बारह अंगुलका शरीर ऊचा रहता है ॥ ४१-४२ ॥

(तीसरे नरकमे नारक देहकी ऊचाई ।)— दूसरे नरकके अन्तिम पटलमे जो नारकियोके शरीरका उत्सेध विद्वानोने कहा है, वही तीसरे नरकके प्रथम प्रतरके नारकियोके शरीरका उत्सेध है । तदनन्तर आगे प्रत्येक प्रतरमे वृद्धि होती जाती है वह तीसरे नरकके नवमे प्रतरतक होती रहती है । तीसरे नरकके नवमे प्रतरतक सात हाथ साडे उन्नीस अंगुलप्रमाण वृद्धि होती है । जो प्रज्ञासे युक्त है ऐसे गणघर देवने तीसरे नरकके नवमे पाथडेमे नारकियोका शरीर इक्कीस धनुष्य एक हाथ ऊचा कहा है ॥ ४३-४५ ॥

(चौथे और पाचवे नरकके नारकियोके देहका उत्सेध ।)— चौथे नरकके पहले प्रतरमें वही शरीरोत्सेध है । उसके अनन्तर पाच धनुष्य और बीस अंगुलप्रमाण वृद्धि प्रत्येक प्रतरमें होती हुई पाचवे नरकपृथ्वीके पहले प्रतरमे नारकियोका शरीरोत्सेध वही है—पूर्वोक्त है । तदनन्तर आगेके प्रतरमे शरीरोत्सेध बढ़ता हुआ सातवे प्रतरमे बासष्ट धनुष्य हुआ है । तदनन्तर प्रत्येक प्रतरमे पद्रह धनुष्य अठ्ठाई हाथकी वृद्धि होती है और पाचवे प्रतरमे एकसी पच्चीस धनुष्य प्रमाण शरीरका उत्सेध होता है । अर्थात् पाचवे नरकके अन्तिम पटलमे नारकियोका शरीरोत्सेध एकसी पच्चीस धनुष्य प्रमाणका होता है ॥ ४६-४९ ॥

पञ्चम्यां पञ्चमेऽभाणि य उत्सेधः स जाडिमे । जष्ट्यां च प्रतरे प्राज्ञैः कथितो यतिनायकैः ॥ ५०
 प्रतरे प्रतरे बृद्धिस्ततः सार्धद्वयान्विता । जायते धनुषां बद्धिस्तृतीयं यावता भवेत् ॥ ५१
 उत्सेधो जायते षट्पां^१ तृतीये प्रतरे पुनः । पञ्चाशदधिकं तावद्धनुषां च शतद्वयम् ॥ ५२
 सप्तम्यां^२ प्रतरे तावन्नारकाणां समुच्छ्रयः । ख्यातः पञ्चाशताम्येषां धनुषां यतिनायकैः^३ ॥ ५३
 एकस्त्रयस्तथा सप्त दश सप्तदशापि वा । द्वाविंशतिस्त्रयस्त्रिंशत्सागरास्तासु जीवितम् ॥ ५४
 प्रथमायां यदुत्कृष्टं द्वितीयायां हि तत्पुनः । जघन्यमिति सर्वासु क्रमोज्ञं वर्णितो बुधैः ॥ ५५
 आयू रत्नप्रभायां तत्प्रथमे प्रतरे मतम् । दशवर्षसहस्राणि नवतिः परम पुनः ॥ ५६
 दशलक्षं जघन्य स्याद्द्वितीये नवतिः परम् । तदायुर्नारकाणां हि कथितं जिननायकैः ॥ ५७
 जघन्य नवतिलक्षास्तृतीये कथितं जिनैः । उत्कृष्ट पूर्वकोटी^४ स्यादायुस्तत्र हतात्मनाम् ॥ ५८

(षष्ठनरकमे नारकियोका शरीरोत्सेध ।)— पाचवे नरकके पांचवे प्रतरमे जो शरीरोत्सेध नारकियोका कहा है, वही छठी पृथ्वीमे पहले प्रतरमे विद्वान् यतीश्वरोने कहा है । इसके अनंतर प्रत्येक प्रतरमे साडेबासष्ट धनुष्य प्रमाण शरीरोत्सेध बढ़ता है । वह बढ़ते बढ़ते तृतीय प्रतरमें ढाईसौ धनुष्यप्रमाण शरीरका उत्सेध हुआ है ॥ ५०-५२ ॥

(सातवे नरकमे नारकियोका शरीरोत्सेध ।)— सातवे नरकके प्रथम प्रतरमे नारकियोकी शरीरकी ऊचाई पाचसौ धनुष्य है ऐसा यतिनायकोने कहा है ॥ ५३ ॥

(सात नरकोमे नारकियोके आयुष्यका वर्णन ।)— प्रथम नरकको आरभकर सातवे नरकतक क्रमसे नारकियोका उत्कृष्ट आयुष्य एक सागर, तीन सागर, सात सागर, दश सागर, सत्तरह सागर, बावीस सागर और तेहतीस सागर प्रमाण है । पहले नरकमे जो उत्कृष्ट आयु कही है वह दूसरे नरकमे जघन्य है । इस प्रकारमे सातवे नरकतक विद्वानोने आयु क्रमका वर्णन किया है ॥ ५४-५५ ॥

(पहले नरकके प्रत्येक प्रतरमे जघन्य और उत्कृष्ट आयुका प्रतिपादन ।)— पहले नरकके पहले प्रतरमे दस हजार वर्षोंकी जघन्य आयु है और उत्कृष्ट आयु नब्बे हजार वर्षोंकी है ॥ ५६ ॥

दूसरे प्रतरमे नारकियोकी जघन्य आयु नब्बे हजार वर्षोंकी है और उत्कृष्ट आयु दस लाख वर्षोंकी है ऐसा जिनेश्वरोने कहा है । तीसरे प्रतरमे दीन नारकियोकी जघन्य आयु नब्बे लक्ष है और उत्कृष्ट आयु पूर्वकोटिवर्ष—प्रमाण है । चौथे प्रतरमे एक पूर्वकोटि आयु जघन्य है और उत्कृष्ट आयु सागरका दसवा भाग है । चतुर्थ प्रतरमे जो उत्कृष्ट आयु है, वह पाचवे प्रतरमे जघन्य समझना चाहिये । पाचवे प्रतरमे सागरका जो दशमअंश जघन्य आयु कही है उसके दो अंश प्रमाण आयु उत्कृष्ट है । छठे प्रतरमे जघन्य आयु सागरके दश अंशमे दो अंश है और उत्कृष्ट तीन अंश है । आगेके प्रतरोंमे एक एक अंशकी वृद्धि होती है ऐसा निश्चय है । इसका स्पष्टीकरण ऐसा है—सातवे

चतुर्थे प्रतरे तस्याः पूर्वकोटिर्जघन्यकम् । वशमो भाग उत्कृष्टं सागरस्येह कथ्यते ॥ ५९
 आयुस्त्रयोदशे जेयमुत्कृष्टं सागरोपमम् । जघन्य तस्य भागायुर्नवैवेति सुनिश्चितम् ॥ ६०
 पञ्चमे च जघन्य तद्यदुत्कृष्टं चतुर्थके । तावेव द्वौ विभागौ स्यादुत्कृष्टं तस्य जीवितम् ॥ ६१
 परेष्वेकोत्तरा वृद्धिर्भागानामिह निश्चिता । आयुर्जघन्यमुत्कृष्टं तथा तेषु निगद्यते ॥ ६२
 ऊर्ध्वक्षितिस्थितेयस्तु विशेष प्रतरंहतः । स्वकीयैर्गुणित स्वेच्छ तेनामोत्कृष्टमिष्यते (?) ॥ ६३
 नित्याशुभतरा लेश्यास्तेषु ते सन्ति नारका । स्वभाववेदनादेहविक्रियाबुष्टभागिनः ॥ ६४
 प्रथमाया द्वितीयाया सर्वे कापोतलेश्यका । नारकाः सन्ति दुःखार्ताः पच्यमानाः पदे पदे ॥ ६५
 उपरिष्ठात्तृतीयाया जीवा कापोतलेश्यका । अधस्ताग्रीलेश्याः स्युर्मिथ्यात्वचलभावनाः ॥ ६६

प्रतरमे जघन्य आयु तीन अश है उत्कृष्ट आयु चार अश है । आठवे प्रस्तारमे सागरके चार अश जघन्य आयु है और सागरके पाच अश उत्कृष्ट आयु है । नौवे पाथडेमे जघन्य आयु पाच अश है उत्कृष्ट आयु छह अश है । दसवे प्रतरमे जघन्य आयु छह अश है और उत्कृष्ट आयु सात अश है । ग्यारहवे प्रतरमे जघन्य आयु सात अश है और उत्कृष्ट आठ अश है । बारहवे पाथडेमे जघन्य आयु सागरके आठ अश है और उत्कृष्ट आयु नौ अश है । तेरहवे पाथडेमे उत्कृष्ट आयुष्य एकसागरोपम है और जघन्य आयु सागरके नौ अश प्रमाण निश्चित हैं ॥ ५७-६२ ॥

आगेके प्रतरके भागोमे एक एक भाग अधिक वृद्धि होती है उसको उत्कृष्ट कहना चाहिये । तथा पूर्व पूर्वभाग मात्र आयु जो आगेके प्रतरमे होती है उसको जघन्य आयु कहते हैं ॥ ६३ ॥

उत्कृष्ट और जघन्य स्थितिका अन्तर निकालकर प्रतरोंकी सख्यासे उसे भाजित कर पहली पृथ्वीकी उत्कृष्ट स्थितिमे जोडनेपर दूसरी पृथ्वीके प्रथम पटलकी उत्कृष्ट स्थिति होती है ॥ ६३ ॥

(नारकियोंके लेश्यादिक अशुभतरही है ऐसा कथन ।)— उन सात नरकोमे वे नारकी हमेशा अशुभतर लेश्या, अशुभतर देह, अशुभतर वेदना, अशुभतर स्वभाव और अशुभतर विक्रिया आदिक दोषवाले होते हैं । स्पष्टीकरण— मध्यलोकमे तिर्यचोमे जो अशुभ लेश्या, देह, वेदनादिक होते हैं, उससे अधिक अशुभलेश्या, देह, वेदनादिक नारकियोंके होते हैं, ऐसा अभिप्राय व्यक्त करनेके लिये 'अशुभतर' कहा है । अथवा रत्नप्रभादि उपरके नरकोकी अपेक्षा नीचेके नरकोमे उत्तरोत्तर लेश्या, देह, वेदना परिणामादिक अशुभतर अशुभतर होते हैं ॥ ६४ ॥

पहले और दूसरे नरकमे सर्व नारकी कापोत लेश्यावाले तथा दुर्भावना युक्त और दुःखोसे पीडित और वहाके प्रतिस्थानमे वे दुःखसे पचते रहते हैं । तथा बालुकाप्रभा नरकके उपरिष्ठ भागमे उत्तम कापोत लेश्या है और नीचेके विभागमे नीललेश्या हैं । इन नारकियोंके भाव मिथ्यात्वसे चचल होते हैं ॥ ६५-६६ ॥

चतुर्थ्या नीललेख्यास्ते पञ्चम्यामुपरि स्थिता । नीलाः कृष्णास्त्वष्टः षष्ठ्यां कृष्णा एव निरन्तराः ॥ सप्तम्यां कृष्णकृष्णास्ते नारका नरकावतौ । क्षेत्रस्वभावतो हीना^१ जायन्ते ते तपुसकाः ॥ ६८ असुरोदीरितानेकदुःखिनस्त्रिषु ते पुनः । ततः परस्परं दुःखान्मुद्गिरन्ति दुराशयाः ॥ ६९ मिथ्यादर्शनविज्ञानचारित्रैस्तीव्रभागैः । जायते दुर्गतिः सत्य सत्त्वानामिति नारकाः ॥ ७० वेदना द्विविधा तेषां बाह्याभ्यन्तरभेदतः । असातजनिताश्चित्तसम्भवा देहजाः पराः ॥ ७१ क्षेत्रस्वभावतो घोरा शीतोष्णजनिता परा । वेदना जायते तेषां नारकाणामसातजा ॥ ७२ आद्यतुर्ध्या भवन्त्येते नारका ह्युष्णवेदनाः । पञ्चम्यामुपरिष्ठात्ते द्वे लक्षे चोष्णवेदने ॥ ७३ लक्षमेकमधस्ताच्च तस्याः शीतकवेदनाः । षष्ठ्यां चैव तथा पञ्च सप्तम्यां शीतवेदनाः ॥ ७४ असंज्ञिनश्च ये तावज्जीवाः पञ्चेन्द्रिया मृताः । यान्ति ते नरकेऽधस्तात्प्रथमे^२ न परेष्वमी ॥ ७५

चतुर्थी पृथ्वीमे—पकप्रभामे नीललेख्या है, पाचवी धूमप्रभाके उपरके भागमे नीललेख्या है और अधोभागमे कृष्णलेख्या है । छठे नरकमे कृष्णलेख्या है और सातवे भागमे कृष्णकृष्णलेख्या है । इस प्रकार नरकपृथिवीओमे लेख्याओका क्रम है । क्षेत्रस्वभावसे वे अतिशय दुःखी, हीन हैं और वे नपुसक होते हैं ॥ ६७-६८ ॥

तीसरे नरकतक असुरोके द्वारा वे नारकी दुःखित किये जाते हैं । चौथे नरकसे सातवे नरकतक वे नारकी जीव दुर्भावनाओसे अन्योन्यको दुःख देते हैं । नाना प्रकारके दुःखोंसे वे अन्योन्यको पीडित करते हैं ॥ ६९ ॥

तीव्र परिणामोसे युक्त ऐसा मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्रसे जीवोंको दुर्गति प्राप्त होती है, अर्थात् वे जीव नरकमे नारकी होकर जन्मते हैं ॥ ७० ॥

उन नारकियोंको नाना प्रकारकी वेदना भोगनी पड़ती हैं । वे वेदनाये बाह्यवेदना और अभ्यन्तर वेदना ऐसी दो प्रकारकी हैं । असातावेदनीय कर्मके उदयसे उत्पन्न हुई वेदनाएँ, मानसिक वेदनायेँ, और देहसे उत्पन्न हुई वेदनायेँ, क्षेत्रस्वभावसे भयकर शीत और उष्णसे उत्पन्न हुई वेदनायेँ ऐसे वेदनाके अनेक प्रकार हैं । वे असाता वेदनीयसे उत्पन्न होती हैं ॥ ७१-७२ ॥

(नरकबिलोके शीतोष्णत्वका वर्णन) — पहली पृथ्वीसे आरभ कर चौथी पृथ्वीतक जो नरकबिल है वे उष्णवेदनाको उत्पन्न करते हैं । अर्थात् बहा अत्यन्त उष्णता है । पाचवी पृथ्वीके उपरके दो लक्ष बिल उष्णवेदनाके धारक हैं । और पाचवी नीचले भागमे एक लाख नरकबिल शीतवेदनावाले होते हैं अर्थात् उन बिलोमे अत्यन्त शीतवेदना है । छठे नरकके एक लाख बिल और सातवी नरकके पाच बिल ये शीतवेदनाके हैं ॥ ७३-७४ ॥

कौन कौनसे जीव किस किस नरकमे उत्पन्न होते हैं—जो असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव हैं,

द्वितीयायां मृता यान्ति सरटाः पक्षिणः पुनः । तृतीयामेव गच्छन्ति चतुर्थ्यामुरसर्पकाः ॥ ७६
 सिंहाश्च हस्तिनो यान्ति पञ्चम्यां च तथा स्त्रियः । षष्ठ्यामेव प्रवृज्यन्ति नारकं कर्म दुस्तरम् ॥ ७७
 मनुजेषु पुमांसश्च तथा मत्स्यादयः परे । सप्तम्यां च मृता यान्ति कर्मणा नारकेन च ॥ ७८
 सप्तम्या निःसृता जीवा मानुषत्वं न जातुचित् । लभन्ते च भवन्त्येव तिर्यञ्चः केवलं पुनः ॥ ७९
 षष्ठीतो निर्गता जीवा जायन्तेऽनन्तरे भवे । मानुषा यदि ते नैव सयमेन विभूषिताः ॥ ८०
 सयमोऽपि भवत्येव पञ्चम्या आगतस्य च । न कर्मान्तक्रिया तस्य दुःखभाषविभाषिनः ॥ ८१
 चतुर्थ्या निर्गतस्यास्य निर्वृतिर्जायते क्वचित् । न जातु तीर्थकारित्वं तथा शक्तेरभाषतः ॥ ८२
 तीर्थकारित्वमप्यस्य जीवस्य जायते ध्रुवम् । तृतीयाया द्वितीयायाः प्रथमानिर्गतस्य च ॥ ८३
 नरकाभिर्गतानां न तस्मिन्नेव भवे भवेत् । चक्रित्व वासुदेवत्व बलदेवत्वमित्यपि ॥ ८४
 आहारोऽपि भवेत्तेषामाभोगविनिवृत्तिः । उच्छ्वसन्ति च ते सर्वे भस्त्रायन्त्रमिवानिशम् ॥ ८५

वे पहले नरकमे उत्पन्न होते हैं । वे दूसरे तीसरे आदि नरकभूमिमे उत्पन्न नहीं होते । गिरगिट नामक प्राणी मरणोत्तर दूसरे नरककी भूमिमे उत्पन्न होते हैं । पक्षी जीव तीसरे नरकतक उत्पन्न होते हैं । इसके आगे वे उत्पन्न नहीं होते । छातीसे चलनेवाले गोह आदि प्राणी चौथे नरकतक जाते हैं । उसके आगेके नरकमे वे उत्पन्न नहीं होते । सिंह और हाथी ये प्राणी पाचवे नरकमे उत्पन्न होते हैं । अर्थात् पहलेसे पाचवे नरकतक उत्पन्न होते हैं । स्त्रियाँ अर्थात् मनुष्य-स्त्रियाँ छठे नरकमे उत्पन्न होती हैं । अर्थात् छठी नरकभूमितकही पापसे उत्पन्न होनेकी योग्यता उनकी है । सातवे नरकमे उनका जन्म नहीं होता है । मनुष्योमे पुरुष तथा तिर्यचोमे मत्स्यादिक प्राणी सातवे नरकमे उत्पन्न होते हैं अर्थात् प्रथम नरकसे सातवे नरकतक वे उत्पन्न होते हैं ॥ ७५-७८ ॥

(कौनसी नरक भूमीसे निकले हुए जीव कौनसी अवस्थाको प्राप्त होते हैं? उत्तर)-
 सातवी नरकभूमीसे निकले हुए नारकी जीव मध्यलोकमे अनन्तरभवमे मनुष्यपर्याय कदापि धारण नहीं करते हैं अर्थात् सातवे नरकमेसे निकले हुए जीव मध्यलोकमे केवल तिर्यचोमेही जन्म धारण करते हैं । छठी पृथ्वीसे निकले हुए जीव अनन्तरभवमे यदि मनुष्यपर्याय धारण करे तो नियमसे, सयमभूषित नहीं होते हैं । पाचवे नरकसे निकला हुआ जीव मनुष्य होकर सयमभी धारण कर सकता है । परन्तु सकलेशपरिणामोसे संस्कृत होनेसे उसको कर्मक्षय न होनेसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता है । चौथे नरकसे निकले हुए जीवको क्वचित् मोक्षप्राप्ति होती है । परन्तु तीर्थकरपना उसको प्राप्त नहीं होता है । क्योंकि तीर्थकर होनेकी शक्ति उस जीवमे प्रगट नहीं होती है । जो जीव तीसरा नरक, दूसरा नरक और पहले नरकसे निकलते हैं उनको तीर्थकरपदकी प्राप्ति होती है । नरकसे निकले हुए जीवोको उसी भवमे चक्रवर्तिपद, वासुदेवपद और बलदेवपदभी प्राप्त नहीं होता है । नारकियोको आहारभी होता है परन्तु उनको कभी तृप्ति नहीं होती है । और वे हमेशा भस्त्राके समान स्वासोच्छ्वास करते हैं ॥ ७९-८५ ॥

तप्तायोरसयानं च तप्ताभ्यस्तम्भरोहणम् । घनाभिघातन तीक्ष्णवासीक्षुरविकर्तनम् ॥ ८६
 तत्रैव क्षारतैलानामभिषेक सुदुःसहम् । जयसः कुम्भीपाककर्मजनं यन्त्रपीडनम् ॥ ८७
 छेदन भेदन दुष्टं त्रासन भौषणं भयम् । इत्थादिबहुदुःखहेतुभूत सुदुस्सहम् ॥ ८८
 जन्तुघातभवानेकरौद्रध्यानविद्वद्भिः । लभन्ते नारका ह्यर्थं दुःकर्मपरिपाकतः ॥ ८९
 ज्ञात्वैति भव्यजीवेन दुर्गतेर्दुःखमायतम् । अहिंसाविघ्नत पूत ध्रियते श्रीजिनोदितम् ॥ ९०
 संसारकानने भीमे नारकादिकुयोनिषु । सरन्नपि न विधाम ही जीवो याति जातुचित् ॥ ९१
 मुक्त्वा जनेश्वरं धर्मं सर्वशर्मकर परम् । जीवो दुर्गतिदुःखेभ्यो ध्रियते केन सत्सुखे ॥ ९२
 नरकगतिगतानां प्राणिनां वृत्तमेतत् । हृदि वृत्तमपि दुःख यज्जनानां ददाति ॥

बहु नारकी आपसमे तपे हुए लोहेका रस पिलाते है, तपे हुए लोहेके खभोपर चढाते हैं, घनोसे मस्तकपर खूब पीटते है । तीक्ष्ण वासी और उस्तरेसे वे शरीरोको छीलते है, विदारण करते है । उन नरकोमे वे नारकी क्षारजलोका अभिषेक छीले हुए नारकियोके अगोपर करते है जिससे उनको अत्यत दुस्सह वेदना होती है । लोहेकी कढाईमे पकाना, भुजाना और यन्त्रमे पेलना, छेदन करना, भेदन करना, दोषयुक्त त्रास देना, भौषण भय दीखाना ये सब कार्य अत्यन्त दुःखके मुख्य हेतुभूत हैं और अतिशय दुःस्सह है ॥ ८६-८८ ॥

नारकी जीव प्राणियोके घातसे उत्पन्न हुए अनेक रौद्रध्यानोको बढानेवाले ऐसे नारकीय अनर्थोको दुष्कर्म परिपाक होनेसे-अशुभ कर्मका उदय होनेसे भोगते हैं ॥ ८९ ॥

नारकियोको प्राप्त हुए दुर्गतिके विस्तीर्ण दुःखोको इस प्रकार जानकर भव्यजीवोकेद्वारा श्रीजिनेश्वरने कहे हुए पवित्र अहिंसादि व्रत धारण किये जाते है ॥ ९० ॥

अरेरे ! इस भयकर ससाररूप वनमे नारकादिक अनेक कुयोनियोमे इस जीवने स्वल्प विश्रामभी कदापि प्राप्त नही किया है ॥ ९१ ॥

सपूर्ण सुखको देनेवाला अर्थात् अनन्त सुखरूप मुक्तिको प्रदान करनेवाला जिनेश्वरका उत्तम धर्म छोडकर दूसरा कौनसा धर्म-वैदिकादि धर्म जीवको दुर्गतिदुःखोसे निकालकर उत्तम दुःखरहित सुखमे स्थापन करता है ? अर्थात् जीवोको अन्यधर्म दुःखरूप चतुर्गतिमे भ्रमण करानेके कारण है ॥ ९२ ॥

नरकगतिमे जो प्राप्त हुए है, ऐसे प्राणियोका यह वृत्त हृदयमे धारण करनेपरभी लोगोको दुःखित करता है । तो भी ज्ञान और चारित्रसे हीन अर्थात् अज्ञानी और स्वच्छदी पुरुष उन

तदपि यदि निहीना ज्ञानचारित्रहीना । न हि परिगणयन्ते हा हतास्ते हताशाः ॥ ९३
 अतुलितमहिमानं वर्द्धमानं ह्यमानम् । जिनवरवरवीरं चारुचारित्रवीरम् ॥
 हृदयगतमनूनं यो दधात्यत्र नूनम् । नरकगतिविशेषस्तस्य नामैकशेषः ॥ ९४

इति ' श्रीसिद्धान्तसारसङ्ग्रहे पण्डिताचार्यश्रीनरेन्द्रसेनविरचिते नरकगतिस्वरूपप्ररूपणः
 षष्ठ परिच्छेदः ।

दुःखोको ध्यानमे नहीं लाते है । नरकोमे तीव्र दुःख असदाचारसे भोगना पडता है इस बातका विचारही नहीं करते है । अहह ! ऐसे हताश पुरुष नष्टही हुए ऐसा समझना चाहिये ॥ ९३ ॥

जिनकी महिमा अनुपम है और जो अमान-गर्वरहित है अर्थात् उपलक्षणमे क्रोधादि कषाय और ज्ञानावरणादि कर्मोंसे रहित हुए हैं, जिनका ज्ञान पूर्ण वृद्धिगत हुआ है, जो सर्वज्ञ हुए हैं, जिन्होंने सुंदर चारित्र-यथाख्यात चारित्र धारण किया है, तथा जो धीर है-अनन्त शक्तिमान हैं, जो जिनवरमे गणधरादिकोमे वर-श्रेष्ठ है ऐसे वीरभगवानको, जोकि अनून अर्थात् महान् है, गुणोंसे परिपूर्ण जो हृदयमे उनको धारण करते है उनको नरकगतिका विशेष नामसेहि शेष है अर्थात् वे नरकगतिको प्राप्त होते नहीं ॥ ९४ ॥

इस प्रकार पण्डिताचार्य श्रीनरेन्द्रसेनजीके रचे हुए सिद्धान्तसार सग्रहमे नरकगतिका स्वरूप कथन करनेवाला छठा अधिकार समाप्त हुवा ।

सप्तमः परिच्छेदः

अथ तिर्यङ्महालोकं कथयामि यथागमम् । तिर्यङ्मानवदेवानामानन्दैकप्रदायकम् ॥ १
जम्बूद्वीपादयो द्वीपाः शुभनामान इत्यमी । लवणोदादयः सर्वे समुद्रास्तत्र विश्रुताः ॥ २
जम्बूद्वीपस्ततो द्वीपो घातकीखण्ड इत्यपि । पुष्कराख्यस्तृतीयः स्याच्चतुर्थो वारुणीवरः ॥ ३
पञ्चमः क्षीरनामा च षष्ठो घृतवरो मतः । सप्तमो मुनिभिर्गोतस्तथेष्वादिवरो महान् ॥ ४
नन्दीश्वरस्तथा पूतदघाष्टमो नवमः पुनः । अरुणाख्य इति द्वातस्ततोऽरुणवरो महान् ॥ ५
अरुणादिवराभासो द्वीपश्चैकादशो मतः । द्वादश कुण्डलाख्यश्च कुण्डलादिवरः परः ॥ ६
चतुर्दशस्तदाभासः कथितो मुनिभास्करः । शङ्खस्ततः परो ज्ञेयस्तस्माच्छङ्खवरः परः ॥ ७
ततः शङ्खवरभासो रुचकस्तत्परो वरः । रुचकादिवरस्तस्माद्रुचकाभास इत्यपि ॥ ८
भुजगः कथितो द्वीपो भुजगादिवरस्ततः । भुजगादिवराभासः कुशः कुशवरो महान् ॥ ९
कुशाभासश्च विज्ञेयः क्रौञ्चः क्रौञ्चवरस्ततः । स क्रौञ्चादिवराभासो नामतोऽमी निवेदिताः ॥ १०
अतः परमसङ्ख्याता द्वीपाः सन्ति सुशोभनाः । यावदन्तिमको द्वीपः स्वयम्भूरमणाभिधः ॥ ११

(सातवा अध्याय)

अब मैं (पंडिताचार्यनरेन्द्रसेन) आगमका अनुसरण करके तिर्यंच, मनुष्य और देवोको आनन्द देनेवाले तिर्यङ्महालोकका वर्णन करता हूँ ॥ १ ॥

इस मध्यलोकमें जो शुभनाम है उनको धारण करनेवाले सर्व जम्बूद्वीपादिक प्रसिद्ध द्वीप है और शुभनाम धारण करनेवाले लवणोदादिक प्रसिद्ध समुद्र है ॥ २ ॥

(द्वीपोके नाम ।)— पहला जम्बूद्वीप है तदनन्तर घातकीखण्डद्वीप है । तीसरा पुष्कर-द्वीप है । चौथा वारुणीवर द्वीप, पाचवा क्षीरवरद्वीप, छठा घृतवर द्वीप, सातवा महान्द्वीप इक्षुवर है । आठवे द्वीपका नाम नन्दीश्वर है । नौवा द्वीप अरुणनामका है । दसवा द्वीप अरुणवर है । ग्यारहवा द्वीप अरुणवराभास नामका है । बारहवा द्वीप कुण्डल नामवाला है । कुण्डलवरद्वीप तेरहवा है । मुनिओमें सूर्यसमान तेजस्वी गणधरोने चौदहवा द्वीप ऐसे कुण्डलवरा भास कहा है । तदनन्तर शङ्ख नामक द्वीप पंद्रहवा है । इसके अनन्तर सोलहवे द्वीपका नाम शङ्खवर है । इसके अनन्तर शङ्खवराभास, तदनन्तर रुचक, पुन रुचकवर, तदनन्तर वीसवा द्वीप रुचकाभास नामका है । इसके अनन्तर भुजगद्वीप है । फिर भुजगवरद्वीप है । तदनन्तर भुजगवराभास नामका द्वीप है । इसके अनन्तर कुशद्वीप, तदनन्तर महान् कुशवरद्वीप है । पुन कुशवराभासद्वीप है । पुन क्रौञ्चद्वीप है । तदनन्तर क्रौञ्चवरद्वीप है । इसके अनन्तर क्रौञ्चवराभास द्वीप है ऐसे नामोल्लेख करके अठ्ठाईस द्वीप कहे हैं । इन द्वीपोके अनन्तरभी सुंदर ऐसे असङ्ख्यातद्वीप हैं । और वे अन्तिमद्वीपतक हैं और अन्तिमद्वीपका नाम स्वयम्भूरमण है ॥ ३-११ ॥

लक्षयोजनमानेन जम्बूद्वीपः प्रमाणभाक्' । लक्षद्वयप्रमाणेन लवणोदेन वेष्टितः ॥ १२
 चतुर्लक्षप्रमाणोत्थधातकीखण्ड इत्यपि । लक्षाष्टकप्रमाणेन कालोदबलयान्वितः ॥ १३
 ततः षोडशलक्षैकविस्तारः पुष्कराभिधः । मानुषोत्तरशैलस्य बलयेन द्विधाकृतः ॥ १४
 पुष्करालयसमुद्रेण द्विगुणेनाभिवेष्टितः । द्विगुणा द्विगुणास्तस्मात्सन्त्यन्ये द्वीपसागराः ॥ १५
 बलयाकृतयः सर्वे तिर्यग्लोकव्यवस्थिताः । स्वयम्भूरमणो यावद्द्वीपश्चान्तिमको भवेत् ॥ १६
 समुद्रा अपि सर्वेऽपि बलयाकृतयः परे^१ । विद्यन्ते द्वीपनामानो मुक्त्वाद्यद्वितयः पुनः ॥ १७
 द्रवल्लवणसन्नादिरसतोयभूतो^२ पतौ । लवणोदस्तु कालोदः सत्यं तोयरसः स्मृतः ॥ १८
 पुष्कराम्बुधिरप्येव स्वयम्भूरमणोऽपि च । उदकंकरसौ ज्ञेयौ जिनागमनिवेदितौ ॥ १९
 वारुणीवर इत्येव यस्य नामेह विश्रुतम् । मदिरंकरसास्वादतोयसंपूरितः स च ॥ २०

(जम्बूद्वीपादि द्वीपसमुद्रोका विस्तारवर्णनः ।)- विस्तारसे एक लाख योजन प्रमाणको धारण करनेवाला जम्बूद्वीप, दो लाख प्रमाण युक्त लवणोद समुद्रसे वेष्टित है । इस लवणसमुद्रको चार लाख योजन प्रमाणको धारण करनेवाले धातकी खडने वेष्टित किया है । इसको आठ लाख योजनका विस्तार धारण करनेवाले कालोद समुद्रने घेरा है । इस कालोदसमुद्रको घेरनेवाला द्वीप पुष्कर नामका है । वह सोलह लाख योजन विस्तारवाला है । उसके बीचमे मानुषोत्तर पर्वतका बलय है । उससे वह द्विधा हुआ है अर्थात् उसके दो भेद हुए हैं । इस पुष्करद्वीपको पुष्करवरनामक समुद्रने जोकि बत्तीस लाख योजन विस्तारका है, घेरा है । इसके अनन्तर समुद्रसे द्विगुण विस्तारवाला द्वीप और द्वीपसे दुगुने विस्तारवाला समुद्र ऐसे द्वीपसमुद्र हैं, वे सब बलयाकार हैं और तिर्यग्लोकमे विशिष्ट अवस्थासे व्यवस्थित है । उनका वर्णन आगममे हैं । इस तिर्यग्लोकमे अन्तिमद्वीप स्वयम्भूरमण नामवाला है । सब समुद्रभी द्वीपके समान बलयाकार हैं । जो समुद्र है वे द्वीपके नामवाले हैं परन्तु जम्बूद्वीप और धातकीखड ये दो द्वीप छोड़कर अर्थात् जम्बूसमुद्र, धातकी समुद्र ऐसे नाम पहिले और दूसरे समुद्रके नहीं हैं पहिले समुद्रका नाम लवणोदसमुद्र है और दूसरे समुद्रका नाम कालोद है परन्तु उनके आगेके समुद्रोके नाम द्वीपके नामका अनुसरण करते हैं अर्थात् पुष्करद्वीप, पुष्करसमुद्र, वारुणीवर द्वीप, वारुणीवर समुद्र, क्षीरद्वीप, क्षीरसमुद्र इत्यादिमे सर्वत्र द्वीपके नामही समुद्रके नाम हैं ॥ १२-१७ ॥

(पहिले दो समुद्रोके जलका स्वाद ।)- द्रवीभूत नमकके समान स्वादवाला पानी लवणसमुद्रका है । और कालोदका पानी पानीके स्वादकाही माना है । पुष्करसमुद्रभी जलस्वादवाला है । तथा स्वयम्भूरमण समुद्रका पानीभी जलस्वादवालाही है ऐसा जिनागमने कहा है ॥ १८-१९ ॥

(अन्यसमुद्रके जलस्वादोका वर्णन ।)- इस मध्यलोकमे जिसका नाम वारुणीवर ऐसा प्रसिद्ध है वह केवल मदिरारसके आस्वादको धारण करनेवाले जलोसे मरा हुआ है । जो क्षीरो-

क्षीरोदकवरो यस्तु समुद्रस्तेषु त्रिभुतः । लब्धसन्मिथसत्क्षीररसास्वादाभ्युपूरितः ॥ २१
 सुगन्धघृतसबादितोयसन्बोहूपूरितः । घृतादिकवरो वर्यैः कथितो जिननायकः ॥ २२
 मध्वक्षुरससंबादिजलजातप्रपूरिताः । शेषा सर्वेऽपि विज्ञेयाः समुद्राः श्रीजिनागमात् ॥ २३
 एषु द्वीपसमुद्रेषु पर्वताद्युपरि स्थिताः । व्यन्तराणां समावासा विद्यन्ते विविधाः पुनः ॥ २४
 लवणोदे च कालोदे स्वयम्भूरमणाम्बुधौ । मत्स्यादयः प्रभूताः स्युर्न परेषु कदाचन ॥ २५
 मेरुनाभिः शुभो वृत्तो मध्यस्थो' हि यतो महान् । जम्बूद्वीपस्ततोऽप्येव कथयामि विशेषतः ॥ २६

दकवर नामक समुद्र समुद्रोमे प्रसिद्ध है वह खाण्डका मिश्रण जिसमे है ऐसे दूधके रमके आस्वादको धारण करनेवाले जलोसे भरा हुआ है ॥ २०-२१ ॥

श्रेष्ठ ऐसे जिननायकोने-वृषभादि तीर्थकरोने घृतवर-समुद्र सुगन्धित घीके समान आस्वादवाले जलसमूहोसे भरा हुआ है ऐसा कथन किया है । बाकीके समस्त समुद्र मधु और ईखके रसका स्वाद धारण करनेवाले जलसमूहोसे भरे हुए है ऐसा श्रीजिनेश्वरके आगमसे जानना चाहिये ॥ २२-२३ ॥

(व्यतरोके आवासस्थान ।)- इन द्वीपोमे और समुद्रोमे और विजयार्द्ध, कुलपर्वत, मेरुपर्वत और इतर पर्वतोपर व्यतरोके आवासस्थान हैं तथा और भी व्यतरोके नाना निवासस्थान हैं । स्पष्टीकरण-इस जम्बूद्वीपसे आगे असंख्य द्वीपसमुद्रोको उल्लेखकर ऊपरके खरभागमे राक्षसोको छोड़कर सात व्यतरोके निवासस्थान है, अर्थात् किन्नर, किंपुष्प, महोरग, गंधर्व, यक्ष, भूत और पिशाच ऐसे व्यतर जातियोके निवासस्थान हैं । राक्षसोके निवासस्थान पङ्कबहुलभागमें हैं । तथा इस भूतलपरभी द्वीप, पर्वत, समुद्र, देश, ग्राम, नगर, त्रिक-तीन मार्ग जहासे निकलते हैं उसको त्रिक कहते है, चतुष्क- जहासे चार मार्ग निकलते है ऐसा स्थान, गूहका अगण, तथा विस्तृत मैदान, जलाशय, उपवन, देवमदिरादिक अनेक निवासस्थान हैं, जहा व्यतरदेव रहते हैं । तथा गंगादिक नदियोमे व्यतरदेवदेवियोके निवासस्थान है । समुद्रमे मागध, प्रभास आदिक व्यतरदेव रहते हैं । विजयार्द्ध पर्वतपर व्यतरोके निवासस्थान हैं । इस प्रकार व्यतरोके अनेक निवासस्थान है ॥ २४ ॥ (तत्त्वार्थवार्तिक अ ३ रा)

(मत्स्य कौनसे समुद्रोमे है ? उत्तर)- लवणोदसमुद्र, कालोदसमुद्र और स्वयम्भूरमण समुद्र इन तीन समुद्रोमे मत्स्यादिक जलचर प्रभूत है । परंतु इनको छोड़कर अन्य पुष्करादि समुद्रोमे ये जलचर प्राणी कदापि उत्पन्न नहीं होते ॥ २५ ॥

(जम्बूद्वीपका विशेषतासे वर्णन ।)- यह जम्बूद्वीप शुभ, गोल-सूर्यमंडलके समान है । असंख्यात द्वीपसमुद्रोके बीचमे है । इस जम्बूद्वीपके बिल्कुल बीचमे मेरुपर्वत है, वह इसकी मानो नाभि है । ऐसे महान् द्वीपका मैं (नरेन्द्रसेनाचार्य) विशेषतासे वर्णन करता हू ॥ २६ ॥

तत्र सन्ति विचित्राणि सप्त क्षेत्राणि सर्वतः । भरतो हिमवर्षरश्च हरिवर्षः सुशोभनः ॥ २७
 विदेहो रम्यको नाम हरण्यवतमायतम् । ऐरावत ततः क्षेत्र विद्यते विस्मयावहम् ॥ २८
 पूर्वापरायता अस्य^१ पर्वतास्तद्विभाजिनः । हिमवानाद्य इत्येव महादिहिमवान्परः ॥ २९
 निषधश्च तृतीयोऽसौ चतुर्थो नील इष्यते । रुक्मी च शिखरी तस्मात् षडेते मणिपाश्वकाः ॥ ३०
 हिमवान्हेमवर्णोऽसौ पीतवस्त्रनिभ शुभ । शुक्ल सर्वोऽपि सर्वत्र द्वितीयो ह्युत्तिमानयम् ॥ ३१
 तपनीयमयस्तावत्तृतीयश्च चतुर्थकः । स वैडूर्यमयोऽभाणि मयूरप्रीवसन्निभः ॥ ३२
 रजतकमयो ज्ञेय पञ्चमः पर्वतो महान् । षष्ठो हेममयस्तस्मात्कथ्यते कौतुकावहः ॥ ३३
 तेषामुपरि विद्यन्ते सरासि हृदनामतः । पद्मो महादिपद्मश्च तिगिञ्छः केसरी ततः ॥ ३४
 महादिपुण्डरीकश्च पुण्डरीक इति ध्रुवा । ह्रदा सर्वेऽपि विद्यन्ते नदीनां निर्गमाश्रयाः ॥ ३५
 हिमवन्मस्तकस्थाच्च पद्मान्मो ह्रदान्नदी । गङ्गेति विश्रुता पूर्वतोरणेन प्रवतते ॥ ३६

(भरतादिक सप्तक्षेत्रोके नाम ।)- इस जम्बूद्वीपमे विचित्र आश्चर्यावह भरतादिक सात क्षेत्र सर्वत्र है । अर्थात् इन क्षेत्रोसे युक्त जम्बूद्वीपका भूदेश है । इनको छोड़कर अन्य क्षेत्र नहीं है । इन क्षेत्रोके नाम-भरत, हिमवर्ष-हैमवतक्षेत्र, सुदर हरिवर्ष-हरिक्षेत्र, विदेहक्षेत्र, रम्यक-क्षेत्र, दीर्घ हैरण्यवतक्षेत्र, और तदनंतर विस्मय उत्पन्न करनेवाला ऐरावतक्षेत्र ऐसे सात क्षेत्र है ॥ २७-२८ ॥

(हिमवदादिक छह कुलपर्वत ।)- इस जम्बूद्वीपके जो हिमवदादि छह पर्वत है वे भरतादिक क्षेत्रोके विभाग करनेवाले होनेसे उनको वर्षधर कहते हैं । अर्थात् भरतादिक वर्षको-क्षेत्रको विभक्त रखकर धारण करनेवाले ये पर्वत है । ये पर्वत पूर्वदिशासे पश्चिम दिशातक दीर्घ हैं । इनमे पहला पर्वत हिमवान है । दूसरा पर्वत महाहिमवान है । तीसरा पर्वत निषध, चौथा नील पर्वत है, पाचवा पर्वत रुक्मी, और छठा शिखरी पर्वत है । इन छहो पर्वतोके दोनो पसवाडे नाना मणियोसे विचित्रित है । हिमवान् पर्वत सुवर्णवर्णका है, पीले वस्त्रके समान वह दिखता है । दूसरा महाहिमवान् पर्वत है । वह सर्वत्र सपूर्ण शुक्ल है । तीसरा कान्तिमान् निषध पर्वत सुवर्णमय है । चौथा नीलपर्वत वैडूर्यमणिओसे खचित् अर्थात् नील वर्णका है । मोरके कण्ठके समान नील रंगका है । पाचवा महान् पर्वत सर्व बाजुओसे रजतमय है चादीका है । उसको रुक्मी पर्वत ऐसा नाम है । छठा पर्वत शिखरी है, वह सुवर्णमय है और आश्चर्य उत्पन्न करनेवाला है ॥ २९-३३ ॥

(हिमवदादि पर्वतोपरके सरोवरके नाम ।)- उन पर्वतोपर हृद नामके छह सरोवर हैं । उनके नाम पद्म, महापद्म, तिगिञ्छ, केसरी, महापुण्डरीक और पुण्डरीक ऐसे है । ये सरोवर अनादिनिघन-नित्य हैं, तथा गगादिनदियोके उत्पत्तिके आधारस्थान हैं ॥ ३४-३५ ॥

(पद्मसरोवरसे निकली हुई गगानदीका वर्णन ।)- हिमवत्पर्वतके मस्तकपर जो पद्म

षड्योजनसुविस्तारा^१ कोशाधिकतया पुनः । अर्धकोशावगाहा सा निर्गमे गदिता जिनैः ॥ ३७
 पूर्वोर्ध्व दिग्भिर्भागेन पर्वतोपरि गच्छति । यावच्छतानि पञ्चैव योजनानां सुशोभना ॥ ३८
 गगाकूटसमीपे^२ सा व्यावर्त्य दक्षिणेन तु । भूमिकुण्डे पतत्वाशु सुविस्तीर्णं सुशोभने ॥ ३९
 तस्य^३ दक्षिणमार्गेण विनिर्गत्याभिगच्छति । भरतक्षेत्रमध्यस्थं रूप्याद्रिं रूपसमुत्तमं ॥ ४०
 पूर्वापरमभिध्याप्य समुद्रान्तं स्थितो हि स । विजयस्यार्द्धभागे यद्विजयार्धं इतीरितः ॥ ४१
 पञ्चविंशतिरित्येव^४ योजनान्युदये मतः । विस्तरेण तु पञ्चाशद्योजनानि जयावहः ॥ ४२
 अधस्ताद्योजनान्यस्य दशमत्वात्सुशोभने^५ । विभागे श्रेणयः सन्ति विद्याधरसमाश्रया ॥ ४३
 नगर्यः सन्ति पञ्चाशदक्षिणश्रेणिसंश्रिता । उत्तरश्रेणिगा षष्टिविचित्रजनसकुला ॥ ४४
 द्वितीयदशके सन्ति विचित्राकारधारिणः । व्यन्तराणां समावासा नवकूटानि मस्तके ॥ ४५
 नवमे सिद्धकूटेऽस्ति पूर्वस्यां दिशि शोभने । जिनचैत्यगृहं रम्यमकृत्रिममनिन्दितम् ॥ ४६

नामक हृद है, उससे गगा नामकी प्रसिद्ध नदी उसके पूर्वतोरणसे निकलती है । उगदमस्थानमे गगानदीका विस्तार छह योजन और एक कोश अधिक अर्थात् सत्वा छह योजन प्रमाणका है । तथा वह आधा कोश अवगाहवाली है ऐसा जिनेने कहा है । वह सुदर नदी पर्वतपरसे पूर्वदिशाके तरफ पाचसौ योजनतक बहती है । अनतर गगाकूटके समीप पहुचकर वह दक्षिण दिशाको मुडती है । और वही सुदर तथा सुविस्तीर्ण ऐसे भूमिकुण्डमे गिरती है । उसके दक्षिण मार्गसे निकलकर वह नदी भरतक्षेत्रके मध्यस्थित सुदर रूप्याद्रि पर्वतके पास आती है ॥ ३६-४० ॥

(विजयार्द्धपर्वतका वर्णन ।)- यह विजयार्द्धपर्वत समुद्रके पूर्व और पश्चिम विभागको व्याप्त कर रहा है अर्थात् पूर्व समुद्र और पश्चिम समुद्रमे विजयार्द्धके तट प्रविष्ट हुए है । इसको विजयार्द्ध नाम अन्वर्थक है । क्योंकि चक्रवर्तीके विजयका आधा भाग यहा पूर्ण होता है इसलिये इसे विजयार्द्ध कहते है । यह पर्वत पच्चीस योजन ऊचा है और इसका विस्तार पचास योजनोका है । चक्रवर्तीको विजयप्राप्ति करानेवाला यह पर्वत है । जमीनसे दश योजन ऊपर जानेपर पर्वतके विभागपर विद्याधरोके आधारस्थानरूप श्रेणियाँ है । उनमे-दक्षिणश्रेणिमे पचास नगरिया हैं । और उत्तर श्रेणीमे नानाजनोंसे व्याप्त ऐसी साठ नगरिया है ॥ ४१-४४ ॥

विद्याधरश्रेणीके ऊपर पुन दशयोजन गमन करनेपर व्यन्तरदेवोंके विचित्र आकृतिके धारक निवासस्थान हैं । अर्थात् जैसी दो विद्याधरश्रेणिया कही है वैसीही दश योजन विस्तारवाली और पर्वतकी जितनी लबाई है उतनी दीर्घतावाली व्यतरोकी दो श्रेणिया है । वहा सोम, यम, वरुण और वैश्रवण ऐसे इद्रके लोकपाल और आभियोग्य जातीके व्यतरदेवोंके निवासस्थान हैं । इस पर्वतके ऊपर नौ कूट हैं । उनमेसे आठ कूटपर दक्षिणार्धभरत, वृत्तमात्यदेव आदिकोके प्रासाद हैं । उनमे उन उन नामोंके देव रहते है । नौवे कूटपर सिद्धकूट नामका अकृत्रिम जिनमंदिर है ॥ ४४-४६ ॥

तमिस्राया^१ विशालायां मार्गाभिगंत्य^२ गच्छति । आर्यखण्डमभिध्याप्य किञ्चित्पूर्वपयोनिधौ ॥ ४७
चतुर्दशसहस्रैः सा नदीनां परिवारिता । प्रवेशो विस्तृता सार्धं द्विषष्टिर्योजनानि च ॥ ४८
विस्तरेणावगाहेन परिवारप्रदेशिताः^३ । गङ्गावत्सिन्धुरप्यस्ति भारतेऽत्र महानदी ॥ ४९
आरोपितमहाद्यापसमाकार सुविस्तरम् । नदीभ्यां विजयार्द्धेन षट्खण्डं भारत भवेत् ॥ ५०
विस्तारेण तदेव स्याद्योजनानां शतानि च । पञ्चैव हि षड्विंशत्या सहितानि कलारश्च बट् ॥ ५१
पद्मनामहृद् पूतो दीर्घेणैकसहस्रकम् । योजनानां तदर्थं स्याद्विस्तरेणेति^४ विस्तृतः ॥ ५२
तच्छ्रीदेवी निवासैकस्थान तन्मध्यग महत् । सत्पथं विद्यते चारु चाक्षतारदलाकुलम् ॥ ५३

इस पर्वतमे दो गुहाये है उनके नाम तमिस्रागुहा और खडप्रपातागुहा । विशाल तमिस्रागुहामेसे जो गगानदीको मार्ग मिला उससे वह निकलकर आर्यखण्डमे आई और उसे कुछ व्याप्त करके पूर्व समुद्रमे उसने प्रवेश किया । चौदह हजार परिवारनदियोसे मिलकर उसने जहा प्रवेश किया है, उस स्थानमे वह साडेबासठ योजनप्रमाण विस्तृत हुई है ॥ ४७-४८ ॥

जैसा गंगा नदीका अवगाह और विस्तार है तथा जितनी परिवारनदियां उसको मिली है, वैसाही अवगाह और विस्तार सिन्धुनदीका है तथा उतनीही परिवार नदिया सिन्धुको मिली है । वह सिन्धुनदीभी इस भारतमे आर्यखण्डमे आकर पश्चिम समुद्रमे प्रविष्ट हुई है ॥ ४९ ॥

(भरतक्षेत्रका सक्षेपसे विवरण ।)— यह भरतक्षेत्र सज्य किये हुए महाधनुष्यके समान आकृतिको धारण करनेवाला है और उत्तम विस्तारवाला है । दो नदियोसे (गंगा और सिन्धु) तथा विजयार्द्ध-पर्वतसे इस भरतके छह विभाग हुए हैं । स्पष्टीकरण— भरतक्षेत्रके बिलकुल मध्यमे विजयार्द्ध पर्वत पूर्वसे पश्चिम दिशातक सीधा दीवारके समान खड़ा हुआ है । इससे भरतके दक्षिण भरत और उत्तर भरत ऐसे दो विभाग हुए है । तथा गगानदी और सिन्धु नदी ये दो नदिया उत्तर भरत और दक्षिण भरतके बीचमेसे बहती हुई लवणसमुद्रको जाकर मिली है, इससे उत्तर भरतके तीन विभाग और दक्षिण भरतके तीन विभाग होनेसे भरतक्षेत्र षट्खण्ड युक्त हुआ है ॥ ५० ॥

यह भरतक्षेत्र विस्तारसे पाचसौ छब्बीस योजन और छह कला प्रमाण है । अर्थात् एक योजनके उन्नीस भागोमेसे छह भाग लेना चाहिये इतना भरतखण्डका विस्तार है ॥ ५१ ॥

(पद्महृदका और हिमवान् पर्वतका वर्णन ।)— हिमवान् पर्वतपर पद्मनामका अनादि निधन और पवित्र सरोवर है । वह एक हजार योजनप्रमाण लंबा है । तथा पाचसौ योजनप्रमाण चौड़ा है । इस प्रकार उसका विस्तार कहा है । यह सरोवर श्रीदेवीका मुख्य निवासस्थान है । इस सरोवरके बिलकुल बीचमे प्रशस्त और सुंदर पद्मनामक महाकमल है वह सुंदर और प्रकाशमान दलोसे पूर्ण है ॥ ५२-५३ ॥

हिमवानुदयेऽभाणि योजनानां शतं पुनः । सहस्रसद्विपञ्चाशत्कला द्वादश विस्तरात् ॥५४॥
 हिमवन्मस्तकस्थानपद्मादिकहृदात्पुनः । रोहितास्या नदी रम्या निःसरत्युत्तरेण सा ॥ ५५॥
 योजनार्धेन सन्त्यज्य नाभिपर्वतमुत्तमम् । तमर्धदक्षिणं कृत्वा पश्चिमं याति वारिधिम् ॥ ५६॥
 गंगासिन्धुमदीसक्तस्वरूपाद्द्विगुणा धिता^१ । स्वरूपेण स्वरूपं किं वर्ण्यतेऽस्या कवीश्वरः ॥५७॥
 महाहिमवतः साधुमस्तकस्थात्सुशोभनात् । महापद्महृदाद्रोहिन्नदी निर्गत्य गच्छति ॥ ५८॥
 नाभिदक्षिणतो मुक्त्वा पर्वतं योजनार्द्धतः । रोहितास्यास्वरूपा च पूर्वस्यां याति वारिधौ ॥५९॥
 पद्मादिकहृदात्सोऽय महापद्महृदो महान् । ह्रीदेवता निवासोऽय द्विगुणोऽभाणि सूरिभिः ॥ ६०॥

हिमवान् पर्वतका उदय अर्थात् ऊर्चाई सौ योजनोकी कही है । और उसका विस्तार एक हजार बावन योजन और एक योजनके उन्नीस भागोमेसे बारह भाग अर्थात् बारह कला इतना है ॥ ५४॥

हिमवत्पर्वतके मस्तकपर जो पद्मसरोवर है, उसके उत्तरतोरणद्वारसे रोहितास्यानामक रमणीय महानदी निकली है ॥ ५५ ॥

वह नदी उत्तम नाभिपर्वतसे आधा योजनप्रमाण दूर रहकर तथा उसको दूरसे आधी प्रदक्षिणा देकर पश्चिम समुद्रमे प्रविष्ट हुई है ॥ ५६ ॥

गगानदी और सिंधु नदीके जो स्वरूप हैं उससे इसका विस्तार दुगुना है, अर्थात् साडेबारह योजन विस्तार इस नदीका है । एक योजनप्रमाण इसकी धाराकी मोटाई है । इस नदीका अवगाह उत्पत्ति स्थानमे एक कोसका है और प्रवेशस्थानपर अवगाह ढाई योजनका है । उत्पत्तिस्थानमे इसकी चौड़ाई साडेबारह योजनोकी है और मुखमे सवासौ योजन विस्तार है । इत्यादि स्वरूप गगानदीके स्वरूपसे द्विगुण है । गगानदीके स्वरूपसे इसका स्वरूप कवीश्वरोंके द्वारा क्या कहा जावेगा ? ॥ ५७ ॥

(महाहिमवान और महापद्मसरोवरका वर्णन ।)- महाहिमवत्पर्वतके सुदर और पवित्र मस्तकपर जो महापद्मसरोवर है उससे रोहित् नामक नदी निकलकर नाभिपर्वतके समीप जाती है । उसको आधा योजनके फासलेपर प्रदक्षिणा देकर उसे छोड़कर आगे बहती है और पूर्व दिशामे समुद्रमे प्रवेश करती है । इसका स्वरूप, अवगाह, विस्तार सबकुछ रोहितास्या नदीके समान है ॥ ५८-५९ ॥

महापद्महृद पद्मसरोवरसे बड़ा है अर्थात् उसकी लंबाई, विस्तार, अवगाह दुगुने है । इस महापद्मसरोवरमे महापद्मनामक कमलके बीचमे सुदर प्रासादमे ह्री देवीका निवासस्थान है । वह पद्म कमलस्थित प्रासादसे द्विगुणप्रमाणका है ऐसा आचार्योंने कहा है ॥ ६० ॥

हिमवत्पर्वतात्प्रोक्तो महाहिमवान् शुभः । द्विगुणोत्सेधसंयुक्तो विमुद्धतरवर्धनः ॥ ६१
 सहस्राणि तु चत्वारि योजनानां सप्तद्वयम् । दशाधिकश्च विस्तारो महाहिमवतो मतः ॥ ६२
 तयोर्मध्येऽतिविस्तीर्णं क्षेत्रं हैमवतं महत्^१ । तन्मध्ये नाभिपूर्वत्वाभ्याभिपूर्वोऽस्ति पर्वतः ॥ ६३
 योजनानां हि तत्क्षेत्रं सहस्रद्वयमायतम् । ज्ञातं च पञ्चभिर्युक्तं कलाः पञ्च तथा पुनः ॥ ६४
 जघन्या भोगभूमिस्तत्कल्पवृक्षसमन्वितम् । पल्योपमायुषस्तत्र कोशोकोत्सेधमानवाः ॥ ६५
 हरिकान्ता नदी तस्मान्महापद्महृत्वात्पुनः । उत्तरेण विनिर्गत्य नाभिं मुक्त्वा र्द्धयोजनम्^२ ॥ ६६
 रोहिण्यश्वा^३ स्वरूपेण द्विगुणा समुदायतः । अनेकाश्चर्यसंयुक्ता पश्चिमं याति धारिधिम् ॥ ६७
 निषधस्थमहागाधतिगिञ्छहृदनिर्गता । हरिप्रामनदी याति पूर्ववत्पूर्वधारिधिम् ॥ ६८
 महापद्महृत्वात्सोऽपि तिगिञ्छो द्विगुणो मतः । धृतिदेवीनिवासश्च पुण्डरीकसमन्वितः ॥ ६९

(हैमवत जघन्यभोगभूमिका वर्णन ।)- हिमवत्पर्वतसे शुभ और विमुद्धतर-अतिशय शुभ वर्णका धारक महाहिमवान् पर्वत द्विगुण ऊर्चाईवाला है । अर्थात् दोसौ योजनप्रमाण ऊँचा है । इस पर्वतका विस्तार चार हजार दोसौ दस योजनप्रमाण है । हिमवान् और महाहिमवान् इन दो पर्वतोंके बीचमें महान् हैमवतक्षेत्र है वह अतिविस्तीर्ण है । इस क्षेत्रकी मानो नाभि ऐसा नाभि पर्वत ठीक बीचमें है । हैमवतक्षेत्र दो हजार एकसौ पाँच योजन और पाँच कलायुक्त है । यह हैमवतक्षेत्र जघन्य भोगभूमि है । इसमें दश प्रकारके कल्पवृक्ष हैं । उनसे यहाँके भोगभूमि-जोकी इच्छाये पूर्ण होती है । यहाँके भोगभूमिजोकी आयु एक पल्यकी कही है । उनकी ऊँचाई एक कोसकी है । क्षेत्रकी दीर्घता दो हजार एकसौ पाँच योजनप्रमाणकी है । तथा पाँच कला अधिक है ॥ ६१-६५ ॥

(हरिकान्ता नदीका वर्णन ।)- उस महापद्मसरोवरसे हरिकान्ता नामक नदी उत्तर तोरणद्वारसे निकलती है । नाभिपर्वतको अर्धयोजन अन्तरसे छोड़कर अनेक आश्चर्योंसे युक्त होती हुई पश्चिम समुद्रको जाकर मिलती है । यह हरिकान्ता नदी रोहिण्यदीके समान है अर्थात् दीर्घता, अवगाह, परिवार नदियोंकी सख्या आदिक बातें रोहिण्य नदीके समान है ॥ ६६-६७ ॥

(निषधपर्वत, तिगिञ्छ सरोवर और हरिप्रदीका वर्णन ।)- निषधपर्वतके महान् और अगाध ऐसे तिगिञ्छ सरोवरसे निकली हुई हरित् नामकी नदी पूर्वनदीके समान अर्थात् हरिकान्ता नदीके समान पूर्वसमुद्रमें जाकर प्रवेश करती है ॥ ६८ ॥

महापद्म- सरोवरसे वह तिगिञ्छ सरोवरभी द्विगुण है अर्थात् चार हजार योजन दीर्घ और दो हजार योजन चौड़ा तथा चालीस योजन अवगाहवाला है । इस सरोवरके मध्यभागमें जो कमल है, उसके महलमें धृति देवीका निवास है । इसके आसमन्तात् अनेक कमल परिवार हैं ॥ ६९ ॥

निषधोऽप्युदयेऽभाषि योजनानां चतुःशती । विस्तरे तु सहस्राणि षोडशाष्टशतानि च ॥ ७०
 अर्धवारिद्वयं विधेया द्व्यधिका च कलाद्वयम् । पूर्वापरसमुद्रान्त यावद्दीर्घेण सुस्थितः ॥ ७१ युग्मम्
 तस्य दक्षिणतः पूतो हरिवर्ष इतीरितः । मध्यमा भोगभूमिश्च कल्पवृक्षसमाकुला ॥ ७२
 पत्योपमद्वयं तत्र जीवन्ति युगलानि च । द्विकोशोत्सेधयुक्तानि भोगयुक्तानि निषधाः ॥ ७३
 निषधस्थहुदात्पूतावुत्तरेण^१ विनिर्गता । सीतोदेति नदी याति मध्ये देवकुरोः कियत् ॥ ७४
 गजदन्तं विभिद्येषा मुक्त्वा मेरुप्रदक्षिणा । सहस्राद्वेन^२ विस्तीर्णा पश्चिमं याति वारिधिं ॥ ७५
 विदेहो भण्यते मध्ये नीलस्य निषधस्य च । यतो देहं विमुञ्चन्ति तीर्थेणा यत्र सर्वदा ॥ ७६
 नाभिभूतोऽस्य विख्यातः सुवर्णाग्निः सुशोभनः । उत्सेधेन सहस्राणा नवतिश्च नवाधिका ॥ ७७
 अवगाहः सहस्रं स्यादादौ भूमिगतः^३ पुनः । योजनानां सहस्राणि दश वृत्तो विराजते ॥ ७८

निषध पर्वतकी उच्चता चारसौ योजन है । और उसकी चौड़ाई सोलह हजार आठसौ बियालीस योजन और दो कला है । यह पर्वत पूर्वसमुद्र और पश्चिमसमुद्रको अपनी दीर्घतासे स्पर्श करता है ॥ ७०-७१ ॥

(हरिवर्ष क्षेत्रका वर्णन ।)- इस निषध पर्वतके दक्षिणमे हरिवर्ष नामक पवित्र क्षेत्र है । इसमे शाश्वत मध्यभागभूमि है । इसमे दश प्रकारके कल्पवृक्ष है । यहा के भोगभूमिज मनुष्य और पशुओकी आयु दो पत्योपम हैं । ये सब भोगभूमिज युगलरूपसे जन्म लेते हैं । इन युगलोकी शरीरकी ऊचाई दो कोसकी होती है । हमेशा उनको कल्पवृक्षसे नाना भोगोकी प्राप्ति होती है ॥ ७२-७३ ॥

(सीतोदानदी वर्णन ।)- पवित्र निषध पर्वतके हृदयसे अर्थात् तिगिञ्च सरोवरके उत्तर तोरणद्वारसे सीतोदा नामक नदी निकली है । वह देवकुरुभोगभूमिके मध्यप्रातमें कुछ प्रवेश कर गजदन्त पर्वतको भेदकर मेरुका स्पर्श न करती हुई उसको प्रदक्षिणा देकर मुखमे पाचसौ योजन विस्तीर्ण होकर पश्चिम समुद्रको प्राप्त होती है ॥ ७४-७५ ॥

(विदेह क्षेत्रमे सीता और सीतोदा नदी तथा मेर्वादिक पर्वत और विदेहके देशोका सविस्तर वर्णन ।)- नील और निषध पर्वतोंके बीचमे विदेह क्षेत्र है । इसमे हमेशा तीर्थकर देहका त्याग करके मुक्त होते हैं, इसलिये इस देशको जिनेश्वर विदेह कहते हैं ॥ ७६ ॥

इस विदेह क्षेत्रकी मानो नामि ऐसा सुंदर और प्रसिद्ध मेरु पर्वत है । वह सुवर्णमय है । उसकी ऊचाई निन्यानवे हजार योजन प्रमाणकी है । इस मेरुका अवगाह अर्थात् नीव जमीनमे एक हजार योजनकी है । तथा इसका जमीनपर विस्तार दस हजार योजनका है । यह सामान्य कथन है । स्पष्टीकरण-तत्त्वार्थवार्तिकमे मेरुका जमीनपरका विस्तार सूक्ष्मतासे इस प्रकार कहा है- 'दश

एकादशसहस्राणि' उपर्युपरि हीयते । यावत्सहस्रमेक स्यान्मस्तके विस्तृतो महान् ॥ ७९
 वेद्यस्यवनानेकविधिप्राश्न्यसङ्कुलः । तथा कृत्रिमसञ्चत्यगृहणात्सारयोऽपि च ॥ ८०
 तस्योत्तरदिशि च दक्षिणे च सुशोभनम् । गजदन्तसमाकारं पर्वतानां चतुष्टयम् ॥ ८१
 नीले च निषधे लग्नमग्नभागेन चाप्यतम् । तिष्ठत्यकृतजनेन चतुश्चैत्यालयान्वितम् ॥ ८२
 तेषां द्वयोर्द्वयोर्मध्ये मेरोरुत्तरदक्षिणे । उत्कृष्टभोगभूसप्तमस्ति क्षेत्रद्वयं महत् ॥ ८३
 उत्तरादिकुरुर्मरोरुत्तरं कथ्यते जिनैः । दक्षिणं देवकुर्वाण्यं कल्पवृक्षसमन्वितम् ॥ ८४
 उत्तरादिकुरोर्मध्ये मेरोरीशानदिक्पथे । सीतानीलान्तरे रम्ये जम्बूवृक्षोऽस्त्यकृत्रिमः ॥ ८५

हजार नव्वे योजन और एक योजनके ग्यारह भाग कर उनमेसे दस भाग ग्रहण करना चाहिये ।”
 ॥ ७७-७८ ॥

यह मेरु पर्वत दीवारके समान नहीं है । इसके ग्यारह हजार ऊँचीपर जानेसे इसका एक हजार योजनका विस्तार घटता है । घटते घटते मस्तकपर मेरुपर्वत एक हजार योजनका रह जाता है । इस मेरुके ऊपर देवोंके निवासस्थान आदि अनेक आश्चर्योंके स्थान हैं । अर्थात् यह अनेक आश्चर्यजनक वस्तुओंसे भरा हुआ है । तथा यह पर्वत अकृत्रिम सुंदर जिनमदिरोका स्थान है । अर्थात् मीमनस, भद्रशाल, नदन और पाण्डुवनमे, प्रत्येकमे चार चार अकृत्रिम जिनमदिर हैं ॥ ७९-८० ॥

इस मेरुके उत्तर विभागसे और दक्षिण विभागसे सुंदर चार गजदन्त पर्वत हैं, जो हाथीके दातके आकार सदृश दिखते हैं । इसलिये 'गजदन्त' ऐसा उनका अन्वर्थ नाम है ॥ ८१ ॥

इन गजदन्त पर्वतोंके अग्रभाग नील और निषध पर्वतोंको स्पर्श करते हैं । तथा इन गजदन्त पर्वतोंपर चार अकृत्रिम जिनमदिर हैं । अर्थात् प्रत्येक गजदन्तपर एक एक अकृत्रिम जिनमदिर है ॥ ८२ ॥

मेरुपर्वतकी उत्तर दिशामे दो गजदन्त पर्वत हैं, और मेरुकी दक्षिणमे दो गजदन्त पर्वत हैं । इन दो दो गजदन्त पर्वतोंके बीचमे अर्थात् मेरुके उत्तरमे और दक्षिणमे उत्कृष्ट भोगभूमि नामक दो बड़े क्षेत्र हैं । उनमेमे जो क्षेत्र मेरुकी उत्तरदिशामे है उसको जिनोने उत्तरकुरु उत्तम भोगभूमि कहा है । और मेरुकी दक्षिण दिशामे जो है, उसे देवकुरु उत्तम भोगभूमि कहा है । ये दोनों भोगभूमियाँ दस प्रकारके कल्पवृक्षोंसे सम्पन्न हैं ॥ ८३-८४ ॥

मेरुपर्वतकी ऐशानदिशामे उत्तर कुक्षेत्रमे सीतानदी और नीलपर्वतके सुंदर मध्यप्रदेशमे अकृत्रिम जम्बूवृक्ष हैं ॥ ८५ ॥

क्षीतोभयतटे दस्ये पर्वतद्वितयं मतम् । युग्मकारव्यसिति क्यप्रत प्रख्यातं मुनिपुङ्गवैः ॥ ८६
 तस्माच्च युग्मकद्वन्द्वादिभिरे' कियन्तरम् । सीतायाश्च नदीमध्ये पद्मादिहृदपञ्चकम् ॥ ८७
 सात्तरं विद्यते येषां^१ पार्श्वयोरुभयोः पुनः । त्रत्येक पर्वतानां च दशकं दशकं मतम् ॥ ८८
 सौवर्णाश्चादसंस्थाना जिनालयविमण्डिताः । ते सर्वे प्राणिनां मन्ये पुण्यपुञ्जा इव स्थिताः ॥ ८९
 मेरोर्दक्षिणभागे च तथा सर्वैर्विचक्षणैः । शास्मलीवृक्षसंयुक्तं ज्ञातव्यं नान्यथा क्वचित् ॥ ९०
 एकादशसहस्राणि शतानामष्टकं पुनः । चत्वारिंशद्वयोपेता योजनाना कलाद्वयम् ॥ ९१
 उत्तरादिकुरोरक्षं विस्तारः कथितो जिनेः । विस्तारो विस्तृतज्ञानेस्तथा देवकुरोरपि ॥ ९२
 सुमेरो, पूर्वदिग्भागे श्रीभद्रसालसद्वनम् । द्वाविंशतिसहस्राणि विष्कम्भं चारुवेदिकम् ॥ ९३
 तत्र या वेदिका तस्यः पूर्वं कच्छाभिध मतम् । सीतोत्तरतटे क्षेत्रं क्षेमानामपुरीयुतम् ॥ ९४
 ततो वक्षारनामास्ति पर्वतोऽतः पर महत् । मुकच्छा क्षेत्रमध्ये च चारुक्षेमपुरीयुतम् ॥ ९५
 विभङ्गाख्या ततः सिन्धुस्तस्या पूर्वं सुपुष्कलम् । महाकच्छाभिध क्षेत्रमरिष्टाख्यपुरी^२ युतम् ॥ ९६

(युग्मकपर्वत तथा मौ सुवर्णपर्वत ।)- सीताके दो तटोपर 'युग्मक' नाममे प्रसिद्ध और मुनियोद्वारा वर्णन किये हुए दो पर्वत है जिनको यमकपर्वतभी कहते हैं । उन दो युग्मक पर्वतोके दक्षिणदिशामे कुछ अन्तर चले जानेमे सीतानदीके मध्यमे पद्मादिक पाच हृद हैं, जो कि अन्तरसहित है ॥ ८६-८७ ॥

प्रत्येक सरोवरके दोनो तटपर दश दश पर्वत है । वे सुवर्णके है और उनकी आकृति सुंदर हैं । तथा वे जिनालयोमे भूषित है । मानो वे सर्व पर्वत प्राणियोके पुण्यपुज हैं ऐसा मे (नरेन्द्रसेनाचार्य) समझता हू ॥ ८८-८९ ॥

मेरुके दक्षिणभागमे देवकुरुक्षेत्रमे शास्मलिवृक्षमयुक्त भूप्रदेश है ऐसा सर्व विद्वान जाने । जैनागममे कहाभी अन्यथा प्रतिपादन नहीं है ॥ ९० ॥

(उत्तरकुरु और देवकुरुका विस्तार ।)- विस्तृतज्ञानी जिनेश्वरोंने उत्तरकुरु भागभूमिका विस्तार ग्यारह हजार आठमी बियालीस योजन और दो कला कहा है । इननाही विस्तार देवकुरुकाभी कहा है ॥ ९१-९२ ॥

(भद्रसालवन और कच्छादि देश तथा वक्षार पर्वत वर्णन ।)- मुमेरुपर्वतकी पूर्व दिशाके विभागमे शोभायुक्त प्रशस्त भद्रसाल वन है । वह बावीस हजार योजनप्रमाण विस्तारवाला तथा सुंदर वेदिकावाला है । उसकी वेदिकाकी पूर्व दिशामे कच्छ नामक देश है । वह सीतानदीके उत्तर तटपर है । उसमे क्षेमापुरी नामक नगरी (राजधानीका स्थान) है ॥ ९३-९४ ॥

२ तदनन्तर वक्षार नामका महान् पर्वत है । इसके अनन्तर महान् मुकच्छ नामक देश है । उसमे क्षेमपुरी नामक सुंदर राजधानी है ॥ ९५ ॥

३ इसके अनन्तर विभगा नामकी नदी है । उसकी पूर्व दिशामे विस्तृत महाकच्छ नामक देश है । और उसकी राजधानी वरिष्टा नामकी नगरी है ॥ ९६ ॥

ततो वक्षारनामास्ति पर्वतोऽतः परं महत् । क्षेत्र कच्छावती नाम गरिष्ठादिपुरीयुतम् ॥ ९७
 विभङ्गाख्या ततः सिन्धुस्तस्याः पूर्वं सुपुष्कलम् । आवर्तार्द्धं महाक्षेत्रं खड्गनामपुरीयुतम् ॥ ९८
 ततो वक्षारनामास्ति पर्वतोऽतः परं महत् । लाङ्गलावर्तकं क्षेत्रं मापूषानगरीयुतम् ॥ ९९
 विभङ्गाख्या ततः सिन्धुस्तस्याः पूर्वं सुपुष्कलम् । पुष्कलानाम तत्क्षेत्रं वृषभानगरीयुतम् ॥ १००
 ततो वक्षारनामास्ति पर्वतोऽतः परं महत् । पुष्कलादिवतीक्षेत्रं यत्पुरी पुण्डरीकिणी ॥ १०१
 ततः पूर्वसमुद्रस्य समीपतरवर्ति यत् । देवारण्यं च विस्तीर्णा वेदिका विद्यते परा ॥ १०२
 सीतादक्षिणतो भान्ति क्षेत्राणि विविधानि च । नगराण्यपि तेषां हि विभागः कथ्यतेऽमुना ॥ १०३
 देवारण्याश्रिता या तु विद्यते वेदिका स्तुता । तस्याः पश्चिमतः क्षेत्रं वत्सानाम सुशोभनम् ॥ १०४
 सुसीमानगरीयुक्तं विचित्राश्चर्यकारकम् । प्राणिनां बहुपुण्येन निमित्तं वा विभाति यत् ॥ १०५

४ तदनन्तर पुन वक्षार पर्वत है । इसके आगे महान् क्षेत्र कच्छावती नामका है और उसमे गरिष्ठा नामक नगरी है ॥ ९७ ॥

५ तदनन्तर विभगा नामक सिन्धु नदी है । तथा उसके पूर्वमे विस्तृत आवर्त नामक महादेश है और उसमे 'खड्गा' नामक नगरी (राजधानी) है ॥ ९८ ॥

६ पुन वक्षार पर्वत है और उसके अनन्तर लागलावर्त नामक क्षेत्र-देश है उसके राजधानीका नाम मापूषा है ॥ ९९ ॥

७ तदनन्तर विभगा नामकी नदी है और उसके पूर्व दिग्भागमे सुविस्तृत आवर्तक नामक महाक्षेत्र-देश है और उसकी राजधानीका नाम वृषभानगरी ऐसा है ॥ १०० ॥

८ पुन वक्षार पर्वत है और इसके अनन्तर महान् पुष्कलावती नामक क्षेत्र है और उसमे पुण्डरीकिणी नामक नगरी है ॥ १०१ ॥

(देवारण्य और उसकी वेदिका)— इसके अनन्तर पूर्वसमुद्रके अधिक समीप देवारण्य नामक वन है और उसकी सुदूर वेदिका है अर्थात् वह वन उत्तम वेदिकासे सुशोभित है ॥ १०२ ॥

सीता नदीके दक्षिण तटपर अनेक क्षेत्र और उनकी नगरियाँ (राजधानी) शोभायमान है । अब उनका विभाग हम कहते हैं ॥ १०३ ॥

देवारण्यके आश्रयसे जो उत्तम वेदी है उसकी पश्चिम दिशामे वत्सा नामक शोभायुक्त क्षेत्र-देश है । उसकी राजधानी सुसीमा नामक नगरी है ॥ १०४ ॥

१ यह क्षेत्र नाना प्रकारके आश्चर्योंसे भरा हुआ है । जो मानो प्राणियोंके विपुल पुण्योने उत्पन्न किया हुआसा शोभता है ॥ १०५ ॥

ततो वक्षारनामास्ति पर्वतोऽतः परं महत् । सुवत्सा नाम सत्क्षेत्रं कुण्डलापूरःसमन्वितम् ॥ १०६
 विभङ्गाख्या ततः सिन्धुस्तस्याः पश्चिमतः परम् । महावत्साभिन्नं क्षेत्रं यत्पूरस्थपराजिता ॥ १०७
 ततो वक्षारनामास्ति पर्वतोऽतः परं महत् । प्रभाकरीपुरीयुक्तं सत्क्षेत्रं वत्सकावती ॥ १०८
 विभङ्गाख्या ततः सिन्धुस्तस्याः पश्चिमतः परम् । रम्यानामधरं क्षेत्रं पुरी पङ्कावती^१ परा ॥ १०९
 ततो वक्षारनामास्ति पर्वतोऽतः परं महत् । रम्यकानामसत्क्षेत्रं पद्माख्यपुरसयुतम् ॥ ११०
 विभङ्गाख्या ततः सिन्धुस्तस्याः पश्चिमतः परम् । अस्ति रम्यामहाक्षेत्रं शुभानामपुरीयुतम् ॥ १११
 ततो वक्षारनामास्ति पर्वतोऽतः परं महत् । मङ्गलादिवती क्षेत्रं यत्पुरं रत्नसञ्चयम् ॥ ११२
 क्षेत्राणि षोडशीतानि मेरोः पूर्वगतानि च । तावन्त्यस्तेषु विद्यन्ते नगर्योऽप्यतिसुन्दराः ॥ ११३
 द्वाविंशतिशतान्येषां सम द्वावशभि पुनः । सर्वेषां विस्तरः किञ्चिदधिकः कथ्यते जिनैः ॥ ११४
 शतानां नवकं तावद्द्वाविंशतिसमन्वितम् । सहस्रे द्वे च विस्तारौ देवारण्यस्य कथ्यते ॥ ११५

२ उसके अनंतर वक्षार नामक पर्वत है और इसके अनंतर महान् सुवत्सा नामक उत्तम क्षेत्र है । उसकी राजधानी कुण्डला नामक नगरी है ॥ १०६ ॥

३ विभगा नामक नदीकी पश्चिम दिशामे महावत्सा नामक विशालदेश है । इस देशकी राजधानी अपराजिता नामक नगरी है ॥ १०७ ॥

४ तदनंतर वक्षार नामक पर्वत है और इसके अनंतर वत्सकावती नामक देश है, जो कि प्रभाकरीनामक राजधानीसे युक्त है ॥ १०८ ॥

५ तदनंतर विभगा नामक सिन्धु नदी है । उसकी पश्चिम दिशामे रम्या नामक क्षेत्र है । उसमे पकावती नामक उत्तम राजधानीका नगर है ॥ १०९ ॥

६ इसके अनंतर वक्षार पर्वत है । और उसके आगे रम्यका नामक उत्तम क्षेत्र है, जो कि पद्मपुरसे युक्त है ॥ ११० ॥

७ इसके अनंतर विभगा नदीकी पश्चिम दिशामे रम्या नामक महाक्षेत्रमे शुभा नामक नगरी है ॥ १११ ॥

८ इसके अनंतर फिर वक्षार पर्वत है और उसके अनंतर मंगलावती नामक सुंदर देश है । उसमे रत्नसञ्चय नामक सुंदर राजधानीका नगर है ॥ ११२ ॥

ये सोलह क्षेत्र अर्थात् देश मेरुके पूर्वदिशामे हैं । और इन सोलह देशोमे अतिशय सुंदर सोलह राजधानीके नगर हैं ॥ ११३ ॥

ये जो सोलह देश कहे हैं, उनका विस्तार बाबीसमौ बारा योजनोसे किञ्चित् अधिक है, ऐसा जिनेश्वरोंने कहा है ॥ ११४ ॥

देवारण्यका विस्तार दो हजार नौसौ बाबीस योजन है, ऐसा जिनेश्वरोंने कहा है ॥ ११५ ॥

इति पूर्वविदेहोऽसौ मेरो पूर्वविभाजितः । पश्चिमेन तर्षव स्याद्विदेहः पश्चिमान्निधः ॥ ११६
 नामान्येव विभिद्यन्ते तत्र नान्यत्किञ्चित्पुनः । क्षेत्राणां च पुरीणां च तान्वत्तो निगदाम्यहम् ॥ ११७
 सीतोदा दक्षिणे^१ पद्मा सुपद्मा च तथा पुनः । महापद्मा ततोऽपि स्यात्सत्त्वेत्रं पद्मकावती ॥ ११८
 संख्या च नलिना तस्मात्कुमुदा सरिता सह । इत्येवं क्षेत्रनामानि ज्ञातव्यानि मनीषिभिः ॥ ११९
 अश्वदिकापुरी सिंहपुरी चापि महापुरी । विजयारजा च विरजाऽशोका बीतादशोकिका ॥ १२०
 नगर्य क्षेत्रमध्यस्थाः सुविस्तीर्णा सुशोभना । निषधस्योत्तरे भागे विद्यन्ते क्षेत्रमध्यगाः ॥ १२१
 भूतारण्यवन देवारण्यवद्विस्तृत मतम् । तस्य या वेदिका तस्याः पूर्वतः क्षेत्रमुत्तमम् ॥ १२२
 सीतोदायास्तटे रम्ये नीलपर्वतदक्षिणे । वप्रानाममहाक्षेत्रं विजयानगरान्वितम् ॥ १२३
 सुवप्राय महावप्रास्तक्षेत्रं वप्रकावती । गधिका^२ च सुगन्धा च गन्धिला गन्धमालिनी ॥ १२४
 क्षेत्राण्यष्टातिरम्याणि ज्ञातव्यानि मनीषिभिः । नगर्योऽपि तथा तावच्छ्रीभद्रा सालवेदिका ॥ १२५

मेरुके पूर्व दिशामे बसे हुए विदेहक्षेत्रके देशको पूर्व विदेह कहते हैं और मेरुकी पश्चिम दिशामे विद्यमान विदेहदेशको पश्चिम विदेह कहते हैं । इन दोनों विदेहोंके देशोंके और नगरियोंके नामही भिन्न भिन्न हैं इनसे व्यतिरिक्त कुछ विशेषता उनमें नहीं है । इनके विस्तारादिक समान है । अब क्षेत्रोंके और नगरियोंके नाम मैं कहता हूँ ॥ ११६-११७ ॥

सीतोदा नदीके दक्षिण तटपर जो देश है, उनके नाम इस प्रकार हैं—पद्मा^१, सुपद्मा^२, महापद्मा^३, पद्मकावती^४, मरुया^५, नलिना^६, कुमुदा^७ और सरिता^८ ऐसे आठ देशोंके नाम विद्वानोंके जानने योग्य हैं ॥ ११८-११९ ॥

(नगरियोंके नाम) — अश्वपुरी^१, सिंहपुरी^२, महापुरी^३, विजयापुरी^४, अरजापुरी^५, विरजापुरी^६, अशोकापुरी^७, तथा बीताशोकापुरी^८ ये आठ नगरिया उपर्युक्त आठ क्षेत्रोंके बीचमें हैं । ये नगरिया विस्तीर्ण और सुंदर हैं । निषधपर्वतके उत्तर भागमें और क्षेत्रके मध्यमें हैं ॥ १२०-१२१ ॥

देवारण्यके समान भूतारण्य विस्तृत है और उसकी जो वेदिका है उसके पूर्वभागमें उत्तम क्षेत्र है ॥ १२२ ॥

सीतोदाके रमणीय तटपर और नील पर्वतके दक्षिण दिशामे वप्रा^१ नामक महाक्षेत्र है, जो कि विजया नामक नगरीसे युक्त है । तदनंतर सुवप्रा^२ महावप्रा^३, वप्रकावती^४, गधिका^५, सुगन्धा^६, गन्धिला^७, और गन्धमालिनी^८ ऐसे आठ क्षेत्र अत्यंत रमणीय हैं, सो विद्वानोंके द्वारा जानने योग्य हैं ॥ १२३-१२४ ॥

(इन देशोंके नगरियोंके नाम ।) — भद्रसाल वनकी वेदीपर्यन्त ये आठ देश और नगरियां हैं । नगरियोंके नाम इस प्रकार हैं—वैजयन्तीपुरी^१, जयन्तीपुरी^२, रम्यापुरी^३, अपराजितापुरी^४,

त्रैजयन्ती जयन्ती च पुरी रम्यापराजिता । चक्रादिका पुरी पूता तथा खड्गपुरी परा ॥ १२६
 अयोध्या च तथाअध्या सातध्या सुमनीधिभिः । शेषं पूर्वविदेहस्य स्वरूपं पूर्वमेव तत् ॥ १२७
 त्रयस्त्रिंशत्सहस्राणि शतानि बट् तथा पुनः । चतुर्भिरधिकाशीतिः कलानां हि चतुष्टयम् ॥ १२८
 विदेहस्यापि विष्कम्भः कथितः कथितप्रियैः । जिनेन्द्रजितकर्मोद्यैराधिधिध्वंसकारिभिः ॥ १२९ युग्मम्
 पूर्वापरविदेहे स्यान्चतुर्थेन समः सदा । कालः कोटिश्च पूर्वाणां जीवितव्यं नृणां परम् ॥ १३०
 मेरोरुत्तरतो यानि क्षेत्राणि विविधानि च । विद्यन्ते तानि सर्वाणि दक्षिणानीव सर्वथा ॥ १३१
 केशर्याविहृदेष्टताः केवलं सन्ति देवताः । आद्ये कीर्तिस्ततो बुद्धिलक्ष्मीश्चान्त्ये व्यवस्थिता ॥ १३२
 नरकान्ता च नारी च रूप्यकूला तथा पुनः । सुवर्णा च मता कूला रक्ता रक्तोदका पुनः ॥ १३३
 रम्यकादिषु विद्यन्ते नद्यो नामविभेदतः । शेषं दक्षिणवत्सर्वं जानन्ति यतिनायकाः ॥ १३४
 चतुर्गोपुरसंयुक्तः प्राकारोऽस्ति महानघः १ । मर्यादायाः परं हेतुर्जम्बूद्वीपसमुद्रयोः ॥ १३५
 योजनानि स विस्तीर्णो भूमौ द्वेदशैव हि । ऊर्ध्वभागे च चत्वारि तथाष्टौ मध्यमे १ पुनः ॥ १३६

चक्रापुरी^५, पवित्र खड्गपुरी^६, अयोध्यापुरी^७ और अवध्यापुरी^८ ऐसी आठ नगरिया विद्वानोको जानने योग्य है । अन्य सब स्वरूप पूर्वविदेहके समान है ॥ १२५-१२७ ॥

(विदेहक्षेत्रका विस्तार ।)- विदेहक्षेत्रका विस्तार तेहतीस हजार छसी चौरासी योजन और चार कला इतना है । जिन्होंने कर्मसमूह नष्ट किया है, जिनकी मानसिक व्यथा अथवा सपूर्ण परिग्रह नष्ट हुए है, जिनका कथन प्रिय है, ऐसे जिनेश्वरोंने इस प्रकार विदेहका विस्तार कहा है ॥ १२८-१२९ ॥

पूर्वविदेहक्षेत्रमे और अपरविदेहक्षेत्रमे चतुर्थ काल सदा समान विद्यमान है और इन क्षेत्रोमे रहनेवाले मानवोका जीवितव्य अर्थात् आयु एक कोटिपूर्व वर्षोंकी है । यह उनके उत्कृष्ट आयुका प्रमाण कहा है ॥ १३० ॥

(मेरुके उत्तर दिशाके क्षेत्रादिकोका संक्षिप्त कथन ।)- मेरुके उत्तर दिशामे जो अनेक क्षेत्र हैं, वे सर्वथा दक्षिणके भरतादिक क्षेत्रोके समान समझने चाहिये । केसरी, पुण्डरीक और महापुण्डरीक सरोवरोमे देवताये निवास करती है । केसरी सरोवरमे कीर्ति देवता, पुण्डरीकमे बुद्धि देवता और महापुण्डरीकमे लक्ष्मी देवता ऐसी देवताये निवास करती हैं ॥ १३१-१३२ ॥

नरकान्ता नदी, नारी, रूप्यकूला, सुवर्णकूला, रक्ता और रक्तोदा ये नदियाँ रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत क्षेत्रके बीचमेसे बहती हुई पूर्वसमुद्र और पश्चिमसमुद्रमे प्रवेश करती हैं । बाकीका सर्व स्वरूप यतिनायक जिनेश दक्षिणके क्षेत्र, नदी, सरोवरादिकोके समान जानते हैं ॥ १३३-१३४ ॥

(जम्बूद्वीप और लवणसमुद्रके तटका वर्णन ।)- जम्बूद्वीप और लवणसमुद्रका जो तट है वह चार गोपुरोसे विराजित है और अतिशय निर्दोष रचनावाला है । वह इस द्वीप तथा

तस्योपरि महापद्मवेदिका विद्यते परा । द्विक्रीशोत्सेधसंयुक्ता क्रोशपादं सविस्तरा^१ ॥ १३७
 लक्षत्रयं सहस्राणि षोडशैव तथा पुनः । योजनानां शतद्वन्द्वं^२ सप्तविंशतिसंयुतम् ॥ १३८
 गव्यूतित्रितयं तस्मान्छतं च घनुषां पुनः । अष्टाविंशतिसंयुक्तमङ्गुलानि त्रयोदश ॥ १३९
 अङ्गुलाद्वैमिति ज्ञेयो जम्बूद्वीपस्य शोभनः । परिवेषोऽप्रमत्तानैः कथितो मुनिपुङ्गवैः ॥ १४०
 जम्बूद्वीपपरिधिः ३१६२२७ यो. ३ गव्यू १२८ घ. १३ अंगुलानि तथा अर्धाङ्गुलम् ॥
 पूर्वेण विजयद्वारं वैजयन्तं सुदक्षिणे । जयन्तं पश्चिमे भागे ह्यपराजितमुत्तरे ॥ १४१
 तद्वहिः सुमहान्लक्षत्रयं वलयविस्तृतं । जलोत्सेधं सहस्राणि योजनानां हि षोडश ॥ १४२
 विद्यते लवणाम्भोधेर्बहुधा कौतुकावहः । लक्षयोजनगम्भीरो^३ बडवाग्निसमन्वितः ॥ १४३
 ततोऽस्ति धातकीखण्डो द्वीपो मेरुयुगान्वितः । योजनानां चतुर्लक्षैर्बल्यैर्विस्तृतो^४ महान् ॥ १४४
 चतुर्भिरधिकाशीतिर्योजनानां समुन्नतम् । क्षुद्रं मेरुद्वयं तत्र विद्यते विस्मयावहम् ॥ १४५

समुद्रको मर्यादाभूत है । यह तट प्रारम्भमे वारह योजनोका है, ऊपरके भागमे चार योजनोका और मध्यभागमे आठ योजनोका । इस तटके ऊपर सुदर महापद्म नामकी वेदिका है । वह दो कोश उचाईको धारण करती है । और पाव कोसकी रुद है ॥ १३५-१३७ ॥

इस तटका परिक्षेप तीन लाख सोलह हजार दोसौ सत्ताईस योजन तीन गव्यूति (तीन कोस) एकसौ अट्ठाईस घनुष्य तेरह अंगुल और अर्धाङ्गुल अधिक इतना है (राजवार्तिकमे तेरह अंगुलके अनंतर अर्धांगुलसे कुछ अधिक अंगुल ऐसा उल्लेख है) ॥ १३८-१४० ॥

इस तटको पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर इन चार दिशाओमे क्रमसे विजयद्वार, वैजयन्तद्वार, जयन्तद्वार और अपराजित द्वार ऐसे चार द्वार है ॥ १४१ ॥

उस तटके बाहर महान् तीन लाख योजनोकी और वलयाकार विस्तृत ऐसी लवण-समुद्रकी जलकी ऊचाई है, जो कि सोलह हजार योजन प्रमाणकी है और नाना प्रकारके कौतुक उत्पन्न करनेवाली है । यह लवणसमुद्र एक लाख योजन परिमाणकी गभीरता धारण करता है और बडवाग्निसे युक्त है ॥ १४२-१४३ ॥

(धातकीखण्डका संक्षेपसे वर्णन ।) - लवणसमुद्रको जिसने घेर रखा है, ऐसा धातकीखण्ड चार लक्ष योजन परिमाणवाला वलयाकार विस्तृत है । इसमे चौरासी हजार योजन ऊंचे दो मेरु पर्वत हैं । जम्बूद्वीपस्थ मेरुसे छोटे होनेसे इनको क्षुद्र मेरु कहते हैं । लवणसमुद्र और कालोद-समुद्रकी वेदिकाको स्पर्श करनेवाले दो इष्वाकार पर्वत हैं, एक दक्षिण दिशामे और दूसरा उत्तर-

लङ्गणाम्भोभिकाम्भोववेविकास्पर्शकारकौ । इष्वाकारगिरी तत्र विद्यते दक्षिणोत्तरी ॥ १४६
 योजनानां सहस्रं स विष्कम्भे ह्युदये पुनः । शतानां च चतुष्कं स्यात्तद्द्वीपार्धविभक्तम् ॥ १४७
 जम्बूद्वीपे यथा सर्वं भरताद्यं मतं तथा । खण्डद्वयेऽपि तत्सर्वं तत्र मेखद्वयाभितम् ॥ १४८
 तत्र ये सन्ति विस्तीर्णाः सर्वेऽपि कुलपर्वताः । चक्रारबत्सुसस्थाना वर्षास्तद्विवराणि वा ॥ १४९
 वेष्टितं बलयनेतत्कालोदस्य पयोनिधेः । पुष्करद्वीपमप्यस्ति धातकीखण्डवस्ततः ॥ १५०
 योजनानां सुलक्षाणि विस्तीर्णः षोडशावन्तौ । तद्वर्द्धं बलयाकारो मानुषोत्तरपर्वतः ॥ १५१
 यस्तु कश्चिद्विशेषोऽस्ति द्वीपद्वयसमाभितः । जम्बूद्वीपात्स विज्ञेयः सर्वो लोकानुयोगतः ॥ १५२
 मानुषोत्तरशैलान्ते' मानुष क्षेत्रमुत्तम । तद्वह्निं यतः सन्ति मानुषा इत्यतोऽन्वयात् ॥ १५३
 मानुषोत्तरशैलाग्रे स्वयम्भूरमणार्द्धके । नागेन्द्राख्यो नगः सर्वं परिक्षिप्य व्यवस्थितः ॥ १५४

दिशामे है । वे दोनो पर्वत एक हजार योजन चौडाईको धारण करनेवाले हैं और चारसौ योजनकी उनकी ऊचाई है । इन दो पर्वतोंने इस धातकीखण्डके दो विभाग किये हैं ॥ १४४-१४७ ॥

जम्बूद्वीपमे जैसे भरतादिक क्षेत्र, हिमवदादिक पर्वत, पद्मादिक सरोवर गंगासिन्ध्वादिक नदियाँ है वैसे धातकीखण्डमेभी है और पुष्करार्द्धमेभी है । सिर्फ इन दो खण्डमे दो दो मेख होनेसे भरतादिक क्षेत्र दो दो है । हिमवदादिक पर्वतभी दो दो है । पद्मादिक सरोवरभी दो दो है । ऐसेही गंगासिन्ध्वादिक नदियाँभी दो दो है ॥ १४८ ॥

धातकीखण्डमे क्षेत्रादिकोकी सख्या द्विगुण कही है । इस धातकीखण्डमे जो सर्व विस्तीर्ण कुलपर्वत हैं वे चक्रके आरेकी आकृतिको धारण करते हैं तथा उनमे जो क्षेत्र हैं वे विवरोंका आकार धारण करते हैं ॥ १४९ ॥

(पुष्करद्वीपका सक्षिप्त वर्णन ।) - कालोदसमुद्रके बलयसे वेष्टित धातकी खण्डके समान पुष्करद्वीप नामक द्वीप है । वह द्वीप सोलह लाख योजन विस्तारको धारण करता है । इस द्वीपके आधे भागमे बलयाकार मानुषोत्तर नामक पर्वत है । जम्बूद्वीपकी अपेक्षा इन दोनों द्वीपोंमे जो कुछ विशेषता है वह सब लोकानुयोग नामक शास्त्रमे जानने योग्य है ॥ १५०-१५२ ॥

(मनुष्यक्षेत्र कहातक है ?) - मानुषोत्तोर पर्वतके अन्ततक उत्तम मनुष्यक्षेत्र है । इस मनुष्यक्षेत्रके बाहर मनुष्य नहीं है, अतः मानुषोत्तर यह नाम अथवा मनुष्यक्षेत्र यह नाम योग्य है ॥ १५३ ॥

मानुषोत्तर शैलके आगे और स्वयम्भूरमण द्वीपके आधे भागमे नागेन्द्र नामक पर्वत बलयाकार है उसने आधे स्वयम्भूरमण द्वीपको घेर रखा है ॥ १५४ ॥

ततः पूर्वेष्वसङ्ख्येषु द्वीपेषु सागरेषु च । विद्यन्ते व्यन्तरावासास्तिर्वञ्चोऽपि निरन्तरा ॥ १५५
 तिरश्चां जीवितं तस्मिन्नेकपल्योपमप्रमम् । भोगभूमिर्जघन्यासौ यतो जनेननिवेदिता ॥ १५६
 नागेन्द्राच्च बहिर्भागे स्वयम्भूरमणाद्वंके । विदेहवत्समुद्रे च कर्मभूमिर्विचक्षणैः ॥ १५७
 परं न मानुषाः सन्ति मानुषान्ते च केवलम् । द्वीपेष्वद्वतृतीयेषु तेऽपि द्वेषा भवन्त्यमी ॥ १५८
 आर्या म्लेच्छाश्च ते सर्वे कर्मजा भोगभूमिजाः । आर्यखण्डमवास्त्वार्या म्लेच्छाश्च म्लेच्छखण्डजाः ॥
 कर्मभूमिप्रसूता ये सर्वे ते कर्मभूमिजाः । भोगभूमिसमुद्भूता कथ्यन्ते भोगभूमिजाः ॥ १६०
 द्वीपेष्वद्वतृतीयेषु स्युस्त्रिंशद्भोगभूमयः । तथा पञ्चदशैवात्र सन्त्येताः कर्मभूमयः ॥ १६१
 गुणैरयन्त इत्यार्यास्तेऽपि द्वेषा भवन्ति च । केचिद्वृद्धीस्तु संप्राप्ता केचित्तदितरे पुनः ॥ १६२

मानुषोत्तरपर्वतके अमस्यात द्वीप समुद्रोमे नागेन्द्र पर्वततक व्यतरदेवोके निवासस्थान है और पशुभी सर्वत्र रहते हैं ॥ १५५ ॥

इन द्वीपसमुद्रमे तिर्यञ्चोकी आयु एक पल्योपम वर्षोंकी है । इन द्वीपादिकोको जिनेश्वरोने जघन्य भोगभूमि कहा है ॥ १५६ ॥

नागेन्द्र पर्वतके बाह्यभागमे, आधे स्वयम्भूरमण द्वीपमे और स्वयम्भूरमण समुद्रमे विदेहके समान कर्मभूमि है ऐसा विद्वानोने-आचार्योंने कहा है । परंतु इनमे मनुष्य नहीं है । मनुष्य सिर्फ मानुषोत्तर पर्वततक है यानी ढाई द्वीपोमे हैं और वे दो प्रकारके हैं ॥ १५७-१५८ ॥

(आर्य और म्लेच्छ मनुष्योका वर्णन ।)- आर्य और म्लेच्छ ऐसे मनुष्योंके दो भेद हैं । वे सब कर्मभूमिज और भोगभूमिज हैं । आर्यखण्डमे जो उत्पन्न हुए हैं वे आर्य हैं, और म्लेच्छ खण्डमे जा उत्पन्न हुए हैं, वे म्लेच्छ हैं । कर्मभूमिमे जो उत्पन्न हुए हैं वे सब कर्मभूमिज हैं । तथा भोगभूमिमे जो उत्पन्न हुए हैं वे सब भोगभूमिज हैं ॥ १५९-१६० ॥

ढाई द्वीपोमे तीस भोगभूमियां हैं और कर्मभूमियां पंद्रह हैं । पाच हैमवत, पाच हरिक्षेत्र, पाच रम्यक्षेत्र, पाच हैरण्यवत, पाच देवकुरु और पाच उत्तरकुरु क्षेत्र ऐसी तीस भोगभूमियां हैं । इनमे पाच उत्तरकुरु और पाच देवकुरु, उत्तम भोगभूमियां हैं । पाच हैमवत और पाच हैरण्यवत जघन्य भोगभूमियां हैं । पाच हरिवर्ष और पाच रम्यक मध्यमभोगभूमियां हैं । कर्मभूमियां पंद्रह हैं । पाच भरतक्षेत्र, पाच विदेहक्षेत्र और पाच ऐरावतक्षेत्र ऐसी पंद्रह कर्मभूमियां हैं ॥ १६१ ॥

(आर्योंका वर्णन ।)- जो सम्यग्दर्शनादि गुणोसे सेवे जाते हैं उन्हें आर्य कहना चाहिये अर्थात् जिनमे सम्यग्दर्शनादि गुण उत्पन्न होते हैं, जो आर्योंके कुलमे उत्पन्न होते हैं वे आर्य हैं । वे आर्य दो प्रकारके हैं । कोई ऋद्धिको प्राप्त किये हुए है उनको ऋद्धि-प्राप्तार्य कहते

त एते ऋद्धीसम्पन्नाः पञ्चवचनपरिकीर्तिताः । क्षेत्रार्थाश्च सुजात्यायः कर्मार्थाश्च तथा पुनः ॥ १६३ ॥
चारित्र्यार्थाश्च विज्ञेया दर्शनार्थाश्च ते पुनः । श्रीजिनेन्द्रस्य सद्वाक्यविश्वस्तैर्मुनिभिः सदा ॥ युग्मम्

है और कोई जिनको ऋद्धि प्राप्त नहीं हुई है वे अनृद्धि-प्राप्तार्थ हैं । जो ऋद्धि-प्राप्तार्थ हैं वे पांच प्रकारके कहे हैं । क्षेत्रार्थ, सुजात्यार्थ, कर्मार्थ, चारित्र्यार्थ और दर्शनार्थ । श्रीजिनेन्द्रके सत्त्वचरणोंपर विश्वास रखनेवाले मुनियोने अनृद्धिप्राप्तार्थके ऐसे पांच भेद कहे हैं ॥ १६२-१६४ ॥

स्पष्टीकरण— १ क्षेत्रार्थ— काशीकोशलादि स्थानोमे उत्पन्न हुए जो आर्थ हैं उनको क्षेत्रार्थ कहते हैं । २ जात्यार्थ— इक्ष्वाकुआदिवंशोमे उत्पन्न हुए आयोंको जात्यार्थ कहते हैं । अर्थात् क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मणोंके जो अनेक वंशभेद हैं उनमे उत्पन्न हुए आयोंको जात्यार्थ कहना चाहिये । ३ कर्मार्थके तीन भेद हैं— सावद्य कर्मार्थ, अल्पसावद्य कर्मार्थ और असावद्य कर्मार्थ ।

१ सावद्यकर्मार्थोंके यह भेद है— असि, मसि, कृषि, विद्या, शिल्प और वणिक् कर्म अर्थात् असिकर्मार्थ, मसिकर्मार्थ, कृषिकर्मार्थ, विद्याकर्मार्थ, शिल्पकर्मार्थ और वणिक्कर्मार्थ ।

१ असिकर्मार्थ— तरवार, धनुष्य आदि आयुधोंके प्रयोगमे कुशल आयोंको असिकर्मार्थ कहते हैं । २ मसिकर्मार्थ— धनकी आय और व्ययादि लिखनेमे चतुर आयोंको मसिकर्मार्थ कहते हैं । ३ कृषिकर्मार्थ— हल आदि खेतीके उपकरणोंके जानकार आयोंको कृषिकर्मार्थ कहते हैं । ४ विद्याकर्मार्थ— चित्रकला गणितादि बाह्यतर कलाओमे चतुर आयोंको विद्याकर्मार्थ कहते हैं । ५ शिल्पकर्मार्थ— धोबी, नाई, लुहार, कुम्हार, मुनार आदिकोको शिल्पकर्मार्थ कहते हैं । ६ वणिक्कर्मार्थ— चन्दनादिगन्ध, घी, तेल आदिक रस, शालि आदिक धान्य, कपास आदिकोके वस्त्र, मोती, रत्न आदि नाना वस्तुओका संग्रह करनेवाले आयोंको वणिक्कर्मार्थ कहते हैं । ये छहो प्रकारके आर्थ अविरतियुक्त होनेमे सावद्य कर्मार्थ कहे जाते हैं ।

२ अल्पसावद्य कर्मार्थ अर्थात् श्रावक, जोकि स्थावरहिंसाके त्यागी नहीं है और त्रसाहिंसाके त्यागी तथा अणुव्रतके पालक होते हैं ।

३ असावद्यकर्मार्थ— सपूर्ण हिंसादिपापोंके पूर्ण त्यागी मुनिराज असावद्यकर्मार्थ हैं । क्योंकि कर्मक्षयके लिये उद्यत ऐसे विरतिरूप परिणामोंके वे धारक होते हैं ।

चारित्र्यार्थ— इनके अभिगत—चारित्र्यार्थ और अनभिगत—चारित्र्यार्थ ऐसे दो भेद हैं । चारित्र्यमोहकर्मका उपशम होनेसे और क्षय होनेसे बाह्य उपदेशकी अपेक्षाके बिना आत्माकी प्रसन्नता होनेसेही चारित्र्यपरिणामोंको धारण करनेवाले उपशात-कषाय और क्षीण-कषाय मुनिराजोंको अभिगतचारित्र्यार्थ कहते हैं ।

अनभिगत चारित्र्यार्थ— अतरंगमे चारित्र्यमोहकर्मका क्षयोपशम होनेसे और बाह्यमे उपदेशका निमित्त प्राप्त होनेसे जिनको विरतिरूप परिणाम होते हैं उसको अनभिगतचारित्र्यार्थ कहते हैं ।

विक्रियाबुद्धिसत्त्वोच्चलौघवितपोरसैः । ऋद्धिमन्तो मताः सप्त प्रकारास्ते तत्त्वविधौ ॥ १६५

दर्शनार्थ—दश प्रकारके हैं । १ आज्ञा दर्शनार्थ—भगवान् अहन्त सर्वज्ञ प्रणीत आज्ञामात्रको प्रमाण मानकर श्रद्धा करनेवाले आर्य आज्ञादर्शनार्थ हैं । २ मार्गदर्शनार्थ—परिग्रहरहित मोक्षमार्गका श्रवण करनेसे जिनको रुचि उत्पन्न हुई है, ऐसे आर्य मार्गदर्शनार्थ हैं । ३ उपदेश दर्शनार्थ—तीर्थंकर बलदेव आदिकोके शुभचरित सुननेसे जिनको श्रद्धा हुई है वे उपदेशदर्शनार्थ हैं । ४ सूत्रदर्शनार्थ—दीक्षा, और मुनियोंके आचारोके सूत्रोके श्रवणसे जिनको रुचि हुई है ऐसे आर्योंको सूत्रादर्शनार्थ कहते हैं । ५ बीजदर्शनार्थ—बीजरुचि-बीजपदोको ग्रहण करनेसे सूक्ष्मार्थका परिज्ञान होनेसे जिनको श्रद्धा होती है, वे बीजदर्शनार्थ कहे जाते हैं । ६ सक्षेपदर्शनार्थ—जीवादि पदार्थोंके सामान्य उपदेश-श्रवणसे जिनको सम्यग्दर्शन हुआ है ऐसे आर्योंको सक्षेपदर्शनार्थ कहते हैं । ७ विस्तारदर्शनार्थ—अग और पूर्वोके विषय भूत जीवादि पदार्थोंका विस्तार प्रमाण और नयोके द्वारा सुननेसे जिनको श्रद्धा हुई है, ऐसे आर्य विस्तारदर्शनार्थ हैं । ८ अर्थदर्शनार्थ—वचनविस्तारसे रहित ऐसा अर्थग्रहण होनेसे जिनका श्रद्धा हुई है ऐसे आर्य अर्थदर्शनार्थ हैं । ९ अवगाढदर्शनार्थ—आचारागादि द्वादशागोका ज्ञान होनेसे जिनके श्रद्धानमे दृढता आई है ऐसे आर्योंको अवगाढदर्शनार्थ कहते हैं और १० परमावगाढदर्शनार्थ—परमावधिज्ञान केवलज्ञानसे प्रकाशित जीवादिक पदार्थविषयक श्रद्धानको धारण करनेवाले आर्योंको परमावगाढ दर्शनार्थ कहते हैं । (राजवार्तिक अध्याय ३ रा आर्या म्लेच्छाश्च सूत्रका भाष्य)

(ऋद्धि प्राप्तार्थोंके भेद ।)—विक्रियाऋद्धि, बुद्धिऋद्धि, क्षेत्रऋद्धि, बलऋद्धि, औषध-ऋद्धि, तपऋद्धि और रसऋद्धि आदि ऋद्धियोसे युक्त ऐसे आर्योंको ऋद्धिमदार्य कहते हैं ॥ १६५ ॥

विक्रियाऋद्धिमदार्य—अणिमा, महिमा आदिक आठ प्रकारकी विक्रिया है । छोटा रूप धारण करना, बड़ा रूप धारण करना, एक अनेक रूप धारण करना आदि विक्रियाके धारकोको विक्रियाऋद्धिमदार्य हैं ।

बुद्धिऋद्धिमदार्य—बुद्धिऋद्धि अठारह प्रकारकी है । केवलज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान, बीजबुद्धि, कोष्ठबुद्धि, पदानुसारित्व, सभिन्नश्रोतृत्व, दूरसे आस्वादन, दर्शन, स्पर्शन, घ्राण, श्रवण इनमे समर्थता, दशपूर्वित्व, चतुर्दशपूर्वित्व, अष्टागमहानिमित्तज्ञत्व, प्रज्ञाश्रवणत्व, प्रत्येकबुद्धता और वादित्व । इन ऋद्धियोको धारण करनेवाले आर्योंको बुद्धिऋद्धिमदार्य कहते हैं । सम्यग्ज्ञानाधिकारमे इनका वर्णन आया है ।

क्षेत्रऋद्धि—के धारक आर्य दो प्रकारके होते हैं । अक्षीणमहानस और अक्षीणमहालय । अक्षीणमहानस—लाभान्तराय कर्मका क्षयोपशम जिनमे अतिशय प्रकर्षको प्राप्त हुआ है, ऐसे मुनिराजोको जिस पात्रमेसे आहार दिया जाता है उस पात्रका आहार चक्रवर्तीके सपूर्ण सैन्यकोभी दिया जाय तो भी कमी नहीं होता है । ऐसे मुनीश्वरको अक्षीणमहानसार्य कहते हैं ।

अक्षीणमहालय— इस ऋद्धिके मुनि जहाँ बैठते हैं वहा देव, मनुष्य, पशु सब यदि बैठ जाय तो भी वे परस्परको बाधा न देते हुए सुखसे बैठते हैं। ऐसे मुनिको अक्षीणमहालयमुनि कहते हैं।

बलऋद्धि— मनोबलऋद्धि, वचनबलऋद्धि और कायबलऋद्धि, मन श्रुतावरणकर्मका और वीर्यान्तरायकर्मका क्षयोपशम परमप्रकर्षको प्राप्त होनेसे अन्तर्मुहूर्तमे सपूर्ण श्रुतज्ञानके अर्थका चिन्तन करनेमे चतुरता प्राप्त होती है।

वचनबलऋद्धि— मन श्रुतावरण, जिह्वाश्रुतावरण और वीर्यान्तरायकर्मका अतिशय प्रकर्षयुक्त क्षयोपशम होनेसे अन्तर्मुहूर्तमे सपूर्ण श्रुतका उच्चारण करनेका सामर्थ्य प्राप्त होता है। और सतत तथा उच्च उच्चारण करनेपरभी श्रमरहित और कठमे विकाररहितपना उत्पन्न होता है।

कायबलऋद्धि— वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे शरीरमे असाधारण सामर्थ्य उत्पन्न होता है। जिससे मासिक, चातुर्मासिक, सावत्सरिक आदि कालका प्रतिमायोग धारण करनेपरभी श्रम और थकावट आतीही नहीं — प्रसन्नता रहती है।

औषधऋद्धि— आठ प्रकारकी होती है। जिनके हस्तपादादिक अवयवोके स्पर्शसे असाध्य रोगभी नष्ट होते है वह आमशौषध ऋद्धि है। जिनके मुखकी लाली औषधके समान रोग दूर करती है वे मुनि क्ष्वेलौषधिके धारक है। जिनके पसीनेमे मिली हुई धूलि रोगहरण करती है ऐसे मुनीश्वरोको जल्लऋद्धिके धारक कहते है। जिनके कान, नाक, दन्त और आखोके मल औषधरूप हुए है वे मल्लौषधिके धारक हैं। जिनकी विष्ठा औषधस्वरूप होकर रोग दूर करती हैं वे विडौषधिके धारक है।

सर्वौषधिरुद्धि— जिनके अग, प्रत्यग, नख, केशादिक सर्व अवयव औषधरूप बने हैं तथा जिनको स्पर्श करनेवाले वायु जलादिकभी औषधमय होते हैं वे मुनि सर्वौषधिके धारक है।

आस्याविषरुद्धि— उपविषयुक्त आहारभी जिनके मुखमे जानेपर निर्विष होता है अथवा जिनके मुखसे निकले हुए वचन सुनकर महाविषसे व्याप्त शरीरवालेभी जीव निर्विष होते हैं उनको आस्याविष मुनि कहते है।

दृष्टयविष— जिनके दर्शनसे अति तीव्र विषसे दूषित लोगभी निर्विष होते हैं वे दृष्टयविष ऋद्धिके धारक है।

तपोऽतिशयऋद्धि— सात प्रकारकी है। १ उग्र तपऋद्धि— चतुर्थ, पष्ठ (दो उपवास) अष्टम (तीन उपवास) दशम (चार उपवास) द्वादश (पांच उपवास) पक्ष (पंद्रह उपवास) और मास (एक महिनेके उपवास) इस प्रकारके उपवासोमेसे कोई एक प्रकारका उपवास आभरण करनेवाले मुनीश्वरोको उग्र तपऋद्धिके धारक कहते हैं।

२ दीप्ततपस्— महोपवास करनेपरभी जिनका मनवचनशरीर सामर्थ्य बढ़ताही है,

जिनका मुख दुर्गन्धरहित है, जिनका श्वासोच्छ्वास पद्मके समान गन्धवाला होता है तथा जिनका शरीर कान्तियुक्त होता है वे दीप्ततप ऋद्धिके धारक मुनिराज हैं।

३ तप्ततपस्— तपे हुए कटाहपर पड़े हुए जलबिंदु सूख जाते हैं वैसे जिन्होंने लिया हुआ आहार मलरुधिरादिरूपतासे परिणत नहीं होता है, वे मुनि तप्ततपस्ऋद्धिके धारक हैं।

४ महातपस्— सिंहनि क्रीडितादि महोपवास करनेवाले मुनि महातप ऋद्धिके धारक हैं।

५ घोरतपस्— नाना प्रकारके रोगोंसे पीडित होनेपरभी उपवास कायक्लेशादि तपश्चरणको नहीं त्यागनेवाले मुनीश्वरको घोरतपऋद्धिके मुनि कहते हैं।

६ घोर पराक्रम— वे ही मुनि जब अपना उपवास कायक्लेशादि तप अधिकाधिक बढ़ाते हैं तब उन्हें घोर पराक्रम ऋद्धि धारक कहते हैं।

७ घोर ब्रह्मचारी— जिनका ब्रह्मचर्य अस्खलित होता है और जिनकी कभी दुःस्वप्न पड़तेही नहीं वे घोरब्रह्मचारी हैं।

रसऋद्धिके छह भेद होते हैं— १ आस्यविष— उत्कृष्ट तपोबलके धारक मुनि 'तू मर' ऐसा जिसको कहते हैं वह तत्काल विषव्याप्त होकर मरता है ऐसे मुनीश्वरको आस्यविषऋद्धि होती है।

२ दृष्टिविष— उत्कृष्ट तपस्वी क्रुद्ध होकर जिसे देखते हैं वह तत्काल उग्रविषसे व्याप्त होकर मरता है, ऐसे मुनि दृष्टिविषऋद्धिके धारक समझना चाहिये।

३ क्षीरास्त्रावि— विरस अन्नभी जिनके हाथमें पड़नेपर दूधके रससे परिणत होता है वे क्षीरास्त्राविऋद्धिके धारक हैं। अथवा जिनके वचन दूधके समान क्षीणलोगोंको सन्तुष्ट करनेवाले होते हैं वे क्षीरास्त्रावि मुनि हैं।

४ मध्वास्त्रावि— जिनके हाथमें पड़ा हुआ आहार नीरस होनेपरभी मधुररसवाला और शक्तिवर्धक होता है, तथा जिनके वचन दुःखपीडितोंको मधुके समान पुष्ट करते हैं वे मध्वास्त्रावि मुनिराज हैं।

५ सर्पिरास्त्रावि— जिनके हाथमें आया हुआ आहार नीरस होनेपरभी—रूख होनेपरभी घीके समान रस और शक्तिवाला होता है अथवा जिनके वचन प्राणियोंको घीके समान सन्तोषप्रद होते हैं वे मुनि सर्पिरास्त्रावी ऋद्धिके धारक हैं।

६ अमृतास्त्रावि— जिनके हस्तपुटमें पड़ा आया हुआ अन्न अमृत हो जाता है अथवा जिनके भाषण अमृतके समान प्राणियोंपर अनुग्रह करते हैं वे अमृतास्त्रावी ऋद्धिके धारक मुनि हैं।

तत्त्वार्थवर्तिकमें इन सात ऋद्धिके सिवाय क्रियाऋद्धि आठवी ऋद्धि मानी है। इस ऋद्धिके दो भेद हैं, चारणत्व और आकाशगामित्व। चारणभी अनेक प्रकारके हैं। जल, जघा, तन्तु, पुष्प, पत्र, श्रेणि, अग्निशिखादिकोंका अवलंबन लेकर गमन करनेवाले चारणमुनि जलादिकमें, जमीनके समान पाव उठाकर रखते हुए गमन करते हैं। तथापि जलादिकोंके जन्तुओंको पीड़ा नहीं

म्लेच्छाश्च द्विविधाः प्रवेष्टाः कामश्चिन्म्लेच्छभूमिजाः । कर्मभूमिषु ये सन्ति ते सर्वे कर्मभूमिजाः ॥ १६६
 अन्तर्द्वीपजास्तथा वन्तरद्वीपवर्तिनः । ते च द्वीपा भवन्त्यत्र जम्बूद्वीपपयोनिधौ ॥ १६७
 योजनानि शतान्यस्मात्सिर्यक् पञ्च प्रविश्य ते । बिभु द्वीपा भवन्त्यष्टौ लवणाम्भोधिमध्यगाः ॥ १६८
 सार्द्धं पञ्चशतान्यस्माद्योजनानां प्रविश्य च । द्वीपा विदिक्षु ते ह्यष्टौ विद्यन्ते कौतुकावहाः ॥ १६९
 वेदिकायाः समुद्रान्तः ब्रह्मोजनशतेषु च । तेषु पर्वताग्रेषु द्वौ द्वौ द्वीपौ भवतौ ततः ॥ १७०
 क्षतुर्विंशतिसंख्यास्ते जम्बूद्वीपस्य सन्निधौ । तत्सङ्ख्या धातकीखड्गसमीपे गदिता जिनैः ॥ १७१
 शतयोजनविस्तारा बिभु द्वीपा भवन् पुनः । स्युर्विदिक्षु तद्वर्द्धास्ते शैलान्ते पञ्चविंशतिः ॥ १७२
 प्राच्यामेकोऽष्टकाः सर्वेऽपाच्यां ते तु विवाणिनः । लाङ्गालिनः प्रतोच्यां यदुदीच्यां वाग्विजिताः ॥

होती है । जमीनपरसे चार अगुल ऊपर आकाशमे अतिशय शीघ्र सेकडो योजन गमन करनेवाले मुनि जघाचरण मुनि है ।

आकाशगामी-पर्यङ्कासनसे अथवा कायोत्सर्गमे पाव नही उठाते हुए आकाशमे गमन करनेवाले मुनि आकाशगामी ऋद्धिके धारक हैं । इस प्रकार ऋद्धिमदायोंका वर्णन हुआ ।
 (राजवार्तिक 'आर्याम्लेच्छाश्च' सूत्रका भाष्य)

(म्लेच्छोके भेदोका वर्णन ।)- कर्मभूमिज म्लेच्छ और म्लेच्छभूमिज म्लेच्छ ऐसे म्लेच्छोके दो भेद हैं । जो कर्मभूमिमे रहते हैं वे सर्व कर्मभूमिज म्लेच्छ हैं ॥ १६६ ॥

अन्तरद्वीपमे रहनेवाले म्लेच्छोको आन्तरद्वीपज म्लेच्छ कहते हैं तथा ये अन्तर्द्वीप जम्बूद्वीपके समुद्रमे हैं । अर्थात् लवणसमुद्रके द्वीपोमे उत्पन्न हुए मनुष्योंको आन्तरद्वीपज म्लेच्छ कहते हैं । इनको कुभोगभूमिजभी कहते हैं ॥ १६७ ॥

लवणसमुद्रके अदर पाचसौ योजन प्रवेश करनेपर लवणसमुद्रके मध्यमे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर ऐसी चार दिशाओमे आठ द्वीप हैं ॥ १६८ ॥

तथा लवणसमुद्रमे साडे पाँचसौ योजनतक प्रवेश करनेपर विदिशाओमे आश्चर्यकारक आठ द्वीप हैं ॥ १६९ ॥

वेदिकासे लवणसमुद्रमे छहसौ योजन प्रवेश करनेपर पर्वतोके अन्तपर-टोकोपर दो दो द्वीप हैं । सब मिलकर जम्बूद्वीपके सन्निधौ चौबीस द्वीप हैं । धातकीखड्गके समीपके द्वीपोकीभी जिनेश्वरोने ऐसीही संख्या कही है । अर्थात् धातकीखड्गके कालोद समुद्रमेभी चौबीस अन्तरद्वीप हैं ॥ १७१ ॥

दिशाओमे जो द्वीप हैं वे सौ योजन विस्तारवाले हैं और विदिशाओमे जो द्वीप हैं वे पच्चीस योजन विस्तारवाले हैं । तथा पर्वतोपर जो द्वीप हैं वे पच्चीस योजन विस्तारवाले हैं ॥ १७२ ॥

पूर्व दिशाके द्वीपोमे जो अन्तर्द्वीपज मनुष्य हैं वे सब एकोरुह हैं अर्थात् एक पाववाले हैं । दक्षिण दिशाके द्वीपोमे सींगवाले मनुष्य हैं । पश्चिम दिशाके द्वीपोमे पूछवाले मनुष्य हैं और

शशादिशकुलीकर्णा महिष्यावरणा पुनः । लम्बकर्णा विदिवेते भवन्ति मनुजाधमाः ॥ १७४
 अश्वसिहमुखास्तावच्छ्वमुखेभमुखाः पुनः । वराहव्याघ्रकाकैकपिबर्गमुखाः परे ॥ १७५
 विद्युन्मेषमुखाः सर्वे पार्श्वयोरुभयोर्मताः । शिखर्याख्यस्य शैलस्य विविधाकारधारिणः ॥ १७६
 मत्स्यमेषमुखाः कालमुखा हिमवतस्ततः । तत्पार्श्व उभयोः सन्ति सर्वे पत्न्योपमायुषः ॥ १७७
 आवर्शहस्तिवकाश्च पार्श्वयोरुभयोर्मता । उत्तरस्यां हि रूप्याद्रे समुद्रान्तैर्कर्वातिनः ॥ १७८
 दक्षिणस्यां हि रूप्याद्रे पार्श्वयोरुभयोः पुनः । गोमेषवदनाः सन्ति मानुषाश्चिरजीवनाः ॥ १७९
 एकोलका मृदाहारा गुहायां सन्ति वासिनः । शेषाः पुष्पफलाहारा वृक्षैकतलवासिनः ॥ १८०
 द्वीपाः सर्वेऽपि ते तोयात् योजनोत्सेधवर्तिनः । कालोदसि तथा ज्ञेयाः कुत्सिता भोगभूमयः ॥ १८१
 कर्मभूमिभवा सर्वे पुलिन्दा नाह्लादयः । पापकर्मरता नित्य दुष्टा दुर्गतिगामिनः ॥ १८२

उत्तर दिशाके द्वीपोमे वचनरहित अर्थात् मूक मनुष्य है । विदिशाओमे जो द्वीप है उनमे रहने-
 वाले मनुजाधमोके कान शशके समान, शण्डकुलीके समान—भंसके समान है तथा आवरणके समान
 कर्ण हैं और लव कर्ण है ॥ १७३-१७४ ॥

अश्वके समान मुखवाले, सिंहके समान मुखवाले, कुत्तेके समान मुखवाले, हाथीके समान
 मुखवाले, वराह—सूकर, व्याघ्र, कौवा और बदर इन प्राणिओके समान मुखवाले ऐसे अन्तर्द्वीपज
 विदिशाके द्वीपमे रहते हैं ॥ १७५ ॥

विजलीके समान मुखवाले, मेष-बकरेके समान मुखवाले, मनुष्य शिखरी नामक कुल
 पर्वतके दोनो पार्श्वोंपर जो द्वीप है उनमे रहते हैं । हिमवान पर्वतके दोनो पार्श्वोंपर जो द्वीप हैं
 उनमे मत्स्यमुखवाले, मेषके मुखवाले और काले मुखवाले ये सभी मनुष्य हैं । ऐसे विविधाकारको
 धारण करनेवाले ये सभी मनुष्य एक पत्न्योपमा आयुके धारक हैं । समुद्रके बीचमे जिसके अन्त
 घुस गये हैं ऐसे विजयाद्व द्वीपके उत्तरके जो पार्श्व भाग है उनके द्वीपोमे दर्पणके समान मुख-
 वाले और हाथीके समान मुखवाले म्लेच्छ रहते हैं । विजयाद्व पर्वतके दक्षिणके दो पार्श्वभागमे
 जो द्वीप हैं उनमे गायके मुखसमान मुखवाले और बकरेके मुखसमान मुखवाले दीर्घकालीन
 आयुवाले मनुष्य हैं ॥ १७७-१७९ ॥

जो एक पाववाले हैं वे गुहामे रहते हैं । और मृत्तिकाभक्षण करते हैं तथा बाकीके
 पुष्प और फलोका आहार लेते हैं तथा वृक्षके तलमे रहते हैं ॥ १८० ॥

वे सर्वद्वीप पानीसे एक योजनकी ऊँचाईपर हैं । कालोदसमुद्रमेभी लवणसमुद्रके समान
 कुत्सित भोगभूमि हैं ॥ १८१ ॥

पुलिन्द, नाहल—पक्षियोको पकड़नेवाले पारधी, आदि शब्दसे शक, यवन, शबर आदिक
 कर्मभूमिज म्लेच्छ हैं । वे कर्मभूमिज म्लेच्छ पापकर्म करनेमे प्रीति रखते हैं । हमेशा दुष्ट होनेसे
 दुर्गतिमे जानेवाले हैं ॥ १८२ ॥

सर्वार्थसिद्धिसौम्यैकप्रापकस्य शुभकर्मणः । दुःकर्मणस्त्वधोभूमिप्रापकस्य समाश्रयः ॥ १८३
 यास्ताः कर्मभूयो ज्ञेयाः श्रेया भौमैकभूमिकाः । कर्ममात्राभिसंस्थानं जगत्सर्वं निगद्यते ॥ १८४
 षड्विधस्य महापापकर्मणः कर्मभूमयः । सस्थान पात्रदानादि सुमहाकर्मणोऽपि च ॥ १८५
 समस्तकर्मणा मोक्ष भव्याः कुर्वन्ति यत्र वा । नाग्यस्मिन्नत एवासौ कर्मभूमिनिगद्यते ॥ १८६
 कर्मभूमावपि प्राप्य मामुषत्व सुदुर्लभम् । हो मोहान्धतमश्छलो नात्मानमधिधास्यति^१ ॥ १८७

(कर्मभूमिका स्वरूप ।) - सर्वार्थसिद्धिरूपी प्रासादकी प्राप्ति करनेवाले शुभकर्मका बध जहा होता है तथा जो सप्तमनरक- भूमिकी प्राप्ति करानेवाले दुष्कर्मका बध करानेवाली है उसे कर्मभूमि कहते हैं । तात्पर्य यह है, कि सर्वार्थसिद्धिकी प्राप्ति करनेवाली तथा तीर्थकरत्त्व महाश्रद्धिको उत्पन्न करनेवाले असाधारण शुभ कर्मका बध जीवको कर्मभूमीमेही होता है । अन्यत्र ऐसा उत्कृष्ट शुभ कर्मबध नहीं होता । तथा अप्रतिष्ठान नरकभूमिमे ले जानेवाला अत्यत अशुभकर्म कर्मभूमीमे ही जीव उपाजित करते हैं । अन्यत्र अत्यत तीव्र अशुभकर्मका बध नहीं होता । क्योंकि कर्मबध जो होता है वह द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षासे होता है । कर्मभूमिमेही उत्कृष्ट शुभाशुभ कर्मबध होने योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोका सयोग होता है अन्यत्र नहीं । तथा ससारकारण कर्मोंकी निर्जरा भी यहाही होती है । अत एव भरतादि क्षेत्रोकोही आचार्योंने कर्मभूमि कहा है ॥ १८३ ॥

उपर्युक्त कर्मभूमिका लक्षण जिनमे है उनको कर्मभूमि कहते हैं । बाकीकी भूमियां भोगभूमियां कही हैं । यद्यपि आठ प्रकारके कर्मबध सर्व मनुष्यक्षेत्रोमे साधारण हैं । तथापि विशिष्ट कर्मबधकी अपेक्षासे यहा कर्मभूमिका लक्षण किया है, तथा वह लक्षण देवकुरु, उत्तरकुरु विरहित समस्त विदेहक्षेत्र, भरतक्षेत्र और ऐरावतक्षेत्रमे चला जाता है । अत उनकोही कर्मभूमि कहना चाहिये । बाकीके स्थान भोगभूमि स्वरूप हैं, क्योंकि सपूर्ण जगत् सामान्यतया कर्मबधनका स्थान है ॥ १८४ ॥

असि, मणि, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प ऐसे छह प्रकारके महापाप उत्पन्न करनेवाले कर्मोंकी प्रवृत्ति कर्मभूमिमेही देखी जाती है । तथा देवपूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, सयम, तप और दान ऐसे छह शुभ कर्मोंमे प्रवृत्तिभी इस कर्मभूमिमेही देखी जाती है । यहाही सपूर्ण कर्मोंका नाश कर भव्य मोक्षप्राप्ति कर लेते हैं । अत भरतादि क्षेत्रोकोही कर्मभूमि कहना चाहिये । अन्यत्र जीवनके षट्कर्म, देवपूजादि शुभ षट्कर्म, और कर्मनिर्जरा तथा कर्ममुक्तता नहीं होती है । अत ऐसे देवकुरु, उत्तरकुरु, हैमवत, हरिवर्ष, रम्यक, हैरण्यवत आदि क्षेत्रोको भोगभूमिही कहते हैं ॥ १८५ ॥

कर्मभूमिमेंभी मनुष्यपना प्राप्त करके मोहान्धकारसे व्याप्त होकर मनुष्य अपने आत्माकी प्राप्ति नहीं करता है यह बात उसको दूषणास्पद है ॥ १८७ ॥

पत्योपमत्रयं तावन्मृणामायुरयोत्तमम् । जघन्यं जायते तेषामान्तर्मूर्तकं पुनः ॥ १८८
 व्यावहारिकमाद्यं स्यादुद्धाराख्यं द्वितीयकम् । अद्धापत्यं तृतीयं तदिति पत्यत्रयं मतम् ॥ १८९
 व्यवहारैकहेतुत्वादुत्तरस्यादिसं मतम् । व्यवहारैकपत्यं तद्वर्णनं च केवलम् ॥ १९०
 उद्धाराख्यं द्वितीयं स्यात्लोमच्छेदैस्तदुद्धृतं । भवत्येव यतस्तस्याप्यन्वर्थं स्फुट एव हि ॥ १९१
 अद्धाकालस्थितिर्यस्माज्जायते तत्त्वगोचरं । इत्यन्वर्थबलात्तस्याप्यद्धापत्यत्वमीरितम् ॥ १९२
 प्रमाणाङ्गुलसम्भूतयोजनैकप्रमाणतः । दीर्घाविगाहविष्कम्भः कुसूलः पत्यमिष्यते ॥ १९३

(मनुष्यकी उत्कृष्ट तथा जघन्य आयु ।)— मनुष्योंकी उत्कृष्ट आयु तीन पत्योपम हैं, तथा उनकी जघन्य आयु अन्तर्मूर्तकी होती है ॥ १८८ ॥

(पत्योपम— सख्याका निर्णय ।)— पत्यके तीन भेद हैं, व्यवहार पत्य, यह पहला पत्य है, दूसरा पत्य उद्धार नामक है, तथा तीसरा पत्य अद्धापत्य है । ऐसे तीन पत्य जैन शास्त्रमे माने हैं ॥ १८९ ॥

पहला पत्य आगेके पत्योके व्यवहारका कारण होनेसे व्यवहारपत्य नामसे कहा जाता है । अतः उसका नाम अन्वर्थक है ॥ १९० ॥

दूसरे पत्यका नाम 'उद्धार पत्य' ऐसा है, क्योंकि उससे निकाले गये लोमच्छेदोसे द्वीपसमुद्र सख्याका निर्णय किया जाता है । इसलिये 'उद्धारपत्य' यह नाम अन्वर्थ है, सो स्पष्टही है ॥ १९१ ॥

अद्धा- कालको अद्धा कहते हैं । इससे स्थितिका— कालका निर्णय होता है । इसलिये यह अद्धापत्य नाम तत्त्वगोचर— यथार्थताका विषय है । अन्वर्थता होनेसे इसकोभी अद्धापत्य कहते हैं ॥ १९२ ॥

(व्यवहारपत्यका स्वरूप ।)— प्रमाणाङ्गुलोंसे उत्पन्न हुए योजनके प्रमाणसे जिसकी दीर्घता अवगाह और विष्कम्भ— विस्तार है ऐसा एक कुसूल गड्ढा खोदना चाहिये । उसको पत्य कहते हैं । स्पष्टीकरण— आठ यवमध्योका एक उत्सेधागुल होता है । इस उत्सेधागुलको पाचसौ सख्यासे गुणनेसे प्रमाणागुल होता है । यह प्रमाणागुल अवसर्पिणीमे प्रथम चक्रवर्तिका आत्मागुल माना जाता है । उस आत्मागुलसे चक्रवर्तिका समयोके ग्राम नगरादि— प्रमाणका निर्णय होता है । इतर समयमे जो मनुष्योका आत्मागुल होता है उससे ग्रामनगरादि प्रमाणका निर्णय होता है । जो प्रमाणागुल है, उससे द्वीपसमुद्र, जगतीवेदिका, पर्वत, विमान, नरकप्रस्तार, आदिक अकृत्रिम द्रव्योंके दीर्घता, विस्तार आदि जाने जाते हैं । इस प्रमाणागुलसे उत्पन्न हुए योजनके द्वारा किया हुआ एक प्रमाण योजनके अवगाहका, एक प्रमाण योजन दीर्घतासे युक्त और एक प्रमाण योजन विस्तारवाला ऐसा गड्ढा खोदना चाहिये उसे पत्य कहते हैं ॥ १९३ ॥

तदहर्षाविलोमाग्रच्छेदः पूर्णं धनीकृतम् । व्यवहारमिदं^१ पत्यं कथ्यते यतिनायकैः ॥ १९४
 एकैकलोमसंक्षर्पावृत्ते^२ वर्षशते शते । यावद्विक्तं भवेत्पत्यं स च पत्योपमो मतः ॥ १९५
 असंख्यस्तावद्वकोटीनां यावन्तः समयाः पुनः । तावन्मात्रपरिच्छिन्नतल्लोमच्छेदसम्भृतम् ॥ १९६
 उद्धारपत्यं मतं पत्यं समये^३ पूर्णता ततः । एकैकस्मिन्हूते लोम्नि यावद्विक्तं प्रजायते ॥ १९७
 स सर्वोपि मतः कालो ह्युद्धारः पत्यसंज्ञकः^४ । कोटीकोटयो दशतेषां उद्धारः सागरोपमः ॥ १९८
 अर्जुतृतीयसंख्यानां उद्धारानां भवन्ति ये रोमच्छेदाश्च तावन्तः कथ्यन्ते द्वीपसागराः ॥ १९९
 पुनरुद्धारपत्यस्य रोमच्छेदः प्रजायते । शताब्दसमयच्छिन्नरद्धान्तापत्यं प्रपूरितम् ॥ २००
 एकैकस्मिन्हूते तस्मिन्समये समये ततः । यावद्विक्तं भवेत्सोऽयमद्वापत्योपमो मतः ॥ २०१
 कोटिकोटयो दशतेषां स्यादद्वा सागरोपमः । कोटिकोटयो दशतेषां एका स्यादवसर्पिणी ॥ २०२
 तयंबोत्सर्पिणी ज्ञेया यस्यामुत्सर्पणं सदा । सर्वेषां हि पदार्थानामायुस्तेष्वपूर्वाणाम् ॥ २०३

जिनको जन्म लेकर एक दिन हुआ है ऐसे मेषोंके केशाग्रोसे - जिनका पुन टुकड़ा नहीं होता है ऐसे केशाग्रोसे वह गड़ढा दृढतया भरना चाहिये तब उसको यतिनायक व्यवहारपत्य कहते हैं ॥ १९४ ॥

(व्यवहारपत्योपमका लक्षण ।) - सौ वर्ष बीतनेपर एक रोमाग्र निकालना चाहिये । पुन सौ वर्ष समाप्त होनेपर दूसरा लोमाग्र निकालना चाहिये, पुन सौ वर्ष समाप्त होनेपर, तिसरा, इस प्रकार लोमाग्र निकालते निकालते जब वह गड़ढा जितने कालसे पूर्ण रिक्त होता है उतने कालको व्यवहारपत्योपम कहते हैं ॥ १९५ ॥

(उद्धारपत्योपमका लक्षण ।) - पुन असख्यात वर्ष - कोटियोंके जितने समय होते हैं उतने समयोमे परिगणित एक एक मेषकेशाग्रोसे भरा हुआ जो गड़ढा उसको उद्धारपत्य कहते हैं । वह उद्धारपत्य पूर्ण भरनेपर एक समयमे एक रोमाग्र निकालना चाहिए, पुन एक समयमे एक रोमाग्र निकालना चाहिए, इस प्रकारसे निकालते निकालते जब वह गड़ढा जितने कालसे खाली हो जाता है - रिक्त होता है उतने बड़े कालको उद्धारपत्योपम कहा जाता है । दश कोटि कोटि उद्धारपत्योपमोका एक उद्धारसागर होता है । ढाई उद्धारसागरोपमोके जितने रोमच्छेद होते हैं उतने इस मध्यलोकमे द्वीप और समुद्र है ॥ १९६-१९९ ॥

(अद्वापत्योपम अवसर्पिणी और उत्सर्पिणीका लक्षण ।) - सौ वर्षोंके जितने समय होते हैं उतने टुकड़े उद्धार पत्यके एक एक रोमच्छेदके करने चाहिये । और ऐसे रोमच्छेदोसे वह अद्वापत्य भरना चाहिये । इसके अनंतर एक एक समयमे एक एक रोमच्छेद वहासे निकालना चाहिये । ऐसा निकालते निकालते जब वह रिक्त होगा तब उस कालको उसे अद्वापत्योपमकाल कहते हैं । दस कोटी कोटी अद्वापत्योपमोका एक अद्वासागरोपम होता है । और दस कोटीकोटी

अवसर्पणतस्तेषामेवाभाष्यवसर्पिणी^१ । तस्या. कालकलावट्कं सुषमासुषमादयः ॥ २०४
 कोटीकोट्यश्चतस्रः स्युः^२ सुषमासुषमादयः । सुषमासुषमाकालः सर्वसौख्यकरो नृणाम् ॥ २०५
 कोटीकोट्यस्तथा तिल. सुषमाकाल इष्यते । सुषमादुःषमाकालः^३ कोटीकोटिद्वयं मतः ॥ २०६
 दुष्षमासुषमाकालः^४ कोटिकोटिनिगच्छते । द्विचत्वारिंशता हीन. सहस्राणां हि कोविदः ॥ २०७
 एकाविंशतिरुदीता सहस्राणां हि दुःषमा^५ । तथातिदुःषमाकालो^६ बहुदुःखप्रदो नृणाम् ॥ २०८
 उत्सर्पिण्यास्तथा चैते षट्कालाः सम्प्रकीर्तिताः । अतीवदुष्षमा^७ आद्या सुषमासुषमान्तिका ॥ २०९
 नारकतिबन्धेना मनुष्याणामनेन च । अद्वापत्येन कर्मायु कालस्थितिरुदीर्यते ॥ २१०
 तिरश्चामायुरुत्कृष्ट त्रिपत्योपममीरितम् । अन्तर्मूर्हतं^८ तेषां जघन्यं मुनिनायकैः ॥ २११
 उत्सेधः परमो नृणां क्रोशानां त्रितय मतम्^९ । अङ्गुलासङ्ख्यभागश्च जघन्यो मध्यमः परः ॥ २१२

अद्वासागरोपमकालकी एक अवसर्पिणी होती है । उत्सर्पिणीकालका परिमाणभी दस कोटीकोटी अद्वासागरोपमकाल है । दोनो मिलकर अर्थात् बीस [कोटीकोटी अद्वासागरोपमकालको एक कल्पकाल कहते हैं । जिसमे सर्व पदार्थोंकी आयु, ऊँचाई, आदि गुण बढ़ते हैं उस कालको उत्सर्पिणीकाल कहते हैं, तथा ये जिसमे कम कम होते हैं उसे अवसर्पिणीकाल कहते हैं । इस कालके सुषमासुषमादिक छह भेद हैं । पहला सुषमासुषमाकाल मनुष्योंको सर्व प्रकारके सुखोंको देनेवाला है । यह काल चार कोटीकोटी सागरोपमवर्षोंका है । तीन कोटीकोटी सागरोपमकाल सुषमा नामका है । सुषमादुःषमानामका काल दो कोटीकोटी सागरोपमवर्षोंका है और दुःषमासुषमानामक काल एक कोटीकोटी सागरोपमवर्षोंका है । मात्र उसमेसे बियालीस हजार वर्ष कम करने चाहिये ऐसा विद्वान् लोग कहते हैं । उसमे दुःषमाकाल इकईस हजार वर्षोंका है और अतिदुःषमाकालभी इतनाही है और वह मनुष्योंको अतिशय दुःखप्रद है । उत्सर्पिणीके छह काल कहे हैं, परन्तु उसमे अतिदुःषमा पहला भेद है और सुषमासुषमा यह अन्यका अर्थात् छठा भेद है ॥ २००-२०९ ॥

(अद्वापत्यसे कौनसी वस्तुओंकी गणना की जाती ?)- नारकी, तिर्यञ्च, देव और मनुष्य इनकी अद्वापत्यके द्वारा कर्मस्थिति, भवस्थिति, आयु स्थिति और शरीरस्थिति जानने योग्य होती है ॥ २१० ॥

(तिर्यञ्चोंकी उत्कृष्ट और जघन्य आयु ।)- तिर्यञ्चोंकी उत्कृष्ट आयु तीन पत्योपम है ऐसा मुनिनायक कहते हैं और उनकी जघन्य आयु अन्तर्मूर्हतं परिमाण की है ॥ २११ ॥

(मनुष्योंकी उत्कृष्ट और जघन्य ऊँचाईका कथन)- मनुष्योंकी उत्तम ऊँचाई तीन कोसोंकी है । और जघन्य ऊँचाई अङ्गुलासख्यात भाग है और मध्यम ऊँचाई अनेक प्रकारकी है ॥ २१२ ॥

१ आ मेपा २ आ स ३ आ दुःखमा ४ आ दुःखमा ५ आ दुःखमा ६ आ दुःखमा
 ७ आ अतीव दुःखमा या सा सुखमासुखमान्तिका ८ आ मोहार्तिक ९ आ मत

मत्स्याणां पूर्वकोट्यधोका परचायुः प्रकीर्तितम् । कर्मभूमिगतानां च तथैव मुनिपुङ्गवैः ॥ २१३
 वर्षाणां च सहस्राणि चत्वारिंशद्विंशतरा । सर्पाणां च परं प्रोक्तमायुरायुर्विर्वाजितैः ॥ २१४
 द्विसप्ततिसहस्राणि^१ पक्षिणामायुस्तमम् । कथयन्ति जिनाबीशा विविधागमपारमाः ॥ २१५
 लवणाम्बुधिमध्यस्थमत्स्यदेहः प्रमाणतः । योजनान्यष्टसंयुक्तवशैस्तानि मतो जिनैः ॥ २१६
 नदीमुखेषु सर्वेषु पुनरेतत्प्रमाणतः । योजनानि नदीवाहुर्विश्वतस्त्वविचारकाः ॥ २१७
 षट्त्रिंशद्योजनान्याहुः कालोदे मत्स्यविग्रहम् । अष्टादश नदीद्वारे प्रमाणाद्यतिनायकाः ॥ २१८
 स्वयम्भूरमणे सन्ति मत्स्याः सहस्रकायिकाः^२ । अन्ये पञ्चशतान्येते परमोत्सेधधारिणः ॥ २१९
 मसूरिकाकुशाग्रस्थबिन्दुसूचिपताकिनः । पृथ्व्युदकाग्निवाताश्च सस्थानेन निरूपिताः ॥ २२०
 नानासंस्थानसंयुक्ता हरित्कायास्तथा त्रसाः । अव्यक्तगुण्डसंस्थाना नारकाः कथिता जिनैः ॥ २२१

(मत्स्योकी उत्कृष्ट आयु ।)- कर्मभूमिगत मत्स्योकी उत्कृष्ट आयु पूर्व कोटीकी है
 ऐसा श्रेष्ठ मुनियोने कहा है ॥ २१३ ॥

(सर्पोंकी उत्कृष्ट आयु ।)- आयुर्कर्मरहित तीर्थंकर परमदेवोने सर्पोंकी आयु चौरासी
 हजार वर्षोंकी कही है ॥ २१४ ॥

(पक्षियोंकी उत्कृष्ट आयु ।)- नानाविध आगमोंके पारगामी जिनेश्वरोने पक्षियोंकी
 आयु बहात्तर हजार कही है ॥ २१५ ॥

(मत्स्योकी शरीरावगाहनाका वर्णन ।)- लवणसमुद्रके मध्यमे रहनेवाले मत्स्योका
 शरीरावगाहन अठारह योजनप्रमाणका है ऐसा जिनेश्वरोने कहा है । विश्वतस्त्वका विचार
 जिन्होंने किया है ऐंमे गणधरोने गंगादि नदियोंके मुखमे रहनेवाले मत्स्योकी शरीरावगाहना
 नौयोजनप्रमाणकी कही है । कालोदममुद्रमे मत्स्योकी शरीरावगाहना छत्तीस योजनोकी है ।
 गंगादिनदियोंके मुखमे अठारह योजनोकी मत्स्यशरीरोकी अवगाहना है । स्वयम्भूरमणसमुद्रमे
 मत्स्य हजारयोजनोके रहते हैं और नदियोंके मुखमे पाचसौ योजनोकी अवगाहनावाले मत्स्य है
 ऐसा यतिनायकोने कहा है ॥ २१६-२१९ ॥

(पृथ्वीजलदिकोका आकार ।)- पृथ्वीजीवका आकार मसूरके समान है । जलका
 आकार दर्भाग्रके ऊपरकी जलबिन्दु समान, अग्निका आकार सूईयोंके समूहके समान, वातका
 आकार पताकाके समान है ॥ २२० ॥

(वनस्पति त्रस और नारकियोंका आकार ।)- वनस्पति और त्रसोंके आकार नाना-
 विध है । तथा नारकियोंका आकार हुड संस्थानका है ऐसा जिनेश्वरोने कहा है । अर्थात्, नार-
 कियोंके शरीरका आकार अव्यक्त टेडामेडा अनेक प्रकारका होता है, बीभत्स होता है ॥ २२१ ॥

उत्कर्षणैव जायन्ते ज्योतिर्व्यन्तरभावनाः । मिथ्यादृष्टस्तपोदानयुक्ता अपि सुनिश्चितम् ॥ २२२
 ब्रह्मलोकावधि कृत्वा तापसानां परा गतिः । मिथ्यात्वबलमुक्तानां न पुरस्तात्कदाचन ॥ २२३
 जीविकाया निमित्तं ते^१ जिर्णालिङ्गं समाधिताः । तन्मिथ्यात्वममुञ्चन्तो ब्रह्मव्रतसमन्विताः ॥ २२४
 यदि यान्ति मृताः स्वर्गसहस्रारं न चाग्रतः । ततोऽप्यलिङ्गिनां नास्ति समुत्पत्तिः कदाचन ॥ २२५
 दर्शनज्ञानचारित्रयाज्ञाभावाच्चारिणः । उत्कृष्टतपसा यान्ति धावद्ग्रन्थेयकं परम् ॥ २२६
 निर्ग्रन्थश्रावकाणां च समुत्कर्षात्प्रजायते । आरणाच्युतदेवानामुपपादो मनोरमः ॥ २२७
 दर्शनज्ञानचारित्र्यत्रितयस्यैकधारकाः^२ । निर्ग्रन्था एव जायन्ते पचानुत्तरवर्तिनः ॥ २२८
 ये मिथ्यात्ववशात्प्राप्ता देवत्वमतिनिन्दितम् । आ ऐशानाच्च्युतास्तेऽपि गच्छन्त्येकेन्द्रियेषु च ॥ २२९
 ततः परं सहस्राराद्यावत्ते प्रच्युताः पुनः । अनन्तरभवे यान्ति तिर्यङ्मानवयोनिषु ॥ २३०
 ततः परं सुधर्मैर्न पूर्वं वा स्वर्गगामिनः । तस्माच्च्युता मनुष्येषु तिर्यक्षु न कदाचन ॥ २३१

(मिथ्यादृष्टियोंकी उत्पत्तिका निर्णय ।)— मिथ्यादृष्टि जीव तप करनेपर और दान देनेपरभी निश्चयसे उत्कृष्ट ज्योतिष्क, व्यन्तर और भवनवासि देवोमें उत्पन्न होते हैं । जो मिथ्यादृष्टि तापसी साधु हैं वे मिथ्यात्वसहित ब्रह्मस्वर्गतकही जन्म लेते हैं । उनकी उत्कृष्ट गति वहातकही है । उसके आगे कभीभी उनकी उत्पत्ति नहीं होती है ॥ २२२-२२३ ॥

जिन्होंने जीविकाके निमित्त जिर्णालिङ्गका आश्रय किया है, जो मिथ्यात्वको नहीं छोड़ते हुए ब्रह्मचर्य व्रतके धारक हैं, वे यदि मरनेके बाद स्वर्गमें जाते हैं तो सहस्रारस्वर्गतक जायेंगे, उसके आगे अन्यलिङ्गियोंकी उत्पत्ति कदापि नहीं होती है ॥ २२४-२२५ ॥

दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य इस रत्नत्रयकी आज्ञा फक्त धारण करनेवाले मुनि उत्कृष्ट ग्रन्थेयकतक जन्म ग्रहण करते हैं ॥ २२६ ॥

(निर्ग्रन्थ मुनि और श्रावक इनकी उत्पत्ति)— निर्ग्रन्थ मुनि और श्रावक इनका उत्कर्षसे मनोहर जन्म आरण अच्युत देवोमें होता है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यके धारक ऐसे निर्ग्रन्थही पचानुत्तरपर्यन्त उत्पन्न होते हैं ॥ २२७-२२८ ॥

जिन्होंने मिथ्यात्व वश होकर ऐशान स्वर्गतक निन्दित देवत्व प्राप्त किया है, वे आयुष्य समाप्ति होनेपर एकेन्द्रियोमें उत्पन्न होते हैं । तथा जो मिथ्यादृष्टि जीव सहस्रारस्वर्गतक देव होकर उत्पन्न हुए हैं, वे जब वहामें आयु समाप्त होनेपर च्युत होते हैं, तब अनन्तरभवमें तिर्यच अथवा मनुष्यभवमें जन्म धारण करते हैं ॥ २२९ ॥

जिन्होंने पूर्वभवमें सुधर्मसे-रत्नत्रयसे स्वर्ग प्राप्त किया है, वे आयुष्य समाप्त होनेपर वहासे च्युत होकर मनुष्योमें जन्म धारण करते हैं, वे तिर्यचोमें कदापि जन्म धारण नहीं करते ॥ २३० ॥

लोकके भेदस्वरूपी तिर्यग्लोकका किञ्चित् वर्णन मैंने किया है । अब ऊर्ध्व लोकके आश्रयसे किञ्चित् वर्णन करना चाहता हूँ ॥ २३१ ॥

तिर्यग्लोकगता किञ्चित्कृता लोकस्य^१ वर्णना । ऊर्ध्वलोकाधिता तावत्साम्प्रत सा विधीयते ॥ २३२
इत्याद्यनेकभगवतर्विषयतर्कसिद्धिनिष्पन्नादि विचारस्तपि जीव एष ।

नाद्यापि भङ्गमलमङ्ग समाकलय्य जनेश्वर अयति हा किमिहातनोमि ॥ २३३
जनेश्वरं मतमिहाप्य च सिद्धबोधाः शुभ्यन्ति साधु कलयन्ति विचारयन्ति ।

ये ते जगत्रयशिरःशुभशेखरत्वमात्मन्यनन्तसुखमाशु निमापयन्ति ॥ २३४

इति श्रीसिद्धान्तसारसङ्ग्रहे^२ पण्डिताचार्यश्रीनरेन्द्रसेनविरचिते^३ मध्यलोकविचारणानिरूपण
समाप्तम् सप्तमं परिच्छेद ।

पूर्वमे कहा हुआ जो ससाररूपी गडहा वही भौरारूपी जो चौरासी हजार योनि उनमे यह जीव अनादि कालसे भ्रमण कर रहा है । हे जीव ! यह ससार अद्यापि नष्ट नहीं होता ऐसा जानकर तू जिनेश्वरका मतका आश्रय कर । हे जीव ! अब मैं इससे अधिक तुझे क्या कहूँ ? जिनका ज्ञान निर्मल है ऐसे जो भव्य जीव जिनेश्वरका मत प्राप्त करके उसे सुनते हैं, धारण करते हैं और उसका विचार करते हैं, वे जगत्रयको सुखदायक ऐसे जिनमतमे स्थिर रहकर शुभकार्योमे शेखररूप— अर्थात् श्रेष्ठ ऐसा अनन्त सुख आत्मामे प्राप्त करते हैं ॥ २३३-२३४ ॥

श्रीपण्डिताचार्य नरेन्द्रसेनविरचित सिद्धान्तसारसङ्ग्रहमे मध्यलोकविचारणाका निरूपण करनेवाला सातवा अध्याय समाप्त हुआ ।

अष्टमः अध्यायः ।

देवा निकायभेदेन आयन्तेऽत्र चतुर्विधाः । ब्रह्मो दीव्यन्ति सर्वत्र तन्नामाभ्युदये सति ॥ १
भावना व्यन्तरास्तस्माज्ज्योतिष्का कल्पवासिनः । चतुर्विधा भवन्त्येते विविधद्विसमन्विताः ॥ २
कृष्णा नीला च कापोता पीता चैव तथा पुनः । आदितस्त्रिषु देवानां लेश्याः समुपवर्णिताः ॥ ३
भावना वशधा देवा व्यन्तराश्चाष्टधा भवन्ति । ज्योतिष्का पञ्चधा कल्पवासिनो द्वादशप्रमाः ॥ ४

आठवा अध्याय ।

(उर्ध्वलोक वर्णन तथा देव निरुक्ति ।)— इस लोकमे निकायोके भेदसे देव चार प्रकारके होते है । देवगतिनाम कर्मका उदय होनेसे जो सर्वत्र क्रीडा करते हैं उनको देव कहते हैं । स्पष्टीकरण— जो अभ्यन्तर कारण देवगतिनाम कर्मका उदय और बाह्य कारण जो कान्ति ऐश्वर्यादिक उनसे द्वीप, समुद्र, सरोवर, पर्वतादि स्थलोमे यथेष्ट क्रीडा करते है उनको देव कहते है ॥ १ ॥

(देवोके चार भेद ।)— भावन— भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क और कल्पवासी ऐसे ये देव चार प्रकारके होते है । इनमे अणिमा, महिमा आदि नाना प्रकारकी विक्रिया ऋद्धिया होती हैं । स्पष्टीकरण— अणिमा— अतिशय छोटा शरीर बनाना । महिमा— मेरुसेभी बड़ा शरीर बनाना । गरिमा— वज्रसेभी अधिक वजनवाला शरीर बनाना । लघिमा— वायुसेभी हलका शरीर बनाना । प्राप्ति— जमीनमे खडे होकर अगुलीके अग्रभागसे मेरुशिखर सूर्यादिकोको स्पर्श करना । प्राकाम्य— जमीनपर जैसा गमन करते हैं वैसा पानीमे गमन करना । पानीमे जैसा उन्मज्जन निमज्जन करते है वैसा भूमिमे करना । ईशित्व— त्रैलोक्यके ऊपर प्रभुत्व रखना । वशित्व— सर्व जीवोको वश करना । अप्रतिघात— पर्वतमे आकाशके समान गमनागमन करनेका सामर्थ्य रहना । अन्तर्धान— अदृश्यरूप धारण करना । कामरूपित्व— युगपत्— एक कालमे अनेक आकारके रूप प्रगट करनेका सामर्थ्य होना । ऐसी अनेक प्रकारकी ऋद्धिया देवोको प्राप्त होती है ॥ २ ॥ (राजवार्तिक आर्या म्लेच्छाश्च सूत्रका भाष्य)

(पहिलेके तीन निकायोके देवोमे लेश्याये ।)— प्रथमके तीन निकायोमे—भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिष्क देवोमे कृष्ण, नील, कापोत और पीत ये चार लेश्याये हैं ॥ ३ ॥

स्पष्टीकरण— लेश्याका स्वरूप पूर्व अध्यायमे कहा गया है । कृष्णलेश्यावालेके लक्षण कृष्णलेश्यावाला जीव तीव्र क्रोधी, बैरको न छोडनेवाला, लडनेका स्वभाव धारण करनेवाला, धर्म और दयासे रहित, और किसीके वश न होनेवाला होता है । नील लेश्यावाला जीव मंद, कार्य करनेमे विवेकरहित, कलाचातुर्य— रहित, इन्द्रियलपटी, मानी, कपटी, अतिशय निद्रालु और दूसरोको ठगानेमे अतिदक्ष, धनधान्योमे तीव्र अभिलाषी होता है ।

कापोत लेश्यावाला जीव— दूसरेके ऊपर रोष करनेवाला, निन्दा करनेवाला, भययुक्त और शोक करनेवाला, दूसरेके ऐश्वर्यादिक सहन नही करनेवाला, अन्योका तिरस्कार करनेवाला, स्वप्रशंसा करनेवाला, दूसरोके ऊपर विश्वास न करनेवाला, तथा प्रशंसकोको धन देनेवाला होता है ।

असुराक्षिकुमारास्ते नागविद्युत्कुमारकाः । सुपर्णाग्निकुमाराश्च तथा वातकुमारकाः ॥ ५
स्तनितोदधिस्तद्वीथि दिक्कुमारा भवन्त्यभी । भावना भवनावासास्तत्सामान्यविशेषतः ॥ ६
किन्नराः किम्पुरुषाश्च व्यन्तरास्ते महोरगाः । गन्धर्वाश्च तथा यक्षा राक्षसा भीमविघ्नहाः ॥ ७
भूताश्चेति' पिशाचाश्च विविधान्तरवासिनः । यतोऽभी व्यन्तरास्तस्माद्विघ्नान्ते मनीषिभिः ॥ ८

पीतलेश्यावाला— कार्य अकार्यको समझता है, सेव्य असेव्यको जानता है । सबके विषयोंमें समदर्शी, दया और दानमें तत्पर, और कोमलपरिणामी होता है ।

पद्मलेश्यावाला— दानशील, भद्रपरिणामी, उत्तम कार्य करनेवाला, क्षमाशील तथा मुनि, गुरु आदिकी पूजामें तत्पर होता है ।

शुक्ललेश्यावाला— पक्षपात नहीं करता है, निदान नहीं बाधता है, समदर्शी होता है, इष्टसे राग और अनिष्टमें द्वेष नहीं करता है ।

पहले तीन निकायोके देवोंकी कृष्णादिक चार लेश्यायें भावलेश्यायें हैं । द्रव्यलेश्यायें इन देवोंकी भिन्न भिन्न हुआ करती हैं । भावलेश्याके अनुसार द्रव्यलेश्यायें इनकी नहीं होती हैं ।

(भवनादि देवोंके प्रभेद ।)— भवनवासी देव दश प्रकारके, व्यन्तर देव आठ प्रकारके, ज्योतिष्क देव पांच प्रकारके और कल्पवासी देव बारह प्रकारके हैं ॥ ४ ॥

(भवनवासियोंके दश प्रकार ।)— असुरकुमार, नागकुमार, विद्युत्कुमार, सुपर्णकुमार, अग्निकुमार, वातकुमार, स्तनितकुमार, उदधिकुमार, द्वीपकुमार, और दिक्कुमार ऐसे भवनवासी देव दश प्रकारके हैं । स्पष्टीकरण— सामान्यकी अपेक्षासे इन दश प्रकारके देवोंको ' भवनवासी देव ' कहते हैं और विशेषकी अपेक्षासे असुरादि भेद हैं । मूलकर्म देवगति नाम है । उसके अन्तर्भेद भवनवास्यादि चार हैं, तथा असुरादिक विशेष सजाये हैं, और वे विशिष्ट नामकर्मों-दयसे प्राप्त हुई हैं । अतः ये सब भेद देवगति—नामकर्मके हैं । अर्थात् इस गतिनामकर्मके असख्यात भेद होते हैं । इन सर्व देवोंकी आयु और स्वभाव निश्चित होनेपरभी कुमारावस्था-वालोंके समान उद्धतवेष, भाषा, आभरण, आयुध, यान वाहनादिक रहते हैं । रागक्रीडामें इनको अत्यंत रुचि रहती है । इसलिये इनको कुमार कहते हैं ॥ ५-६ ॥

(व्यतरोके अवान्तर भेद ।)— किन्नर, किंपुरुष, महोरग, गन्धर्व, यक्ष और भयानक शरीरवाले राक्षस, भूत और पिशाच ये आठ भेद व्यतरोके हैं । व्यतर यह इन देवोंकी सामान्य सज्ञा है । विविध देशोंमें इनके निवासस्थान हैं इसलिये इनको व्यन्तर कहते हैं । इनके जो किन्नरा-दिक आठ भेद कहे हैं वे किन्नर नामकर्मोदय, किंपुरुष नामकर्मोदय, महोरग नामकर्मोदय इत्यादिकसे उत्पन्न हुए हैं । ये सब देवगति नामकर्मके विशेष भेद हैं ऐसा विद्वान् लोग कहते हैं ॥ ७-८ ॥

सूर्याचन्द्रमसौ तस्माद्ग्रहनक्षत्रतारकाः । ज्योतिःस्वभावरूपत्वाज्ज्योतिष्का कथिता जिनेः ॥ ९
 तारकाणां विमानानि शतानि सप्तसंयुताः । नक्षत्रेषु जिने प्रोक्ता योजनानि महीतलात् ॥ १०
 अस्मादेव सप्ताद्भूमिविभागाद्योजनानि च । नक्षत्राणां शतान्यूर्ध्वं सप्त सन्ति सुतारकाः ॥ ११
 वशं च योजनान्यूर्ध्वं ततः सूर्याश्चरन्ति ते । ततोऽशीतिं परित्यज्य तदूर्ध्वं शीतभानवः ॥ १२
 नक्षत्राणि च विद्यन्ते योजनानां त्रये ततः । योजनत्रितयं गत्वा ततोऽप्यूर्ध्वं बुधाध्वजाः ॥ १३
 योजनत्रितये शुक्रास्तदूर्ध्वं त्रितये पुनः । बृहस्पतिविमानानि विद्यन्ते शोभनानि च ॥ १४
 अङ्गारकास्तदूर्ध्वं ते योजनानां चतुष्टये । विचरन्ति ततोऽप्यूर्ध्वं तथैते च शनैश्चराः ॥ १५
 ज्योतिर्ग्रहगणाकीर्णप्रदेशो नभसो मतः । दशाधिकशतं तावद्योजनानां स विस्तरात् ॥ १६
 तिर्यक्पुनः स विज्ञेयस्तिर्यग्लोकप्रमाणतः । मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयस्ते नृमण्डले ॥ १७
 ए कविंशतिसंयुक्ताः शतं कादशयोजनं । मेरुत्यक्त्वा भ्रमन्त्यत्र ज्योतिष्का भ्रमणान्विता ॥ १८
 'आभियोगिकदेवौघैरुह्यमानविमानकं । तैरेव क्रियते सर्वः कालोऽयं व्यावहारिकः' ॥ १९

(ज्योतिष्क देवोके अवान्तर भेद ।)— सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र और तारका ये पांच प्रकारके देव ज्योतिः स्वभाववाले होनेसे ज्योतिष्क देव कहे जाते हैं । सूर्य, चन्द्र, ग्रह— शुक्र, बुध, अश्विनी आदिक सजाविशेष नामकर्मोदयसे उत्पन्न होते हैं, ऐसा जिनेश्वरोंने कहा है ॥ ९ ॥

तारकाओके विमान इस समान भूमिभागसे ऊपर मातसौ नब्बे योजन आकाशमें ऊंचे जानेपर सुशोभित है ऐसा जिनेश्वरोंने कहा है ॥ १०-११ ॥

इनके ऊपर दश योजन जानेसे सूर्य भ्रमण करते हैं । तदनन्तर अस्सी योजन पुनः ऊपर जानेपर चन्द्र भ्रमण करते हैं । उनके ऊपर तीन योजन जानेपर नक्षत्र फिरते हैं । पुनः तीन योजनोपर जानेसे बुधोके स्थान है । पुनः तीन योजनोपर शुक्र है । पुनः तीन योजनोपर बृहस्पतिके विमान हैं । उनके ऊपर चार योजन क्षेत्र जानेसे अंगारक—मंगल भ्रमण करते हैं । उसके ऊपर चार योजन जानेसे शनैश्चर विहार करते हैं । इस प्रकार ज्योतिष्क देवसमूहसे आकाशप्रदेश व्याप्त हुए हैं, अर्थात् एकसौ दस योजनप्रमाणका आकाश इन्होंने व्याप्त किया है । इतने आकाशके विस्तारमें ज्योतिर्गण है । तथा आसमन्तात् तिर्यग्लोकप्रमाण आकाशमें ज्योतिर्मण्डल है । ये सब ज्योतिष्क देव मंडलाकारसे मेरुको प्रदक्षिणा देते हैं और इनका घूमना सतत चलता है । ये ज्योतिष्क देव ग्यारह सौ इक्कीस योजनतक मेरुको छोड़कर उसके आसपास भ्रमण करते हैं ॥ १२-१८ ॥

आभियोग्य देव, ज्योतिष्क देवोके—सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र और तारकाओंके विमान लेकर घूमते हैं तथा वे ही सर्व व्यावहारिक काल समय, आवली, घटिका, मुहूर्त, प्रहर, दिन, पक्ष, मास आदिक रूप कालको उत्पन्न करते हैं ॥ १९ ॥

मूलोकान्ते बहिर्भागे सर्वे तावदवस्थिताः । विद्यन्ते प्रस्फुरज्ज्योतिःप्रकाशितविगन्तराः ॥ २०
जम्बूद्वीपे मतं प्राज्ञैः सूर्यचन्द्रद्वयं द्वयम् । ते चत्वारश्च चत्वारो लवणाम्भोधिध्यगाः ॥ २१
आवित्याश्च तथा चन्द्राश्चत्वारिंशद्विरुत्तराः । कालोदाम्बुधिमध्येस्था निगद्यन्ते मनीषिभिः ॥ २२
द्वादश द्वादश प्राज्ञैश्चन्द्रादित्या निवेदिताः । घातकीखण्डमध्येस्थाः परमोद्योतकारिणः ॥ २३
सप्ततिष्वर्धाधिका प्रोक्ता पुष्करार्द्धेऽतिविस्तृते । चन्द्राणां भास्कराणां च तमस्तोमापहारिणाम् ॥ २४
जम्बूद्वीपान्तरेऽशीतिर्योजनानां तथा शतम् । लवणाम्भोनिधौ त्रिशत्सहितं च शतत्रयम् ॥ २५
चारक्षेत्रमिव तावत्प्रथितं चन्द्रसूर्ययोः । समुदायेन पञ्च स्युः शतानि दशभिः समम् ॥ २६
चतुर्भिरधिकाशीतिः शतमादित्यवर्त्मनाम् । पचदशैव^१ चन्द्रस्य कथितास्तत्र तद्विदं ॥ २७
जम्बूद्वीपान्तरे तत्र सङ्क्रान्तौ कर्कटस्य च । दक्षिणायनसरभे ह्यादिभागैर्गण गच्छत् ॥ २८
आदित्यस्य विमानस्य जिनबिम्बमिहाद्भुतम् । ज्ञात्वायोध्यास्थितश्चक्री^२ भरतोऽर्धं प्रयच्छति ॥ २९

(ढाई द्वीपके बाहरके ज्योतिष्क देव स्थिर है ।)— मनुष्य लोकके बाहरके सर्व ज्योतिष्क देव स्थिर विद्यमान है, तथा स्फुरायमान कान्तिके द्वारा उन्होने सब दिशाये उज्ज्वल की है ॥ २० ॥

(ढाई द्वीपमे चन्द्र और सूर्योकी सख्याका वर्णन ।)— जम्बूद्वीपमे दो चन्द्र और दो सूर्य हैं ऐसा विद्वानोने माना है । लवणसमुद्रके मध्यमे चार चद्र और चार सूर्य हैं । कालोदसमुद्रके मध्यमे बयालीस चन्द्र ओर बयालीस सूर्य है । घातकीखण्डके मध्यमे उत्तम प्रकाश करनेवाले बारह चद्र और बारह सूर्य है । अतिशय विस्तृत पुष्करार्द्धद्वीपमे बहत्तर चद्र और बहत्तर सूर्य हैं । अधिकार नष्ट करनेवाले चद्र और सूर्योकी इस प्रकार ढाई द्वीपमे सख्या कही है ॥ २१-२४ ॥

(जम्बूद्वीपमे और लवणसमुद्रमे चद्रसूर्योका चारक्षेत्र)— जम्बूद्वीपमे चद्र-सूर्योका चारक्षेत्र एकसौ अम्मी योजनोका है । तथा लवणसमुद्रमे चन्द्र-सूर्योका चारक्षेत्र तीनसौ तीस योजनोका है । इस प्रकार चन्द्रसूर्योका चारक्षेत्र दोनोका मिलकर समुदायसे पाचसौ दस योजनोका होता है । सूर्योके मार्ग एकसौ चौरासी है और चद्रके मार्ग पद्रह है, ऐसा ज्योतिर्विदोका कथन है ॥ २५-२७ ॥

(कर्कटसङ्क्रान्तिमे सूर्य पहिले मार्गपर आता है ।)— जम्बूद्वीपके मध्यमे कर्कटसङ्क्रान्तिके समयमे दक्षिणायनका आरम्भ होता है । उस समय पहिले मार्गसे गमन करनेवाले सूर्यके विमानमे जो अद्भुत जिनबिम्ब है, उसे अयोध्यामे तिष्ठा हुआ भरत चक्रवर्ती अर्धं देता है । तबसे सभी

ततः प्रभृति लोकोऽप्यमादित्येऽर्धं प्रयच्छति । परमार्थमज्ञानस्तस्तत्र^१ जनेश्वरं महः ॥ ३०
 योजनानां सहस्राणि नवतिश्चतुस्तरा । पञ्चविंशतियुक्तानि तथा पञ्चशतानि च ॥ ३१
 दक्षिणायनसरंभे ह्याद्यमार्गाबलम्बिनः । रवेर्धर्मस्य विस्तारः पौर्वापर्येण सम्मतः ॥ ३२
 अष्टादशमुहूर्तं स्याद्विवसस्तत्र विस्तृतः । रात्रिर्द्वादशभिः प्रोक्ता मुहूर्तस्तत्प्रकर्षतः ॥ ३३
 तन्मुहूर्तद्वयस्यैकषष्टिभागीकृतस्य च । भागंको हीयते तस्माद्विवसं दिवसं प्रति ॥ ३४
 क्रमाद्वातपहानौ च^२ सङ्क्रान्तौ मकरस्य च । यावत्पयोनिघावन्त्ये मार्गे सूर्योऽधिगच्छति^३ ॥ ३५
 सहस्राणां त्रिषष्टि स्याद्योजनानि तु षोडश । तत्रादित्यविमानस्य धर्मविस्तार इष्यते ॥ ३६
 द्वादशभिर्मुहूर्तैः स्याद्दिन^४ रात्रिस्तु आयते । अष्टादशमुहूर्तैश्च जघन्येनोत्तरायणे ॥ ३७
 कोटिकोटिस्तु^५ षट्षष्टि सहस्राणि तथा नव । शतानि पञ्चसप्तत्या समं चन्द्रस्य तारकाः ॥ ३८
 अष्टाशीतिग्रहाणां च नक्षत्राण्यष्टविंशतिः । इत्येवं परिवारोऽपि चन्द्रस्यैकस्य कथ्यते ॥ ३९
 सर्वज्योतिर्विमानानां पीठद्वंकपित्थवत् । तस्योपरि तथा सन्ति प्रासादाश्च यथाभवम्^६ ॥ ४०

लोगभी सूर्यको अर्घ्य देने लगे । सूर्यविमानमे जिनबिब है और उसको भरतचक्रवर्ती पूजता है, अर्घ्य देता है इस परमार्थ अभिप्रायको लोगोने नही जाना ॥ २८-३० ॥

(पहले मार्गपर आनेसे सूर्यका प्रकाश कितने योजन फैलता है ?)— दक्षिणायनके प्रारम्भमे जब सूर्य प्रथम मार्गका आश्रय लेता है तब सूर्यका जो प्रकाश आगे और पीछे फैलता है उसका विस्तारप्रमाण चौरानवे हजार पाचसौ पच्चीस योजनोका होता है ॥ ३१-३२ ॥

(दक्षिणायनमे रात्रि और दिनका प्रमाण ।)— दक्षिणायनके प्रारम्भमे अठारह मुहूर्तोंका दिवस होता है और रात्रिका प्रमाण दिनका प्रकर्ष होनेसे बारह मुहूर्तका रह जाता है ॥ ३३ ॥

तदनंतर दो मुहूर्तके इकसठ भाग करने चाहिये और प्रत्येक दिनमे एक एक भाग कम कम होता जाता है । इस प्रकार क्रमसे सूर्यके प्रकाशकी हानि होती जाती है और मकर-सङ्क्रान्तिके समयमे जब सूर्य लवणसमुद्रके अन्त्यमार्गमे चला जाता है, तब सूर्यके विमानका प्रकाशविस्तार त्रेसष्ट हजार सोलह योजन प्रमाणवाला होता है । और उस समय दिन बारह मुहूर्तका होता है और रात्रि अठारह मुहूर्तकी होती है । अर्थात् उत्तरायणके प्रारम्भमे दिन रात्रिकी जघन्यतया ऐसी परिस्थिति होती है ॥ ३४-३७ ॥

(चन्द्रके तारका, नक्षत्र, ग्रहादिपरिवारका वर्णन ।)— एक चन्द्रका तारकापरिवार छ्यासठ हजार नौ सौ पचहत्तर कोडाकोडी है । तथा ग्रहोका परिवार अठासी और नक्षत्रोका अट्ठाईस है ॥ ३८-३९ ॥ (देखो ति प भाग २ अ ७ गाथा ७१ पृ ६६१)

सपूर्ण ज्योतिर्विमानोका तलभाग आधे कैथके समान है और उसके ऊपर यथायोग्य प्रासादोकी रचना है ॥ ४० ॥

सर्वोऽपि वर्तुलाकारो गोलको मिलितोऽपि सः । मध्याह्ने वा पराह्णे वा पूर्वाह्णे वृत्तवर्शकः ॥ ४१
मानुषोत्तरशैलाद्या विद्यन्ते द्वीपवेदिकाः । तस्याः सहस्रपञ्चाशद्योजनानि पयोनिधी ॥ ४२
वलयाकारसत्पञ्चकस्या क्षेत्रं वेष्टय समन्ततः । आवित्याश्च तथा चन्द्राः सर्वे तिष्ठन्ति निश्चलाः ॥ ४३
चतुर्भिरधिका तावच्चत्वारिंशच्छतं तथा । सन्त्यत्र वलये सर्वचन्द्राश्च बहुशोभनाः ॥ ४४
लक्षे लक्षे ततः सन्ति योजनानां गते सति । सूर्याणां च तथेन्दुनां वलयानि यथाक्रमम् ॥ ४५
परं विशेष एवायं वलये वलये स्वतः । सूर्याश्चन्द्राश्च चत्वारो वर्द्धन्ते यावदष्टमम् ॥ ४६
अष्टमाश्च पुनस्तस्मात्प्रथमं वलयं भवेत् । आद्याद्विगुणसूर्येन्दुसहितं साधवो जगुः ॥ ४७
लक्षे लक्षे ततः सन्ति वलयाः^१ येषु केवलं । सूर्याश्चन्द्राश्च वर्द्धन्ते चत्वारो यावदन्तिमम् ॥ ४८
स्वयभूरमणाम्भोधेर्बहिर्या वज्रवेदिका । तावत्पर्यन्त एवायं ज्योतिष्कक्रमः^२ इष्यते ॥ ४९
एकपत्योपमः कालस्तेषां समधिकः कियान् । आयुरुत्कृष्टमाख्यातं तदष्टांशो जघन्यक्रमः ॥ ५०
^३एकाषष्टिर्विभागा ये योजनस्य विभाजिताः । षट्पञ्चाशद्विभागास्ते विमाना रोहिणीपतेः ॥ ५१

सर्वज्योतिष्क देवके विमान वर्तुलाकार गोलकरूप है । तथा मध्याह्नमे, अपराह्णमे और पूर्वाह्णमे वे गोलही दिखते हैं ॥ ४१ ॥

मानुषोत्तर पर्वतसे आगे जो द्वीपोंकी वेदिकाये है उनमे पचास हजार योजनके अन्तर-पर चन्द्र और सूर्योके वलय है । तथा मानुषोत्तर पर्वतके आगे जो जो समुद्र है उनमेभी पचास पचास हजार योजनोके अन्तरपर चन्द्रसूर्योके वलय है और वे उतना उतना क्षेत्र वेष्टित करके रहते हैं । सपूर्ण वलयोमेसे प्रत्येक वलयमे एकसौ चवालीस चन्द्र और सूर्य हैं । तदनन्तर एक एक लाख योजन अन्तर चलकर जानेमे सूर्य और चन्द्रके क्रमसे वलय होते हैं । परन्तु विशेषता यह है, कि प्रत्येक वलयमे चार चन्द्र और चार सूर्य बढते हैं । ऐसा बढना आठवे वलयतक होता है । आठवे वलयके अनन्तर पुन पहिला वलय होता है और वह वलय-प्रथम वलय दुगुने चन्द्र और सूर्योसे सहित होता है ऐसा मुनिराज कहते हैं । फिर एक एक लाख योजनके फासलेपर एक एक वलय होता है । और उसमे चार सूर्य और चार चन्द्र प्रतिवलयमे बढते जाते हैं । यह बढना स्वयभूरमण समुद्रकी जो बाहरकी वज्रवेदिका है वहातक है ऐसा ज्योति क्रम समझना चाहिये ॥ ४२-४९ ॥

(ज्योतिष्क देवोका उत्कृष्ट और जघन्य आयुष्य ।)- ज्योतिष्क देवोकी उत्कृष्ट आयु एक पत्योपम और कुछ अधिक है और जघन्य आयु पत्योपमका अष्टमांश है ॥ ५० ॥

(चन्द्रके विमानका प्रमाण ।)- योजनके इकसठ विभाग करके उनमेसे छप्पन विभागोका जो प्रमाण होगा उतने प्रमाणवाले चन्द्रोके विमान होते हैं ॥ ५१ ॥

स्पष्टीकरण-चन्द्रके विमानोका विस्तार और दीर्घता ऊपर बताये हुए प्रमाणका अनुसरण करते हैं । और उनके विमानकी मोटाई योजनके इकसठ भागोमेसे अठाईस भागप्रमाण है । ये

चत्वारिंशन्मतास्तावदष्टाधिकतया पुनः । विभागास्तादृशा एव विमानं भास्करस्य च ॥ ५२
 अन्यदागमतः सर्वं ज्ञातव्यं चन्द्रसूर्ययोः । दिङ्मात्रं तद्विदं किञ्चिन्निलंज्जेन मयाकथं ॥ ५३
 भावनव्यन्तराणां च विमानाः^१ कथिताः पुरा । आयुस्तेष्वसौख्यादि ज्ञातव्यं पुरतः पुनः ॥ ५४
 आदौ मध्ये तथान्ते च द्वादशाष्टौ चतुष्टयम् । योजनानि तु विस्तीर्णा चत्वारिंशत्तथोच्चका^२ ॥ ५५
 या मेरुचूलिका रम्या तस्या उपरि शोभनं । ऋज्वाख्य^३ सद्धिमान स्यात्केशाग्रान्तरित महत् ॥ ५६
 तद्धिमान बिद्यायादौ मेरु^४ मध्ये बिधाय च । सौधर्मेशानयोर्युग्मं विचित्राश्चर्यकारकम् ॥ ५७
 सार्धंकरज्जुमान यन्मेरुशंलात्सुशोभनम् । आकाशक्षेत्रमस्त्येव तत्पर्यन्तं विभाव्यते ॥ ५८
 सार्धंकरज्जुपर्यन्तं तत् स्याद्युगलं पुनः । सनत्कुमारमाहेन्द्रस्वर्गयोर्निगदन्ति^५ तत् ॥ ५९

विमान सोलह हजार देवोंके द्वारा धारण किये जाते हैं । इस विमानके पूर्वादिक दिशाओमें चार चार हजार देव सिंह, हाथी, अश्व और बैलके रूप धारण करके इस विमानको धारण करते हैं ।

(सूर्योके विमानोका प्रमाण)— सूर्योके विमान योजनके इकसठ भागोमेंसे अडतालीस भागप्रमाणके हैं । योजनके इकसठ भागोमेंसे छपन भाग चन्द्रके विमानके हैं । और सूर्यके विमानके विभाग ऊपर कहे हैं ।

स्पष्टीकरण— सूर्यके विमान तप्तसुवर्णके समान है, लोहितमणिमय और अर्धगोलकाकार है । सोलह हजार देव क्रमसे विमानके पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर भागमें सिंह, हाथी, बैल और अश्वके रूप धारण करके विमानको वहते हैं ॥ ५२ ॥

चन्द्र और सूर्यके विषयमें इतर अनेक बातें आगमसे जानने योग्य हैं । यहा निर्लज्ज होकर अर्थात् अज्ञान हाकरभी मैंने थोडासा कहा है ॥ ५३ ॥

भावनदेव और व्यन्तरदेवोंके विमान पूर्वमें कहे हैं । आयुष्य, शरीरकी ऊँचाई, सुख आदिकोका वर्णन आगे ज्ञातव्य है ॥ ५४ ॥

(ऋजुविमान मेरुचूलिकाके ऊपर है ।)— जो मेरुपर्वतकी रम्य चूलिका चालीस योजनोकी ऊँची है । तथा वह आरभमें बारह योजन विस्तीर्ण है, मध्यमें आठ योजन विस्तीर्ण है और अन्तमें चार योजन विस्तीर्ण है । इस चूलिकाके ऊपर महान् ऋजुनामक विमान है और वह चूलिकासे एक केशाग्र अन्तरपर है ॥ ५५-५६ ॥

(सौधर्म ऐशान आदिक स्वर्गयुगलोका वर्णन ।)— ऋजुविमानको आरभ कर और मेरुको मध्यमें कर सौधर्मेशान स्वर्गके युगल विचित्र और आश्चर्यकारक है । मेरुपर्वतसे ऊपर जो डेढ़ रज्जुपर्यन्त आकाशक्षेत्र है वहातक सौधर्मेशान-स्वर्गका युगल है । इसके ऊपर डेढ़ रज्जुपर्यन्त आकाशक्षेत्रमें सानत्कुमार माहेन्द्र स्वर्गका युगल है, ऐसा आचार्य कहते हैं ॥ ५७-५९ ॥

ततो रज्ज्वर्धपर्यन्तं ब्रह्मब्रह्मोत्तराभिधम् । स्वर्गयुग्मं हि विस्तीर्णं कीर्तयन्ति क्रियाविदः ॥ ६०
 ततो रज्ज्वर्धपर्यन्तं स्वर्गयोर्युगलं महत् । चाखान्तवकापिष्टसञ्जयोनिगदन्ति तत् ॥ ६१
 ततो रज्ज्वर्धपर्यन्तं स्वर्गयोर्युगलं महत् । अस्ति शुक्रमहाशुकाभिधानं चादतान्वितम् ॥ ६२
 ततो रज्ज्वर्धपर्यन्तं स्वर्गयोर्युगलं महत् । सञ्छत्तारसहस्रारसंज्ञया प्रथितं भवेत् ॥ ६३
 ततो रज्ज्वर्धपर्यन्तं स्वर्गयोर्युगलं महत् । आनतप्राणताह्व स्यात्सर्वसौख्यकरं वरम् ॥ ६४
 ततो रज्ज्वर्धपर्यन्तं स्वर्गयोर्युगलं महत् । आरणाच्युतसन्नं यद्विद्यते विस्मयावहम् ॥ ६५
 आद्ये युग्मद्वये तत्र तस्मान्नः सुशोभनाः । इन्द्रादश्चत्वार एवामी विज्ञेया ऋद्धिसंयुताः ॥ ६६
 तदूर्ध्वं सिद्धिसोपानस्वर्गयुग्मचतुष्टये । प्रत्येकमेक एवेन्द्रस्तस्मान्मासी निगद्यते ॥ ६७
 तदूर्ध्वं च^१ युगद्वन्द्वे इन्द्रादश्चत्वार एव च^२ । सर्वे^३ स्वर्गेषु जायन्ते द्वादशंते समासतः ॥ ६८
 एकरज्ज्वन्तरे तस्मादूर्ध्वग्रैवेयकानि च । ततरचानुविशान्याहुर्नवानुत्तरपञ्चकम् ॥ ६९
 द्वादशयोजनान्यस्मादूर्ध्वं मुक्तिशिला^४ मता । अष्टयोजनबाहुल्या नृलोकपरिमाणतः ॥ ७०

उसके अनन्तर अर्थात् सानत्कुमारमाहेन्द्र — स्वर्गयुगलके अनन्तर आधी रज्जुपर्यन्तके आकाशप्रदेशमे ब्रह्मब्रह्मोत्तर — स्वर्गका युगल है । इसके अनन्तर अर्ध रज्जु — प्रमित आकाश-प्रदेशोमे लान्तवकापिष्टका युगल है, इसके अनन्तर अर्धरज्जुपर्यन्तके आकाशप्रदेशमे शुक्र महा-शुक्र नामक सुदर स्वर्गयुगल है । उसके अनन्तर अर्धरज्जु — प्रमित आकाशप्रदेशमे शतारसहस्रार-युगल है । तदनन्तर अर्ध रज्जुप्रमाण आकाशमे आनत-प्राणत नामक स्वर्गयुगल है, जो कि उत्तम और सर्व सुखोका आगर है । इसके अनन्तर आधे रज्जुके आकाशप्रदेशमे आरणअच्युत नामक महान् स्वर्गयुगल है, जो कि जीवोको अपनी रचनासे आश्चर्यचकित करता है ॥ ६०-६५ ॥

(सोलह स्वर्गोमे अधिपति इन्द्रोका वर्णन ।) — पहले दो युगलोमे अर्थात् सौधर्मसे सानत्कुमारतक चार स्वर्गोमे सौधर्मादि स्वर्गके नामवाले शोभायुक्त चार इन्द्र हैं । वे महर्द्धिके धारक हैं । उनके ऊपर सिद्धि — मुक्तिके पैडी के समान चार स्वर्गयुगलोमेसे प्रत्येकमे स्वर्गके नामवाला एक एक इन्द्र है । ब्रह्म ब्रह्मोत्तर स्वर्गमे ब्रह्मेन्द्र नामक इन्द्र है । लान्तव और कापिष्ट स्वर्गमे लातवेन्द्र है । शुक्रमहाशुक्रमे शुकेन्द्र है और शतारसहस्रारमे शतारेन्द्र है । ऐसे चार इन्द्र हैं । इनके ऊपर आनतादि दो स्वर्गयुगलमे चार इन्द्र हैं । ऐसे सर्व स्वर्गोमे — सोलह स्वर्गोमे बारह इन्द्र हैं ॥ ६६-६८ ॥

(एकरज्जु प्रदेशमे नवग्रैवेयकादिक और सिद्धजीव हैं ।) — एकरज्जुके अन्तराल रूप आकाशप्रदेशमे नवग्रैवयक विमान, नवअनुदिश विमान, और पचानुत्तर विमान हैं । पञ्चानुत्तरके ऊपर द्वादश योजन जानेपर मुक्तिशिला है । वह आठ योजन मोटी और मनुष्यलोकके समान

तस्या उपरि यत्तावद्वातत्रयमुदीर्यते । तनुवातेऽत्र तिष्ठन्ति सिद्धा लोकाप्रवर्तिनः ॥ ७१
 भावनानां जघन्येन जीवितं कथितं जिनैः । दशवर्षसहस्राणि सागरोपममुत्तमम् ॥ ७२
 तत्रासुरकुमाराणां सागरोपममीर्यते । पत्यत्रयं तु नागानां सार्धपत्यद्वयं पुनः ॥ ७३
 सुपर्णेषु मतं द्वीपकुमारेषु द्वयं तथा । सार्धपत्यं च शेषेषु परमायुरिति ध्रुवम् ॥ ७४
 दशवर्षसहस्राणि व्यन्तराणां जघन्यकम् । साधिकं पत्यमुत्कृष्टं जीवितं विविधात्मनाम् ॥ ७५
 उत्कर्षतो मतं चन्द्रे जीवितं लक्षसयुतम् । पत्यमेकं सहस्रेण सहितं तद्धि भास्करे ॥ ७६
 सौधर्मेशानयोरायुं साधिकं पत्यमीरितम् । जघन्यं हि तदुत्कृष्टं साधिकं सागरद्वयम् ॥ ७७
 सानत्कुमारमाहेन्द्रयुगले जीवितं परम् । साधिकं कथितं जिनैः सागरोपमसप्तकम् ॥ ७८
 ब्रह्मब्रह्मोत्तरे युग्मे साधिका दशसागरा । गिरन्ति गरिमायुक्ता गुरवो गुरुसयमा ॥ ७९
 ततो लान्तवकापिष्ठयुग्मे जीवितमुत्तमम् । चतुर्दशाधिका किञ्चित्तथैते सागरोपमा ॥ ८०
 आयुः शुक्रमहाशुक्रयुगले परमं मतं । सागरा साधिका किञ्चित्तथोडश क्षिप्तकल्मषैः ॥ ८१

पैंतालीस लाख योजन विस्तारवाली है । इसके ऊपर जो तीन वातवलय कहे गये हैं उनमें अन्तिम तनुवातमे—लोकके अग्रभागमें सिद्धपरमेष्ठी विराजमान है ॥ ६९-७१ ॥

(भवनवासी और व्यन्तरोके आयुका वर्णन ।)—भवनवासी देवोका जघन्य आयुष्य जिनोने दस हजार वर्षोका और उत्कृष्ट आयुष्य सागरोपम वर्षोका कहा है । असुरकुमारोकी आयु सागरोपम है । नागकुमारोकी आयु तीन पत्योकी है । ढाई पत्योपम आयु सुपर्णकुमारोकी है । द्वीपकुमारोकी आयु दो पत्योपमकी है तथा शेष छह कुमारोकी आयु डेढ़ पत्योपमकी है । ऐसा भवनवासियोंके उत्कृष्ट आयुका क्रम कहा है ॥ ७२-७४ ॥

अनेक स्वभाव धारण करनेवाले व्यन्तरोकी जघन्य आयु दस हजार वर्षोकी है और उत्कृष्ट आयु एक पत्य और कुछ अधिक कही है ॥ ७५ ॥

(चन्द्रसूर्योकी उत्कृष्ट आयु ।)—चन्द्रकी उत्कृष्ट आयु एक पत्य और एक लाख वर्षकी है । तथा सूर्यकी आयु एक पत्य और एक हजार वर्षोकी है ॥ ७६ ॥

(सौधर्मादि अच्युतान्त देवोकी जघन्य और उत्कृष्ट आयु ।)—सौधर्म और ऐशान स्वर्गके देवोकी जघन्य आयु एक पत्य और कुछ अधिक है । और उत्कृष्ट आयु दो सागर और कुछ अधिक है । मानत्कुमार और माहेन्द्र स्वर्गके देवोकी उत्कृष्ट आयु सात सागरोपम वर्षोकी और कुछ अधिक है ऐसा जैनोने-गणधरादिकोने कहा है । ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वर्गके देवोकी उत्कृष्ट आयु दस सागरसे कुछ अधिक है ऐसा महान् सयम धारण करनेवाले प्रभावशाली गुरु कहते हैं । तदनन्तर लान्तव और कापिष्ठ स्वर्गमें देवोकी उत्तम आयु चौदह सागरोंसे कुछ अधिक कही है । जिन्होंने पापविनाश किया है ऐसे महापुरुषोने शुक्र और महाशुक्र स्वर्गके देवोकी उत्तम आयु सोलह सागरोंसे कुछ अधिक कही है ॥ ७७-८१ ॥

शतारे च सहस्रारे ते ऋष्यादशसाधिकाः । आनतप्राणतद्वन्द्वे जीवितं विंशतिः परम् ॥ ८२
 आरणाच्युतयुग्मे तद्द्वाविंशतिमुदीरितम् । एकैकं बद्धं तस्मान्नवग्रंथेषु च ॥ ८३
 नवस्वनुदिशेष्वेतत् द्वात्रिंशत्परमं मतम् । अनुत्तरेषु सर्वेषु त्रयस्त्रिंशन्नदीशिनः ॥ ८४
 पूर्वस्वर्गे यदुत्कृष्टं जघन्य हि तदुत्तरे । मुक्त्वा सर्वार्थसिद्धिं च तस्यामुत्तममेव तत् ॥ ८५
 प्रतरादिषु सर्वेषु विशेषो यस्तु कश्चन । सर्वो लोकानुयोगात्स ज्ञातव्यो नात्र गौरवात् ॥ ८६
 इन्द्रान्यपरदेवानामसाधारणवृत्तिः । आज्ञैश्वर्यगुणोपेता इन्द्रास्ते गविता जिनः ॥ ८७
 सप्तधातुबिनिर्मुक्ता गुरुपाध्यायवत्सदा । आयुर्वीर्यादिभिस्तेषां समाः सामानिका मताः ॥ ८८

शतार और सहस्रार स्वर्गके देवोंकी उत्तम आयु अठारह सागरोपमसे कुछ अधिक कही है । तथा आनत प्राणत स्वर्गोंके देवोंकी उत्तम आयु बीस सागरोपमकी कही है । आरण और अच्युत स्वर्गमें देवोंकी उत्तम आयु बाईस सागरोपमकी होती है । तदनतर नवग्रंथेषुकोमे एक एक सागर आयु बढ़ती है, अन्तिम नववे ग्रंथेषुकोमे एकतीस सागरोपमकी उत्कृष्ट आयु है और नव अनुदिशोमे बत्तीस सागरोपमकी उत्तम आयु है । तथा सर्व अनुत्तरोमे अर्थात् विजय, वैजयत, जयत, अपराजित और सर्वार्थसिद्धिमे तेत्तीस सागरोपम उत्तम आयु है ॥ ८२-८४ ॥

(स्वर्ग, नवग्रंथेषु, नवानुदिश तथा सर्वार्थसिद्धिके बिना चार अनुत्तरोमे जघन्य आयुका वर्णन ।) - पूर्व स्वर्गमें जो उत्कृष्ट आयु होती है वह उत्तर स्वर्गमें जघन्य होती है ऐसा क्रम सर्वार्थसिद्धिको छोड़कर चार अनुत्तर विमानोतक समझना चाहिये । जैसे सौधर्म स्वर्गमें उत्कृष्ट दो सागर आयु है वही सानत्कुमार माहेन्द्र स्वर्गके देवोंकी जघन्य समझनी चाहिये । आरणाच्युत देवोंकी उत्तम आयु बाईस सागर है वही प्रथम ग्रंथेषुकोमे जघन्य आयु समझनी चाहिये । नौवेयककी उत्तम आयु इकतीस सागरकी है वह अनुदिशोमे जघन्य समझना । अनुदिशोकी बत्तीस सागर आयु उत्कृष्ट है वह चार अनुत्तरोमे जघन्य समझे, परन्तु सर्वार्थसिद्धिमे कभी जघन्य आयुबधवाला जन्मही नहीं लेता है, इसलिये सर्वार्थसिद्ध देव उत्कृष्ट आयुके तेत्तीस सागर आयुवालेही होते हैं ॥ ८५ ॥

सपूर्ण प्रतरादिओमे तथा स्वर्गपटलोमे जो कुछ विशेष होता है वह सर्व लोकानुयोग ग्रंथसे जानना योग्य है । यहा विस्तारके भयसे हम नहीं कहते हैं ॥ ८६ ॥

(देवोंके इन्द्रादि-दश-भेदोंका वर्णन ।) - १ इन्द्र - इतर देवोंमें नहीं पाये जानेवाले असाधारण अणिमामहिमादि गुणोंसे जो परमेश्वर्यवाले माने जाते हैं, जिनकी आज्ञा इतर देव शिरोधार्य समझते हैं, जो ऐश्वर्यगुणसे युक्त हैं ऐसे देव, जिनेश्वरके द्वारा इन्द्र कहे जाते हैं ॥ ८७ ॥

२ सामानिक देव - सब देव सप्तधातुओसे रहित अर्थात् दिव्य शरीरवाले होते हैं, उनमें जो गुरु और उपाध्यायके समान हैं तथा जो आयु, वीर्य, परिवार तथा भोगोपभोगादि सामग्रियोंसे इद्रके समान हैं परन्तु आज्ञा और ऐश्वर्य जिनका इन्द्रके समान नहीं है ऐसे देवोंको सामानिक देव कहते हैं ॥ ८८ ॥

पुरोहितमहामन्त्रिस्थानीया ये विबोक्तसः । त्रयास्त्रिंशत्सुसंख्यानास्त्रायस्त्रिंशा भवन्त्यमी ॥ ८९
 पौठमर्दनसङ्काशाः परिषत्परिवर्तिनः । देवाः पारिषदा सर्वे तेऽत्र संवाचिनो मताः ॥ ९०
 अङ्गरक्षसमाना ये ते सर्वे ह्यात्मरक्षा । लोकपालनोद्युक्ता लोकपाला भवन्त्यमी ॥ ९१
 सप्तानीकभुवोऽनीकाः प्रकीर्णाः पौरसन्निभाः । आभियोग्यमता दासा देवा देवगतावपि ॥ ९२
 ये चान्तेवासिबन्धीचा दीनां दुर्गतिगामिनः । प्रायशो बहुदुःखार्ता किल्बिषाः सम्प्रकीर्तिताः ॥ ९३
 इत्येव दशधा देवा निकायेषु निवेदिताः । लोकपालास्त्रयास्त्रिंशा न ज्योतिर्व्यन्तरेषु च ॥ ९४
 द्वौ द्वाविन्द्रौ मतौ तेषु भावनव्यन्तरेषु च । सर्वेषां ज्योतिषामिन्द्रौ सूर्याचन्द्रमसौ पुनः ॥ ९५

३ त्रयास्त्रिंश- पुरोहित तथा महामन्त्रियोंके समान जो देव हैं, तथा जिनकी सख्या तेहतीसही नियत रहती है वे त्रयास्त्रिंश देव हैं ।

४ पारिषद- जो देव मित्र और हसी मस्करी करनेवालोंके समान सभामे बैठते हैं, तथा जो सभामे प्रामाणिक माने जाते हैं, उनको पारिषद देव कहते हैं ।

५ आत्मरक्ष- अगरक्षकोंके समान जो देव हाथमें शस्त्र धारण कर इन्द्रके पीछे रहते हैं, उनको आत्मरक्ष देव कहते हैं ।

६ लोकपाल- प्रजाके समान देवोंको पालन करनेवाले देव लोकपाल कहे जाते हैं ।

७ अनीक- सात प्रकारके सैन्योंके समान जो देव होते हैं उनको अनीक देव कहते हैं ।

८ प्रकीर्णक- प्रजाके समान जो देव हैं उनको प्रकीर्णक देव कहते हैं ।

९ आभियोग्य- देवगतिके होनेपरभी जो देव दासके समान वाहनादि बनकर उच्च देवोंकी-अपने स्वामियोंकी सेवा करते हैं उनको आभियोग्य देव कहते हैं ।

१० किल्बिषिक- जो अन्तेवासियोंके समान अर्थात् चाण्डालोंके समान नीच है, दीन है तथा दुर्गतिके जानेवाले हैं, प्रायः बहुदुःखोंसे पीड़ित हैं उनको किल्बिष कहते हैं । किल्बिष-पाप जिनको है अर्थात् जिनको पापोंका उदय है ऐसे देवोंको किल्बिषक कहते हैं ॥ ८९-९३ ॥

ये दश प्रकारके देव चार निकायोंमें इस प्रकारसे कहे गये हैं । परन्तु लोकपालदेव और त्रयास्त्रिंशदेव ये दो प्रकारके देव भवनवासि देव और व्यतरदेवोंमें नहीं होते हैं । भवनवासिदेव और व्यतरदेवोंमें दो दो इन्द्र माने हैं । तथा मपूर्ण ज्योतिष्कदेवोंके चन्द्र और सूर्य ऐसे दो इन्द्र माने गये हैं ॥ ९४-९५ ॥

स्पष्टीकरण- भवनवासी देवोंके दस भेद हैं और उनमें प्रत्येक भेदके दो दो इन्द्र हैं अतः भवनवासियोंके इन्द्र बीस हैं । व्यतरोंके भेद आठ हैं तथा प्रत्येक भेदमें दो दो इन्द्र होनेसे व्यतरोंके सब इन्द्र सोलह होते हैं ।

आ ऐशानान्मता देवाः सङ्गविलष्टपरिणामतः । कायेनैव प्रवीचारं प्रकुर्वाणा मनुष्यवत् ॥ ९६
 सानत्कुमारमाहेन्द्रयै देवा भवन्त्यमी । दिव्यदेवाङ्गनात्पशमात्रेणापि^१ सुनिर्बृताः ॥ ९७
 ततः कापिष्ठपर्यन्ते देवा देवीवल्लोकनात् । परमं सुखमाद्यान्ति बहूपुण्यमनोरमाः ॥ ९८
 आसहस्रारमत्पन्तमधुरस्वरमात्रतः । देवीनां सौख्यमञ्चन्ति देवा दिव्याङ्गधारिणः ॥ ९९
 अच्युतान्तेषु सर्वेषु^२ तद्गुह्यं स्मरणादपि । देवीनां दिव्यरूपाणां सुखिनः सर्वदेव^३ ते ॥ १००
 अच्युतादूर्ध्वतः सर्वे^४ प्रवीचारविर्जिता । सर्वार्थसिद्धिपर्यन्त सङ्गलेशापगता यतः ॥ १०१
 भावनेष्वसुराणां हि प्रमाण पञ्चविंशतिः । धनुषाणि तु देहस्य कथितं पूर्वसूरभिः ॥ १०२
 धनूषि दश शेषाणां व्यस्तराणां च दशनम्^५ । ज्योतिष्काणां च सप्तैव धनूषि कथितं षण् ॥ १०३
 सौधर्मेशानयोः सप्तहस्तो^६ देहो निगद्यते । सानत्कुमारमाहेन्द्रयुग्मे हस्ताश्च षट् पुनः ॥ १०४
 ततः कापिष्ठपर्यन्तं पञ्चहस्ताः प्रमाणतः । देहमान च देवानां दिव्यरूपैकधारिणाम् ॥ १०५
 आसहस्रारमस्माच्च देवानां देह उच्यते । चतुर्हस्तप्रमाणश्च स्फुरद्युतिसमन्वितः ॥ १०६
 आनतप्राणतद्वन्द्वे सार्द्धहस्तप्रमाणतः^७ । आरणाच्युतयोर्हस्तत्रयं देहो दिव्यौकसां ॥ १०७

(प्रवीचारयुक्त और अप्रवीचारयुक्त देवोका वर्णन ।) — भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क देव तथा सौधर्म और ऐशान स्वर्गवासी देव, ये सकलेशयुक्त परिणाम होनेसे मनुष्योंके समान शरीरकेद्वारा मंथुनसेवन करते हैं। सानत्कुमार और माहेन्द्र-स्वर्गमे जो देव हैं वे दिव्य ऐसी देवाङ्गना ओके स्पर्शमात्रसे अतिशय सुखी होते हैं। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लान्तव और कापिष्ठ स्वर्गतक देव, जो कि विशाल पुण्यसे मनोहर हैं, वे देवियोंको देखकर अतिशय सुखी होते हैं। शक्र, महाशक्र, शतार और सहस्रार स्वर्गतकके दिव्यागधारक देव देवियोंके अत्यन्त मधुर स्वर सुनकर सुखी होते हैं। सहस्रार स्वर्गके ऊपर आनत-प्राणत, आरण और अच्युत स्वर्गके देव देवियोंके दिव्यरूप का स्मरण कर सर्वदा सुखी होते हैं। अच्युत स्वर्गके ऊपर सर्वार्थसिद्धितक जो अहमिन्द्रदेव हैं, वे प्रवीचारकामसेवासे वर्जित-रहित हैं अर्थात् उनके सकलेशपरिणामोका अभाव है। क्यों कि उसके सद्भावमे कामेच्छा प्रगट होती है ॥ ९६-१०१ ॥

(देवोके देहोकी उच्चताका वर्णन ।) — भवनवासियोमे असुरोंके देह पच्चीस धनुष्य प्रमाणके होते हैं ऐसा पूर्वाचार्य कहते हैं। नागकुमारादि नौ भवनवासि देव तथा व्यन्तरदेवोके देहका उत्सेष दश धनुष्य-प्रमाण होता है। ज्योतिष्क देवोके शरीरकी ऊचाई सात धनुष्य प्रमाण है। सौधर्मेशान स्वर्गके देवोकी शरीरकी ऊचाई सात हाथकी हैं। सानत्कुमार और माहेन्द्र स्वर्गके देवोके शरीर छह हस्तप्रमाण हैं। अनतर दिव्य-रूपकोही धारण करनेवाले कापिष्ठ स्वर्गतक देवोकी शरीरकी ऊचाई पांच हस्त प्रमाणकी है। कापिष्ठ स्वर्गके सहस्रारस्वर्गतकके सुदर, कान्तियुक्त देवोंके देहकी ऊचाई चार हस्त प्रमाणवाली है। आनत प्राणत स्वर्गके देवोके शरीर साडेतीन

अधोग्रैवेयकेषूक्त साङ्गहस्तद्वय पुनः । देहमान हि देवानां मध्यग्रैवेयके द्वयम् ॥ १०८
 साङ्गहस्तप्रमाणोऽयं देहोऽभाणि पुरातनः उर्ध्वग्रैवेयकस्थानां देवानां क्षुतिशालिनाम् ॥ १०९
 ततः परं हि सर्वेषां देवानां देह उच्यते । एकहस्तप्रमाणेन प्रमाणज्ञैर्यतीश्वरैः ॥ ११०
 सौधर्मेशानयोः पीतलेश्या देवा भवन्त्यमी । सनत्कुमारमाहेन्द्राः पीतपद्माविलेश्यकाः ॥ १११
 ब्रह्मब्रह्मोत्तरे कल्पे लांतवे च तथा पुनः । कापिष्ठे सर्वदेवाः स्युः पद्मलेश्याः समन्ततः ॥ ११२
 शुक्रे चापि महाशुक्रे शतारे सर्वसुन्दरे । सहस्रारे च देवानां पद्मशुक्ला^१ हि सा पुनः ॥ ११३
 आनतावच्युतान्तेषु शुक्ललेश्या दिवौकसः । महाशुक्लैकलेश्याः स्युस्ततो यावदनुत्तरम् ॥ ११४
 पूर्वं ग्रैवेयकेभ्यो ये देवास्ते कल्पवासिनः । कल्पातीता परे सर्वे पुण्यपक्वफलाशिनः ॥ ११५
 लौकान्तिकाश्च ते देवा ब्रह्मलोकान्तवासिनः । अथानन्तर एवामी भवे लोकान्तकारिणः ॥ ११६
 पूर्वोत्तरविभागे ते सन्ति सारस्वता मता^२ । पूर्वस्या हि तथादित्या आग्नेय्यामग्निमज्जकाः ॥ ११७

— —

हस्तप्रमाण है। और आरण अच्युतके देवोंके शरीर तीन हस्तप्रमाण है। अधोग्रैवेयकके अहमिन्द्रोंके देहकी ऊचाई ढाई हाथकी है। मध्यमग्रैवेयकके देवोंका देहमान दो हाथका है। कान्तिशाली ऐसे जो ऊर्ध्वग्रैवेयकके देव हैं उनका देह पुरातन आचार्योंने डेढ़ हाथ प्रमाणका कहा है। तथा उसके आगेके सपूर्ण देवोंका देह हस्तप्रमाण है, ऐसा देव देहप्रमाण देह यतीश्वरोने कहा है। अर्थात् नव अनुदिश और पचानुत्तरके निवामी अहमिन्द्र देवोंका देह एक हस्तप्रमाण है ॥ १०२-११० ॥

(सौधर्मसे सर्वार्थसिद्धितक देवोंकी लेश्याये) — सौधर्मेशान स्वर्गके देव पीतलेश्याके धारक है। सानत्कुमार और माहेन्द्र स्वर्गके देव पीतलेश्या और पद्मलेश्याके धारक है। ब्रह्मस्वर्ग तथा ब्रह्मोत्तरस्वर्गके देवोंमें तथा लातवकापिष्ठ स्वर्गके देवोंमें सर्वत्र पद्मलेश्या है। शुक्र, महाशुक्र तथा सर्वमनोरम ऐसे शतारस्वर्गमें और सहस्रारस्वर्गमें देवोंकी पद्मलेश्या और शुक्ललेश्या है। आनतसे अच्युततकके देव शुक्ललेश्यावाले हैं। तदनन्तर नवग्रैवेयकसे लेकर पचानुत्तरतक सपूर्ण अहमिन्द्र देव महाशुक्लरूप ऐसी एकलेश्याके धारक हैं ॥ १११-११४ ॥

(कल्पवासी और कल्पातीत) — नवग्रैवेयकोंके पूर्वके देव अर्थात् सौधर्मस्वर्गसे अच्युततकके जो देव हैं, उनकी कल्पवासी देव कहते हैं। और नवग्रैवेयकसे पचानुत्तरतक सपूर्ण अहमिन्द्रोंको कल्पातीत कहते हैं। ये सर्वदेव पुण्यरूपी पक्वफल भक्षण करनेवाले हैं ॥ ११५ ॥

(लौकान्तिक देवोंका स्वरूप) — ब्रह्मस्वर्गके अन्तिम पटलमें निवास करनेवाले देवोंको लौकान्तिक देव कहते हैं। ये देव अनन्तर मनुष्यभव धारण कर लोकान्तकारी-सारका अन्त करनेवाले होते हैं। उनके सारस्वतादिक आठ भेद हैं, तथा अग्न्याभिसूर्याभादि सोलह भेद हैं। पूर्वोत्तर दिशाके कोनेमें सारस्वत विमानमें सारस्वतनामक लौकान्तिक देव रहते हैं। पूर्व दिशाके

अरुणा दक्षिणस्यां च नैऋत्ये गर्दतोयकाः । तुषिताः पश्चिमायां च 'अव्याबाधास्तदन्तरे ॥ ११८
उत्तरस्यामरिष्टानां विमानानि तदन्तरे । द्वौ च द्वौ च^१ गणौ ज्यौ विचित्राकारधारिणौ ॥ ११९
अग्निसूर्याभनामानौ चन्द्रसत्याभनायकौ । अश्वे^२ जेमङ्कुरावेतौ वृषकामचरौ चरौ ॥ १२०
निर्वाणादिरजोदिव्यदिगन्तरमुरक्षितौ । आत्मरक्षितसर्वादिरक्षितौ दिव्यविग्रहौ ॥ १२१
मरुद्वस्वद्वविश्वौ च क्रमावन्तरवर्तिनौ । लौकान्तिकसुदेवानामिति दाचो विपश्चिताम् ॥ १२२
देवानामर्चनीयास्ते सर्वे लौकान्तिकामराः । प्रतिबोधपरास्तीर्थकृतां पूर्वधराः पुनः ॥ १२३
तेषामायुः प्रमाणं स्यात्तदष्टौ सागरोपम । देवर्षयश्च ते सर्वे सकलेशेन विवर्जिताः ॥ १२४
विजयादिषु ये देवास्ते तद्विचरमा मता । तस्मिन्नेव भवे मुक्ताश्च्युताः सर्वार्थसिद्धितः ॥ १२५

आदित्य विमानमे आदित्यनामक देव रहते है । पूर्व-दक्षिण दिशामे-आग्नेय दिशामे अग्निनामक देव रहते हैं । दक्षिण दिशामे अरुण विमानमे अरुणदेव रहते है । नैऋत्य दिशामे गर्दतोय विमानमे गर्दतोयदेव रहते हैं । पश्चिम दिशामे तुषित देव रहते है । उत्तरपश्चिम दिशाके अव्याबाध विमानमे अव्याबाधनामक देव रहते है । उत्तर दिशाके अरिष्टनामक विमानमे अरिष्टनामक देव रहते हैं । तथा इन सारस्वतादिकोके बीचमे औरभी दो दो देवगण, जो आश्चर्यकारक आकार धारण करते हैं, रहते हैं । उनका स्पष्टीकरण इसप्रकार है- सारस्वत और आदित्यके अन्तरालमें अग्न्याभ और सूर्याभ देव रहते हैं । आदित्य और वह्निके अन्तरमे चन्द्राभ और सत्याभ देव रहते है । वह्नि और अरुणके अन्तरालमे श्रेयस्कर क्षेमकर देव रहते है । अरुण और गर्दतोयके अन्तरालमे वृषभेष्ट और कामचर ये देव रहते है । गर्दतोय और तुषित देवोके अन्तरालमे निर्माणरज और दिगतरक्षित देव रहते है । तुषित और अव्याबाधके मध्यमे आत्मरक्षित और सर्वरक्षित देव रहते है । अव्याबाध और अरिष्टके अन्तरालमे मरुद् और वसु रहते हैं । अरिष्ट और सारस्वतोके मध्यमे अश्व और विश्व देव रहते हैं । ये सर्व लौकान्तिक देव देवोमे श्रेष्ठ हैं ऐसा विद्वान कहते है । ये सर्व लौकान्तिक देव देवोके द्वारा पूजनीय है । तीर्थंकरोंको जब वैराग्य होता है, तब उनको प्रतिबोध करनेमे तत्पर रहते हैं । ये चौदह पूर्वोके ज्ञानको धारण करते है । उनके आयुका प्रमाण आठ सागरोपम वर्षोंका होता है । इनको देवर्षि कहते हैं, क्योंकि ये सकलेशपरिणामोसे रहित होते है ॥ ११६-१२४ ॥

(द्विचरम देवोका स्पष्टीकरण ।) - विजय, वैजयत, जयत, अपराजित, तथा नव अनुदिश विमानवासि देव द्विचरम है । मनुष्यभवकी अपेक्षासे चरमत्व यहा समझना चाहिये । जिनके दो चरम देह हैं उनको द्विचरम कहना चाहिये । विजयादिकोसे च्युत होकर सम्यक्त्वसे मनुष्योमे उत्पन्न होते हैं । पुन सयमकी आराधना कर विजयादिकोमे उत्पन्न होते है और पुन बहासे च्युत होकर सम्यक्त्वके साथ मनुष्यभव धारण कर मुक्त होते है इसलिये वे द्विचरम

उपपादो^१ हि देवानां^२ देवीनां च तथा पुनः । आ ईशानासतो नैव देवीनां ते निवेदिताः ॥ १२६
 आरणाच्युतपर्यन्तं देवा गच्छन्त्यतः परम् । न गच्छन्ति न जायन्ति विज्ञेयमिति निश्चितम् ॥ १२७
 सद्ग्रन्तरकुमाराणामवधिः पञ्चविंशतिः । सङ्ख्यातयोजनान्येष ज्योतिष्काणां जघन्यतः ॥ १२८
 असुराणामसख्यातकोटयः शेषेषु सोऽवधिः । असंख्यातसहस्राणि ज्योतिष्काणां परो मतः ॥ १२९
 सौधर्मज्ञानदेवानामवधिः प्रथमावधिः । सनत्कुमारमाहेन्द्रा जानन्त्याशर्कराप्रभम्^३ ॥ १३०
 ब्रह्मब्रह्मोत्तरे कल्पे लान्तवे तस्य चापरे^४ । दिव्यावधिर्भवत्येषाभातृतीयावधिर्महान्^५ ॥ १३१
 आसहस्रारमेतेभ्यो जायतेऽवधिस्तमः । चतुर्थं नरक तावदभिव्याप्नोति निर्मलः ॥ १३२
 आनते^६ प्राणते देवाः पश्यन्त्यवधिना पुरः । पञ्चमं नरकं तावद्विशुद्धतरभावतः ॥ १३३
 आरणाच्युतदेवानां षष्ठीपर्यन्तं द्रव्यते । ग्रैवेयकेषु सर्वेषु सप्तम्या विधितोऽवधिः ॥ १३४

देहवाले कहे जाते है । तथा जो अहमिन्द्र सर्वार्थसिद्धिसे यहा मनुष्यजन्म धारण करते हैं, वे उसी भवमे मुक्त होते है, क्योंकि सर्वार्थसिद्धि यह नाम अन्वर्थक होनेसे वहाके अहमिन्द्र देव एकचरम होते हैं ॥ १२५ ॥

(देव और देवियोका उपपादस्थान ।) - देव और देवियोके सौधर्म ऐशान तक उपपाद जन्मस्थान है । देवोके तो सर्व स्वर्गोमे उपपादस्थान है, परन्तु देवियोके उपपादस्थान ऐशान स्वर्गके आगे नही है । नीचेके देव आरण अच्युतपर्यन्त जाते हैं और आते है, परतु उसके ऊपर ग्रैवेयकादिकोमे नीचेके देव न जाते है और न आते हैं ऐसा निश्चित है ॥ १२६-१२७ ॥

(भवनत्रिकमे अवधिज्ञानकी मर्यादा ।) - व्यतरदेवोको पञ्चीस योजनपर्यन्तका अवधिज्ञान होता है । जहा उनके अवधिज्ञानका उपयोग किया हो वहासे पञ्चीस योजनतकका क्षेत्र द्रव्य, काल और भाव उनके अवधिज्ञानका विषय होता है । ज्योतिष्कदेवोका जघन्यसे अवधिज्ञान क्षेत्र सख्यात योजनोका होता है । असुरकुमार देवोका अवधिज्ञान क्षेत्र असख्यात कोटि योजनोका है । बाकी नागकुमारादिक नव भवनवासियोका अवधिज्ञान क्षेत्र असख्यातसहस्र योजनोका होता है । ज्योतिष्कदेवोका उत्कृष्ट अवधिज्ञान असख्यात सहस्र योजनोका है ॥ १२८-१२९ ॥

(कल्पवासि और कल्पातीत देवोका अवधिज्ञान ।) - सौधर्मज्ञानदेवोका अवधिज्ञान-क्षेत्र पहला नरक है । वे पहले नरकमे अवधिज्ञानसे नारकियोकी प्रवृत्तिर्या जानते हैं । सनत्कुमार और माहेन्द्रदेव शर्कराप्रभातक अवधिज्ञानसे जानते है । ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लातव और कापिष्ट स्वर्गके देवोका महान दिव्यावधिज्ञान तीसरे नरकतक है । शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्रार ऐसे चार स्वर्गके देवोका उत्तम निर्मल अवधिज्ञान चौथे नरकको व्यापता हैं । आनत प्राणत स्वर्गके देव विशुद्धतर परिणामोसे पाचवे नरकतक देखते हैं । आरण और अच्युत स्वर्गके देवोका अवधिज्ञान छठे नरकतक होता है । सपूर्ण ग्रैवेयकोमे अवधिज्ञान सातवे नरकतक होता

ततः परे च पश्यन्ति सर्वलोकावधि^१ पुनः^२ । सम्यग्ज्ञानादिसिद्धमंप्रभावप्रभवा यतः ॥ १३५
 तथा^३ रत्नप्रभायां स नारकोऽवधिरुच्यते । योजनेकप्रमाणोऽसौ कोशाद्धं हीयते ततः ॥ १३६
 शक्राग्रमहिषी शक्रलोकपालामराश्च^४ ते । दक्षिणेन्द्राश्च लोकान्तराभ्युता निर्बृतिगामिनः ॥ १३७
 आज्योतिष्काश्च ये देवास्तेऽनन्तरभवे न हि । शलाकापुरुषा ये तु केचिन्निर्बृतिगामिनः ॥ १३८
 सम्यग्दर्शनसंज्ञानसच्चारित्रिभूषिताः । निर्भूय सर्वकर्माणि निर्बृतिं यान्ति मानवाः ॥ १३९
 अनन्तमुखनिर्मग्ना जरामृत्युविवर्जिताः । अव्याबाधाश्च ते तत्र भाविनं कालमासते ॥ १४०
 यत्कन्धर्पसुखं लोके यच्च दिव्यं^५ महासुखम् । न तन्मोक्षसुखस्यास्थानन्तभागो निगद्यते ॥ १४१
 अहो धर्ममहो धर्मं सप्रतनत्रयलक्षणम् । ये श्रयन्ति महाभव्यास्तेषां किमिह दुर्लभम् ॥ १४२

है। और उसके बाद नव अनुदिश और पचानुत्तरके देवोका अवधिज्ञान सर्व लोककी मर्यादा धारण करनेवाला होता है। ये सब अवधिज्ञान सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र, तप आदिक धर्माचारसे उत्पन्न होते हैं। इसलिये इनमें उपर्युक्त सामर्थ्य प्रगट होता है ॥ १३०-१३५ ॥

(नारकियोका अवधिज्ञान ।)- रत्नप्रभा नामक पहले नरकमें नारकियोको जो अवधिज्ञान होता है वह एक योजनतकका विषय जानता है॥ आगे दूसरे नरकसे सातवे नरकतक आधा आधा कोम कम होता है। अर्थात् दूसरे नरकमें साडे तीन कोस, तीसरे नरकमें तीन कोस, चौथे नरकमें ढाई कोस, पाचवें नरकमें दो कोस, छठे नरकमें डेढ कोस और सातवें एक कोसका होता है ॥ १३६ ॥

(एक भव धारण कर मुक्त होनेवालोका वर्णन ।)- सौधर्मेन्द्र और उसकी अग्रमहिषी अर्थात् शची देवी, सौधर्मेन्द्रके लोकपालदेव-कुबेर, यम, वरुण और ईशान ये देव, दक्षिण दिशाके इन्द्र तथा लोकान्तिक देव ये स्वर्गसे च्युत होकर मनुष्यभव धारण करते हैं और वे उसी भवमें कर्मक्षयसे मुक्त होते हैं ॥ १३७ ॥

भवनवासी, व्यतर और ज्योतिष्क देव वे अनन्तरभवमें शलाका पुरुष नहीं होते हैं। अर्थात् तीर्थकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र नहीं होते हैं। परन्तु इनमेंसे कोई मनुष्यभवमें आकर मोक्षगामी होते हैं ॥ १३८ ॥

(मोक्षप्राप्ति किनको होती है ।)- सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रोसे भूषित हुए मानव सर्व कर्मोंका नाश कर मुक्तिको जाते हैं। मोक्षमें सिद्ध हुए जीव तत्काल और भावी कालमें अनन्त सुखी होते हैं, जरामरणसे रहित होते हैं और बाधाहरित होकर रहते हैं। उनका संपूर्ण भावी काल उपर्युक्त गुणोंसे परिपूर्ण होता है ॥ १३९-१४० ॥

(मोक्षसुख ।)- जो जगतमें कामसुख है, तथा जो जगतमें दिव्य ऐसा महासुख है वह मोक्षसुखके अनन्तवे अशकामी साम्य नहीं धारण करता ॥ १४१ ॥

उत्तम-अतिचाररहित रत्नत्रय लक्षण-धर्म आश्चर्यकारक और प्रशसनीय धर्म है।

यदित्थमनुवादेन^१ किञ्चित्वागमरूपतः । अविज्ञातपरार्थेन जीवतत्त्वं निरूपितम् ॥ १४३
 अन्यानुवादतो नास्ति सा शक्तिसंभवं वर्णने । जीवतत्त्वस्य सर्वस्याद्यवा ग्रन्थस्य गौरवात् ॥ १४४
 सद्गुणाद्यनुवादेन जीवतत्त्वमनेकधा । यदुक्तं मुनिभिः पूर्वं तन्मया कथ्यते कथम् ॥ १४५
 गुणस्थानानि चत्वारि देवानां नारकेषु च । तिरश्चां पञ्च विद्यन्ते मनुष्येषु चतुर्विंश ॥ १४६
 इत्याद्यागमतः सर्वं ज्ञातव्यं तत्त्ववेदिभिः । न ज्ञातुं नैव कर्तुं वा शक्तोऽहं बुद्धिर्बर्जितः ॥ १४७
 ज्ञात्वा जीवमजीवं जिनवरवरवीरभाषितं जगति । हिंसासत्यादीनां परिहारो युज्यते नृणाम् ॥ १४८

इसका जो महाभाव्य आश्रय करते हैं उनको इहलोकमें कौनसी वस्तु दुर्लभ है? सर्व उत्तम वस्तु इस श्रेष्ठ रत्नत्रयधर्मसे प्राप्त होती है ॥ १४२ ॥

जिसको जीवादि-पदार्थोंका ज्ञान नहीं है, ऐसे मने इस प्रकार अनुवादसे आगमद्वारा किञ्चित् जीवतत्त्वका निरूपण किया है । निर्देशादिक अनुयोगके आधारसे मैंने यह वर्णन किया है । सत्, सख्या, क्षेत्र, स्पर्शनादि अनुयोगोंके द्वारा जीवादितत्त्वोंका वर्णन करनेमें मैं असमर्थ हूँ ॥ १४३-१४४ ॥

उत्तम गुणस्थान, मार्गणा, जीवसमास इत्यादिक अनुवादोंकी अपेक्षासे मुनियोंने जीव-तत्त्वका अनेक प्रकारोंसे पूर्व कालमें वर्णन किया है । वैसा वर्णन करनेमें मैं समर्थ नहीं हूँ ॥ १४५

(चतुर्गतिमें गुणस्थान ।)- देवोंमें मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र और अविरत सम्यग्दृष्टि ऐसे चार गुणस्थान होते हैं । नारकियोंकोभी वेही चार गुणस्थान होते हैं । पशुओंको उपर्युक्त चार और पाचवां देगसयम ऐसे पांच गुणस्थान होते हैं तथा मनुष्योंको चौदह गुणस्थान होते हैं (इन गुणस्थानोंका वर्णन पूर्वमें आया है) ॥ १४६ ॥

(ग्रन्थकारकी नम्रता ।)- तत्त्व जाननेवाले आचार्योंको गुणस्थानादिकोंका सर्व स्वरूप आगमसे जानना चाहिये । उनका स्वरूप मैं जाननेके लिये और कहनेके लिये असमर्थ हूँ क्योंकि मैं बुद्धि रहित हूँ ॥ १४७ ॥

जिनमें - मुनियोंमें वर-श्रेष्ठ ऐसे गणधरोंके नायक-स्वामी श्रीवीरप्रभुके द्वारा उपदेश गये जीव और अजीव तत्त्वोंको जानकर इस जगत्में मनुष्योंको हिंसा, असत्य भाषण, चोरी आदि पातकोंका त्याग करना योग्य होता है, अर्थात् जीवादिद्रव्योंका स्वरूप समझनेसे हिंसादिकका क्यों त्याग करना चाहिये? इस शकाका स्पष्टीकरण हो जाता है । सम्यग्ज्ञान होनेमें जीव-राग-द्वेषादिकोंके कारण हिंसा, असत्य भाषणादिपापोंका त्याग करता है । जिससे वह चारित्र्यसंपन्न, रत्नत्रययुक्त होकर शुद्धात्मस्वरूपकी प्राप्ति कर लेता है ॥ १४८ ॥

सुबिहितचरणः शरणे जिनवरनाथस्य करणहतवृत्तिः ।

न सरति स कथं पटुतामटति भवाम्भोघिसन्तरणे' ॥ १४९

इति श्रीसिद्धान्तसारसंग्रहे पण्डिताचार्यश्रीनरेन्द्रसेनविरचिते गत्यनुवादद्वारे जीवतत्त्व-
प्ररूपण अष्टमोऽध्यायः ॥

जिसने उत्तम चारित्रिका पालन किया है, जो गणधरोके स्वामी है ऐसे वीर प्रभूको जो शरण आया है, परन्तु इन्द्रियोके वश होनेसे जिसका मन चरित्रभ्रष्ट हुआ है, वह पुरुष यदि पुन चारित्रमार्गमें प्रवेश नहीं करेगा तो ससारसमुद्रके पार जानेमें कैसे समर्थ होगा ? तात्पर्य—चारित्रसे रत्नत्रयपूर्ण होता है और उससे यदि जीव च्युत होगा तो वह ससारसमुद्रमें डूबे बिना नहीं रहेगा ॥ १४९ ॥

पण्डिताचार्य श्रीनरेन्द्रसेन—विरचित सिद्धान्तसारसंग्रह शास्त्रमे गत्यनुवादद्वारसे जीवतत्त्वका निरूपण करनेवाला आठवा अधिकार समाप्त हुआ ।

नवमोऽध्यायः ।

यो जीवनगुणाज्जीवस्तस्मादन्योऽभिधीयते । अजीव इति सूत्रज्ञैः सामान्येन जिनागमे ॥ १
धर्माधर्मनभःकालपुद्गला इति पञ्चधा । विशेषेण पुनः प्राज्ञैः कथितस्तत्त्ववेदिभिः ॥ २
जीवपुद्गलयोर्यौ तौ गतिस्थितिनिबन्धनौ धर्माधर्मौ तथाकाशमवकाशकलक्षणम् ॥ ३
वर्तनालक्षणः काल स च कायविवर्जितः । परे पञ्चास्तिकायाः स्युर्जीवतत्त्वसमन्विताः ॥ ४

नववाँ अध्याय ।

जीवनगुण-चेतना-ज्ञानदर्शनसे जो युक्त है उसे जीव कहते हैं । जिसमे जीवनगुण नहीं है उसे सूत्रज्ञ आचार्य जिनागममे सामान्यतया ' अजीवतत्त्व ' कहते हैं ॥ १ ॥

स्पष्टीकरण- जीवका लक्षण उपयोग-ज्ञानदर्शनस्वरूपता कहा है । यह लक्षण जिसमे नहीं पाया जाता वह अजीव तत्त्व है । धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल ये अजीवतत्त्वके विशेष हैं ।

धर्म अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल ये अजीवतत्त्वके पाच भेद है ऐसा तत्त्वज्ञोने कहा है ॥ २ ॥

(धर्माधर्मादि-द्रव्योका लक्षण ।) - जीव और पुद्गलोकी गति होनेमे जो कारण है उसे धर्मद्रव्य कहते है, तथा जो इनके स्थितिके लिये कारण है उसको अधर्मद्रव्य कहते है । अर्थात् जीव और पुद्गलोकी गतिमे जो द्रव्य सहायक होता है उसे धर्मद्रव्य कहते है । तथा जो उनकी स्थितिमे सहायक है वह अधर्मद्रव्य है । ऐसे इन द्रव्योके लक्षण कहे है । तथा जो सपूर्ण द्रव्योको- धर्म, अधर्म, पुद्गल और जीवद्रव्योको अवकाश अवगाह-स्थान देता है उसे आकाशद्रव्य कहते हैं ॥ ३ ॥

वर्तना यह लक्षण जिसका है ऐसे द्रव्यको द्रव्यकाल कहते हैं । वह कायरहित है । जीवतत्त्वके साथ धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य तथा पुद्गलद्रव्य ऐसे पाच द्रव्योको ' पञ्चास्ति काय ' कहते हैं । जीवादिक द्रव्योमे जो पर्याये उत्पन्न होती है उनकी उत्पत्तिमे जो असाधारण-साधकतम है उसको कालद्रव्य कहते हैं, जैसे दीपक अथवा प्रकाशके बिना अध्ययन नहीं होता इसलिये वह जैसा अध्ययनका साधकतम कारण है वैसा यह कालद्रव्य जीवादिकोके पर्याय उत्पन्न होनेमे साधकतम है । उसके बिना जीवादिकी पर्याये उत्पन्नही नहीं होती । अतः वर्तना-पर्याय उत्पन्न करना यह कार्य जिस करणरूपके होनेसे होता है वह काल है ऐसा कालका लक्षण है । जो पदार्थोमे नया, पुराना इत्यादि पर्याये उत्पन्न होती हैं उसे धर्मादिक द्रव्य कारण नहीं है, आकाशभी कारण नहीं है, वह केवल अवकाशदान देनेका कार्य करता है । अतः कल, आज, नया,

रूपगन्धरसस्पर्शशब्दवर्णसमन्वितः । गलनात्पूरणादपि पुद्गलः स^१ मतो जिनैः ॥ ५
 पुद्गलस्य च कायत्वं युक्तमन्येषु तत्कथम् । शरीराभावतस्तस्मादुपचारेण तद्भवेत् ॥ ६
 पुद्गलप्रचयात्मत्वाच्छरीरं काय इष्यते । प्रवेशप्रचयात्मत्वात्तथान्ये औपचारतः ॥ ७
 यदुक्तं सूरिभिः पूर्वमसंख्येयाः प्रदेशकाः । धर्माधर्मैकजीवानामसाधारणवर्तिनाम् ॥ ८
 कायाभावश्च कालस्य ह्येकप्रादेशिकत्वतः । अणोरपि^२ भवेत्तस्याप्यणूनां हि तथा स्थिते ॥ ९

पुराना इत्यादि पदार्थोंकी अवस्थाओंकी उत्पत्तिमें जो सहायक है वह कालही ऐसा समझना चाहिये ॥ ४ ॥ (वर्तनापरिणाम इस सूत्रकी सर्वार्थसिद्धि टीका)

(पुद्गलका लक्षण ।)— रूप, गंध, रस, स्पर्श, शब्द तथा वर्ण ऐसे गुणोंसे जो द्रव्य युक्त है अर्थात् जिसमें रूपादिक रहते हैं उसे पुद्गलद्रव्य कहना चाहिये । अथवा जिनमें गलन और पूरण होता है उन्हें पुद्गल कहते हैं । अर्थात् भेदमें, सघातसे और भेदसघातसे जिनमें पूरण और गलन होता है उसे पुद्गल कहते हैं । यह पुद्गल शब्द इस प्रकारसे अन्वर्थक है । अर्थात् एक पुद्गलस्कन्ध फूटकर अलग होता है, तब उसकी गलन क्रिया हुई । दूसरे स्कन्धमें मिल जानेसे पूरणक्रिया उसने की और एकसे फूटकर दूसरेमें मिल जानेसे पूरण गलन दोनों क्रियाये हुई । इसलिये इस द्रव्यको जिनेश्वर पुद्गल कहते हैं ॥ ५ ॥

(अन्य द्रव्योंमें कायपना औपचारिक है ।)— पुद्गलको कायपना है, यह योग्यही है, परन्तु अन्यद्रव्योंमें कायपना कैसे समझना चाहिये ? काय शब्दका अर्थ शरीर होता है, और पुद्गलके बिना अन्यद्रव्य शरीररहित होनेसे-शरीररूप न होनेसे उनको काय कैसे कहा जायगा ? इस प्रश्नका उत्तर-उपचारसे अन्यद्रव्योंको काय कहना चाहिये । स्पष्टीकरण—शरीर पुद्गलसमूहरूप होनेसे उसको काय कहते हैं । वैसे प्रदेशोंका समूह धर्म, अधर्म आकाश और जीवोंमें पुद्गलके समान होनेसे इन द्रव्योंकोभी 'काय' कहना योग्यही हैं । अत एव धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य तथा एक जीव, जो कि असाधारण लक्षणयुक्त है, उनमें आचार्योंने अमर्याद प्रदेश कहे हैं ॥ ६-८ ॥

(कालमें कायत्व नहीं है ।)— कालद्रव्य एक एक अणुरूप है और उसमें एकप्रदेशसे अधिक प्रदेश रहतेही नहीं ? परन्तु जो पुद्गलानु हैं उसमें कायत्वभी है, क्योंकि अणु अन्य अणुओंसे रूक्षता और स्निग्धता गुण होनेसे मिलकर स्कन्धरूप होता है । वैसे कालानु आपसमें अन्योन्यमें नहीं मिलते हैं । वे रत्नराशिके समान अलग रहते हैं । इसलिये कालानुओंको उपचारसेभी काय नहीं कहते हैं ॥ ९ ॥

यथा दर्शनविज्ञानसुखवीर्यचतुष्टयम् । जीवसाधारणं तद्वत्स्वरूपादिचतुष्टयम् ॥ १०
 पुद्गलेऽपि मतं सर्वं साधारणमतीन्द्रियम् । अणोरपि हि तच्छुद्धे जीवे ज्ञानादिवद्भवेत् ॥ ११
 रागादिस्नेहयुक्तत्वात्कर्मबन्धव्यवस्थितौ । सज्ज्ञानादेरशुद्धत्वमात्मनोऽपि यथा भवेत् ॥ १२
 स्निग्धरूक्षगुणत्वेन द्विगुणादौ व्यवस्थितेः । बन्धस्यास्यापि रूपादेरशुद्धत्व निगद्यते ॥ १३
 यथा शुद्धात्मरूपस्य भावनाया बलेन च । रागादिस्नेहहानौ स्याज्ज्ञानादेः शुद्धतात्मनि ॥ १४
 जघन्यैकगुणानां तदणूना केवलात्मनाम् । बन्धाभावात्स्वरूपादेः शुद्धत्व गदितं जिनैः ॥ १५
 जीवेनैव समं तानि षड्द्रव्याणि जिनागमे । भूपय पवनाग्नीनां मनसः पुद्गलात्मता ॥ १६

(जीव पुद्गलोका साधारणलक्षण ।)- जैसे दर्शन, ज्ञान, सुख और शक्ति ये चार गुण समस्त जीवोमे है, इसलिये उनको जीवके साधारण-गुण कहते हैं। वैसे सपूर्ण पुद्गलोमे भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये गुण रहते हैं, इसलिये ये पुद्गलके साधारण गुण हैं। जैसे शुद्ध जीवमे ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति ये चार गुण अतीन्द्रिय हैं वैसे पुद्गलाणुमे ये स्पर्शादिक चार गुण अतीन्द्रिय हैं। परमाणु इन्द्रियोसे नहीं जाना जाता है, वह अतीन्द्रिय है। जो अतीन्द्रिय पदार्थ होते हैं उनके गुणभी इन्द्रियग्राह्य न होनेसे अतीन्द्रिय होते हैं। शुद्ध जीव इन्द्रियग्राह्य नहीं है। इसलिये उसके ज्ञानादि गुण अतीन्द्रिय होते हैं ॥ १०-११ ॥

पुद्गलमे स्निग्धगुण और रूक्षगुण रहते हैं। इनमे बध होता है। एक परमाणुका दूसरे परमाणुके साथ इन गुणोसे बंध होता है। तथा दो गुण अधिक जिसमे रहते हैं, वह परमाणु बध योग्य होता है। अर्थात् जिसमे दो गुण कम हैं उसके साथ उसका बध होता है। परंतु जब जिन दो परमाणुओमे समगुण होंगे वे परमाणु रूपी कहे जाते हैं और ऐसे रूपी परमाणुओको शुद्ध कहते हैं और उनका बध नहीं होता है ॥ १२ ॥

जब आत्माके सम्यग्ज्ञानादिक गुण रागादि-स्नेहसे युक्त होते हैं तब जीव कर्मसे बद्ध होता है और आत्माके सम्यग्ज्ञानादिक गुणभी अशुद्ध होते हैं ॥ १३ ॥

जैसे शुद्ध आत्मस्वरूपकी भावनाका सामर्थ्य जब अत्यंत वृद्धिगत होता है, तब रागादि स्नेहकी हानि होती है। जिससे आत्मामे ज्ञानादिक गुणोकी निर्मलता होती है वैसे जिनमे जघन्य एक गुण है ऐसे अणुओको 'केवल' कहते हैं। उनका किसीभी परमाणुके साथ बध नहीं होता अतः उनके स्वरूपको उनके स्पर्शादिकोको जिनेश्वरने 'शुद्ध' कहा है ॥ १४-१५ ॥

जीवके साथ धर्म, अधर्म आकाश, काल और पुद्गल इन द्रव्योको जिनागममे षड्द्रव्य कहा है। तथा पृथ्वी, पानी, हवा-वायु अग्नि और मनको जिनागममे पुद्गल कहा है ॥ १६ ॥

पुद्गलत्वं कथं तेषामेषा भाषा न युज्यते । तद्रूपाद्यन्वयत्वेन तत्स्वभावविभावनात् ॥ १७
 अथेवमुच्यते चित्ते बाह्यरूपाद्यदर्शनात् । तत्रान्वयाप्रसिद्धत्वात्कच पुद्गलतानयोः ॥ १८
 तन्न युक्तमनुभूतरूपो वायुर्यतो मतः । अत एव न चक्षुर्भ्यां गृह्यते परमाणुवत् ॥ १९
 रूपादिमानयं वायुः स्पर्शवत्त्वाद्दृढादिवत् । प्रसिद्धो भीमतां यस्मात्पुद्गलात्मा' प्रभञ्जनः ॥ २०
 चक्षुषाग्रहणाज्ञास्य तदभावो विभाव्यते । अतिप्रसङ्गदोषेण दुष्टत्वात्परमाणुषु ॥ २१
 तथापि गन्धवत्यश्च पृथ्वीवत्स्पर्शवत्त्वतः । तेजोऽपि रसगन्धादप्य रूपित्वात्तद्वदेव हि ॥ २२

(इन पदार्थोंमें पुद्गलत्वकी सिद्धि ।)— इन पृथ्वी, पानी, वायु, अग्नि, और मनको पुद्गल कैसा कहे ? ऐसी भाषा अर्थात् ऐसा प्रश्न पूछना योग्य नहीं है । क्योंकि, पुद्गलके स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इन गुणोंका अन्वय पृथिवी, पानी आदिकमें दिखता है । अत एव इनमें पुद्गलके स्वभाव प्रगट है, ऐसा माननेमें कुछ विरोध नहीं दिखता । अर्थात् जलादिकमें स्पर्श, रस, गंधादिक गुण जो कि पुद्गलमें दिखते हैं वे हानेमें उनकोभी पुद्गल कहना चाहिये ॥ १७ ॥

(वायु और मनकी पुद्गलत्व सिद्धि ।)— अब आप इस विषयमें ऐसा कहेंगे कि मनमें रूप स्पर्शादिक नहीं दिखते हैं । वायुमें स्पर्श दिखता है परंतु रूपादिक गुण नहीं दिखते हैं, अनुभवमें नहीं आते हैं । अतः मन और वायुको पुद्गलपना नहीं है । आचार्य उत्तर देने हैं— “आपका कहना योग्य नहीं है, क्योंकि, वायुभी पुद्गल है उसमें रूपगुण है । परंतु वह अनुभूत है अप्रगट है । इसलिये वह आखोंसे नहीं दिखता । ” हम अनुमानसे वायुमें रूपगुणकी सिद्धि करते हैं— जैसे ‘वायु स्पर्शवादि-गुणवाग्रा है, क्योंकि, वह स्पर्शयुक्त है जैसे घड़ा ।’ अतः विद्वान् लोग वायु स्पर्शवान् होनेसे उसे पुद्गलात्मा—रूपवान् मानते हैं यह बात प्रसिद्ध है । यदि आप इसके ऊपर फिरभी ऐसा कहोगे “वायु आखोंसे ग्रहण नहीं किया जाता । अतः उसमें रूपका अभाव है ” यह आपका कहना योग्य नहीं है । यह आपका कहना अतिप्रसंग—दोषसे दुष्ट है, क्योंकि, आप परमाणुओंमें रूप मानते हैं परंतु क्या वह आखोंसे दिखता है ? नहीं दिखता है । एतावता वायुमें रूप नहीं है ऐसा कहोगे तो परमाणुमेंभी रूप नहीं दिखता है । अतः परमाणु रूपगुणरहित मानो ऐसा हम कहेंगे जिससे परमाणुमें अतिप्रसंगदोष आवेगा । जब परमाणुमें आप रूपवत्त्व मानते हैं तो वायु, जो कि स्पर्शनेन्द्रियसे अनुभवमें आता है उसमें तो अवश्य रूपवत्त्व माननाही चाहिये । परमाणुको कोईभी इन्द्रिय नहीं जानती है । वायु तो स्पर्शनेन्द्रियसे जाना जाता है । अतः उसे रूपवान् मानना विरोधरहित है ॥ २१ ॥

(जलादिकभी पुद्गल है ।)— जैसा वायु रूपवान् है वैसा जलभी गंधयुक्त है, क्योंकि उसमें स्पर्शगुण है जैसा पृथ्वीमें है । अग्निभी रस और गंधसे युक्त है, क्योंकि वह रूपवान् है ।

मनो द्विविधमाख्यात द्रव्यभावप्रभेदतः । तत्र भावमनो ज्ञानमात्मन्यन्तर्भवेद्यतः^१ ॥ २३
 आत्मैव कथ्यते तावदान्तर द्रव्यमानसम् । बाह्य रूपादिमत्त्वास्तत्पुद्गलद्रव्यमीर्यते ॥ २४
 ज्ञानोपयोगहेतुत्वान्मनो रूपादिबन्धनम् । चक्षुरिन्द्रियवत्प्राज्ञैः प्रगताशेषकल्मषैः ॥ २५
 शब्दे मूर्तेऽपि तद्वदृष्ट्वा व्यभिचारो न युज्यते । तस्य पौद्गलिकत्वेन मूर्तिमत्त्वोपवर्तिनः^२ ॥ २६
 पुद्गलत्व न चासिद्ध शब्दे तस्य प्रसाधनात् । बहिरिन्द्रियसंप्राह्यः शब्दो यस्मादघटादिवत् ॥ २७
 शिखरादिप्रपातस्याभिघातात्कथमन्यथा^३ । ततः स एव शब्दस्य पुद्गलत्व प्रसाधयेत् ॥ २८

जैसी पृथ्वी रूपवती है । इन दो अनुमानोसे जल और अग्निमें वायुके समान पुद्गलस्वरूपता जैनाचार्योंने सिद्ध की है ॥ २२ ॥

(भावमन आत्मतत्त्वमें और द्रव्यमन पुद्गलमें अन्तर्भूत है ।)— द्रव्य और भाव ऐसे भेदसे मनभी दो प्रकारका कहा है । अर्थात् द्रव्यमन और भावमन ऐसे मनके दो भेद हैं । उनमें भावमन ज्ञानरूप होनेसे आत्मामें उसका अन्तर्भाव होता है क्योंकि भावमन वास्तविक आत्माही है । वह आत्मरूप होनेसे उसे अन्तःकरण कहते हैं । तो इन्द्रियावरणके क्षयोपशमसे युक्त जो आत्मप्रदेश है उन्हें भावमन कहते हैं । जिनका सब पाप नष्ट हुआ है ऐसे विद्वानोंने चक्षुके समान रूपादियुक्त होनेसे बाह्य द्रव्यमनको पुद्गलद्रव्य माना है । जैसा चक्षु ज्ञानोपयोगको कारण होनेसे पुद्गलरूप है वैसा मनभी ज्ञानोपयोगको कारण होनेसे रूपादिमान् है ॥ २३-२४ ॥

(शब्दभी पौद्गलिकही है ।)— नैयायिकादिक कहते हैं, कि शब्द अमूर्त होकरभी ज्ञानोपयोगके लिये हेतु होता है । अर्थात् मूर्तिमान् पदार्थही ज्ञानोपयोगके हेतु होते हैं ऐसा समझना ठीक नहीं है । अमूर्तिक पदार्थभी ज्ञानोपयोगके हेतु होते हैं । अतः मूर्तिमत्त्व मनमें सिद्ध करनेके लिये दिया हुआ ज्ञानोपयोग हेतु विपक्षभूत अमूर्तिक पदार्थमें चला जानेसे अनैकान्तिक हुआ ऐसा प्रतिपक्षीने कहा । इसके अनन्तर वादी जैन कहते हैं, कि यह व्यभिचार दोष योग्य नहीं है, क्योंकि, जिस शब्दको आप अमूर्तिक समझ रहे हैं वह वैसा नहीं है, क्योंकि वहभी चक्षुरादि इन्द्रियोके समान मूर्तिमान् है । इसलिये उसकोभी जैन पौद्गलिकही कहते हैं । शब्दमें पुद्गलत्व असिद्ध नहीं है, क्योंकि घटादिक जैसे बाह्य इन्द्रियसे-चक्षुरादिकसे ग्रहण किये जाते हैं वैसे शब्दभी बाह्य इन्द्रियसे ग्रहण किये जाते हैं अतः वेभी पौद्गलिक हैं ॥ २५-२७ ॥

पर्वतके शिखरादिक पडनेसे बड़ा शब्द उत्पन्न होता है, जो कि कर्णके ऊपर आघात करता है । इसलिये शब्द पौद्गलिक अर्थात् मूर्तिक है, अमूर्तिक वस्तुका आघात नहीं होता, मूर्तिक वस्तु आघातयोग्य-अभिभवयोग्य होती है । इसलिये अभिघात होना, अभिघात करना इत्यादि धर्म

सूक्ष्मस्थूलविधर्मत्वाच्छब्दोऽयं पुद्गलात्मकः । यतोऽमी पुद्गलद्रव्यपर्याया गणिता जिनेः ॥ २९
 अतिस्थूलं तथा स्थूलं स्थूलसूक्ष्मं च सूक्ष्मकम् । सूक्ष्मस्थूल सूक्ष्मसूक्ष्मं^१ कथयन्ति जिनेश्वराः ॥ ३०
 ततस्तद्धर्मयुक्तत्वाच्छब्दोऽयं पुद्गलात्मकः । भाषाभाषात्मकत्वेन द्विप्रकारो भवत्यपि ॥ ३१
 चतुर्भाषात्मको यस्तु स भाषात्मा निगद्यते । आर्यम्लेच्छमनुष्येषु व्यवहारं हेतुतः ॥ ३२

शब्दकी पुद्गलताके साधक है । शब्दमे सूक्ष्मधर्म, स्थूलताधर्म, अभिघातधर्म, अभिभाव्यधर्म, आदि धर्म होनेसे वह पुद्गलात्मक है । स्थूलता, सूक्ष्मतादिक पुद्गलद्रव्यके पर्याय है ऐसा जिनेश्वरने कहा है ॥ २८-२९ ॥

जिनेश्वरने पुद्गलद्रव्य छह प्रकारका है ऐसा कहा है । वे प्रकार—अतिस्थूल, स्थूल, स्थूलसूक्ष्म, सूक्ष्म, सूक्ष्मस्थूल और सूक्ष्मसूक्ष्म । अतिस्थूल इसको बादरवादरभी कहते हैं । जिसका छेदन, भेदन, अन्यत्र प्रापण—दूसरे स्थानमे पहुँचाना होता है वह अतिस्थूल है । जैसे पृथ्वी, काष्ठ, पाषाण आदि । स्थूल—जिसका छेदन, भेदन न हो सके परंतु अन्यत्र प्रापण हो सके उस स्कन्धको स्थूल वा बादर कहते हैं । जैसे जल, तैल आदि । स्थूलसूक्ष्म—जिसका छेदन, भेदन अन्यत्र प्रापण कुछभी न हो सके ऐसे नेत्रसे देखने योग्य स्कन्धको स्थूलसूक्ष्म कहते हैं जैसे—छाया आतप, चादनी आदि । सूक्ष्मस्थूल—नेत्रको छोड़कर शेष इन्द्रियोके विषयभूत पुद्गल स्कन्धको सूक्ष्मस्थूल कहते हैं जैसे शब्द, गंध, रस आदि । सूक्ष्म—जिसका किसी इन्द्रियके द्वारा ग्रहण न हो सके उस पुद्गल स्कन्धका सूक्ष्म कहते हैं जैसे कर्म । और सूक्ष्मसूक्ष्म जो स्कन्धरूप नहीं है ऐसे अविभागी पुद्गलपरमाणुको सूक्ष्मसूक्ष्म कहते हैं । पुद्गलके ऊपरके श्लोकमे जो धर्म बताये हैं, वैसे धर्म शब्दमे होनेसे शब्द पुद्गलात्मक है । तथा यह शब्द भाषात्मक और अभाषात्मक ऐसा दो प्रकारकाभी होता है ॥ ३०-३१ ॥

जो चार भाषात्मक है उमे भाषात्मक शब्द कहते हैं । यह भाषात्मक शब्द आर्य और म्लेच्छोको व्यवहारके लिये कारण है । स्पष्टीकरण—सत्यभाषा, असत्यभाषा, उभयभाषा और अनुभयभाषा ऐसे भाषाके चार भेद हैं । अथवा मस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और भूतभाषा ऐसी चार भाषाये काव्यका शरीर मानी गई है । दस प्रकारके सत्यार्थके वाचक वचनको सत्यवचन कहते हैं । जो इससे विपरीत है उसको असत्यभाषा कहते हैं । जो कुछ सत्य और कुछ असत्यका वाचक है उसे उभयभाषा कहते हैं । तथा जो सत्यरूप न हो और मृषारूप—असत्यरूप न हो उसको अनुभयवचन कहते हैं । असंज्ञियोकी समस्त भाषा और सज्ञियोकी आमत्रणी आदिक भाषाये अनुभयभाषा कही जाती है । आमत्रणी आदिक नौ भाषाये अनुभय-वचन-रूप मानी हैं ।

अभाषात्मा तिरश्चां स्याच्छ्रीजिनेन्द्रध्वनावपि । स च प्रायोगिकोऽप्यश्च वैखसिकस्तथा परः ॥ ३३
 बीणावंशादिसंभूतः प्रायोगिक इतीरितः । वैखसिकश्च मेघादिप्रभवोऽनेकधा पुनः ॥ ३४
 पुद्गलोत्पन्न एवायं पौद्गलिकोऽपि कथ्यते । उपचारेण जीवस्य तद्व्यापारप्रयोगतः ॥ ३५
 ततो न व्यभिचारोऽस्ति मनोरूपित्वसाधने । शब्दज्ञानोपयोगित्वात्तस्य पौद्गलिकत्वतः ॥ ३६
 ततः पृथ्वी पयश्छाया चतुरिन्द्रियगोचरम् । कर्माणि परमाणुश्च पर्यायाः पुद्गलस्य च ॥ ३७
 दिशोऽप्याकाश एवायमादित्याद्युदयादिह । तस्य पङ्क्तिव्यवस्थासु^१ व्यवहारोपपत्तिः ॥ ३८
 तस्मात्त्वडेव द्रव्याणि नाधिकानि जिनागमे । धर्माधर्मनभ कालास्तेषु नित्या मता जिनैः ॥ ३९

क्योंकि, इनके सुननेसे व्यक्त और अव्यक्त दोनोही अशोका बोध होता है । इसलिये सामान्य अशके व्यक्त होनेसे असत्यभी नहीं कह सकते हैं, और विशेष अशके व्यक्त न होनेसे सत्यभी नहीं कह सकते हैं ॥ ३२ ॥

यह अनुभयभाषा तिर्यचोकी-द्वीन्द्रियादि-जीवोकी है तथा श्रीजिनेश्वरकी जो दीव्य-ध्वनि है वहभी अनुभयभाषात्मक है । अभाषात्मक शब्दके प्रायोगिक और वैखसिक ऐसे दो भेद हैं । बीणावशादि वाद्योसे जो शब्द उत्पन्न होता है उसे प्रायोगिक कहते हैं । मेघादिकसे उत्पन्न होनेवाला शब्द वैखसिक है और उसके अनेक प्रकार हैं । यद्यपि शब्द पुद्गलसेही उत्पन्न होता है । इसलिये उसको पौद्गलिक कहते हैं तोभी उपचारसे शब्द जीवकाभी कहा जाता है, क्योंकि उसके प्रयत्न उसकी उत्पत्तिमें कारण होते हैं । इतने विवेचनसे मनको रूपी सिद्ध करनेमें जो 'ज्ञानोपयोगहेतुत्व' नामक हेतु दिया है, शब्दको पौद्गलिकत्व साधनेमें वह उपयुक्त होनेमें अनैकान्तिक हेतु नहीं होता है । इतने विवेचनसे पृथ्वी, जल, छाया और नेत्रेन्द्रियको छोड़कर शेष चार इन्द्रियोका विषय, कर्म और परमाणु ये सब पुद्गलके पर्याय हैं ऐसा सिद्ध हुआ है ॥ ३३-३७ ॥

(दिशाका आकाशमें अन्तर्भाव होता है ।) - दिशाओका आकाशमें अन्तर्भाव होता है, क्योंकि आकाशके प्रदेशोमेंही सूर्य-चन्द्रादिकोके उदयसे पूर्व पश्चिम इत्यादि व्यवहार होता है । अतः दिशा यह द्रव्य यह अलग नहीं है । उसका आकाशमेंही अन्तर्भाव होता है ॥ ३८ ॥

(जैनागममें छहही द्रव्य कहे हैं ।) - इसलिये जिनागममें छहही द्रव्य कहे हैं उनसे अधिक नहीं हैं । छहो द्रव्योमेंसे धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये चार द्रव्य जिनेश्वरोंने नित्य माने हैं । जो लक्षण जिस द्रव्यका आचार्यने कहा है, वह लक्षण इससे कभी नष्ट नहीं होता है । अर्थात् उस द्रव्यमें उसका लक्षण हमेशाही रहता है । अन्यथा वह द्रव्य कैसे पहचाना जायगा ? धर्मद्रव्यका गतिहेतुत्व लक्षण है, अधर्मद्रव्यका स्थितिहेतुत्व लक्षण है, आकाशका अवगाहनहेतुत्व लक्षण है और कालका वर्तना लक्षण है । ये लक्षण अपने अपने द्रव्योको कभीभी नहीं

अमूर्ता निःक्रियाश्चामी जिनागमे विशेषतः । तथात्मकपरिज्ञानं कर्तव्यं सुमनीषिभिः ॥ ४०
 आकाशस्य प्रवेशाः स्युरनन्ताः पुद्गलस्य च । तेऽसङ्ख्येयाश्च संख्येया अनन्ताश्च भवन्त्यपि ॥ ४१
 कश्चित्सङ्ख्येयप्रवेशः स्यादसंख्येयप्रवेशभाक् । कश्चित्कस्याप्यनन्तास्ते प्रवेशाः समुदीरिताः ॥ ४२
 असंख्यातप्रवेशो वा लोकः सर्वोऽपि कथ्यते । तत्रानन्तप्रवेशस्य तस्याधारो विरुध्यते ॥ ४३
 नैव दोषो यतः सूक्ष्मपरिणामावगाहतः । आकाशकप्रदेशोऽपि तवानन्त्येन तिष्ठति ॥ ४४
 सूक्ष्मावगाहसच्छक्तिस्तेषामव्याहतास्ति च । प्रमाणप्रतिपक्षत्वाद्गनेर्दाहकशक्तिवत् ॥ ४५
 नाणोः प्रदेशनानात्वमविभागस्वभावतः । नास्मादल्पप्रमाणं तत्किञ्चित्त्वल्पप्रमाणकम् ॥ ४६

छोड़ते हैं इसलिये इनको नित्य कहना योग्यही है । ये द्रव्य नित्य है, अमूर्तिक है, और नि क्रिय है, ऐसा जिनागममे विशेषतः प्रतिपादन किया है । जैसा आगममे प्रतिपादन किया है, वैसा विद्वान् उनको जान लेवे ॥ ३९-४० ॥

(आकाश और पुद्गलोके प्रदेशोका वर्णन ।)— आकाशके प्रदेश अनन्त है, पुद्गलोके प्रदेश सख्यात असख्यात और अनत हैं । अर्थात् पुद्गलोके प्रदेश तीनो प्रकारके हैं । कोई पुद्गल सख्यात प्रदेशवाला, कोई पुद्गल असख्यात प्रदेशवाला और कोई पुद्गल अनत प्रदेशवाला है । इस प्रकारसे पुद्गलोके प्रदेश तीन प्रकारके कहे हैं ॥ ४१-४२ ॥

लोकाकाश असख्यात प्रदेशवाला है । वह अनत प्रदेशवाले पुद्गलोका आधार कैसे होता है ? इस शकाका उत्तर—

सर्वं लोकाकाश असख्यात प्रदेशवाला है ऐसा कहा जाता है और पुद्गल अनत प्रदेशवालाभी है । अतः वह अनन्तप्रदेशवाले पुद्गलोका आधार कैसे हो सकता है ? यह बात विरुद्ध है । आचार्य कहते हैं, कि इसमे दोष नहीं है । सूक्ष्मत्वशक्ति और अवगाहनशक्ति परमाणुओमे और व्यणुकादिकोमे अव्याहत है । इसलिये उपर्युक्त शका यहा उत्पन्न नहीं होती । परमाणु और व्यणुकादिक स्कन्ध सूक्ष्मभावसे परिणत होकर एकेक आकाशप्रदेशमेभी अनतानत रहते हैं । अवगाहनशक्तिभी इनकी अव्याहत है । इसलिये एक आकाशप्रदेशमेभी अनतानत परमाणुओका और सूक्ष्मस्कन्धोका वास्तव्य विरुद्ध नहीं । जैसे अग्निकी दाहशक्ति लोहेके गोलेमे प्रवेश करती है वैसे पुद्गलपरमाणु और सूक्ष्मस्कन्धोमे अवगाहनशक्ति होनेसे एक आकाशप्रदेशमेभी अनतानत परमाणुओका स्कन्धभी रहता है ॥ ४३-४५ ॥

(परमाणुका स्वरूप)— परमाणुमे अनेक प्रदेश नहीं है, क्योंकि, वह अविभागि स्वभाववाला है । परमाणुके पुन खड नहीं होते हैं । वही सबसे अल्पप्रमाणवाला है । उससे कोई छोटा पदार्थ हैही नहीं ॥ ४६ ॥

लोकाकाशोऽवगाहोऽस्ति धर्मादीनामशेषतः । आकाशस्यावगाहस्तु स्वात्मन्येव व्यवस्थितः ॥ ४७
 धर्मादीनि विलोक्यन्ते यत्र लोकः स इष्यते । तमभिव्याप्य सर्वत्र धर्माधर्मौ व्यवस्थितौ ॥ ४८
 यत्र लोकस्तदेवाहुर्लोकाकाशं जिनेश्वराः । तद्वहितमनन्तं तदलोकाकाशमञ्जसा ॥ ४९

स्पष्टीकरण— जैमे एक आकाशप्रदेशमेभी दूसरा प्रदेश न होनेसे उसे अप्रदेशी कहते हैं वैसे परमाणुमेभी सिर्फ प्रदेशमात्रत्व होनेसे प्रदेशभेद नहीं है । यदि परमाणुसेभी कोई छोटी वस्तु होती तो परमाणुमे प्रदेशभेद मानना पड़ता । परमाणु स्वत आत्मआदि, आत्ममध्य और आत्मा-अन्त है । जिसमे प्रदेशाधिक्य होता है उसमे आदि, मध्य, अन्त ऐसे भागोंकी कल्पना होती है । परमाणुमे प्रदेशभेद न होनेमे— वह स्वयंप्रदेशमात्र होनेसे वह स्वत ही आदिरूप है, मध्यरूप है और अन्तरूपभी है । जैमे किसी मनुष्यको एकही पुत्र होता है, तो उसमेही बड़ा, छोटा और मध्यमकी कल्पना करनी पड़ती है, वैसे परमाणुमे स्वय आदि, मध्य और अन्तकी कल्पना करनी पड़ती है । तथा वह परमाणु इन्द्रियग्राह्य नहीं है ॥ ४६ ॥

(लोकाकाशका वर्णन ।)— धर्मादि द्रव्योका लोकाकाशमेही अवगाह है । लोकाकाशने धर्मादि द्रव्योको अपनेमे आश्रय दिया है । धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, पुद्गलद्रव्य, जीवद्रव्य और कालद्रव्य लोकाकाशमेही है । लोकाकाशमे धर्मादिक अमूर्तद्रव्य अन्योन्य प्रदेशोमे विना व्याघातसे रहे है । तथा जितना लोकाकाश है, उतने प्रदेशोमे धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और कालद्रव्यके अणु समान रूपसे रहे है । लोकाकाशके एक प्रदेशमे धर्मद्रव्यका एक प्रदेश, अधर्मद्रव्यका एक प्रदेश और एक अणुरूप कालद्रव्य रहता है । लोकाकाशके जितने प्रदेश हैं उतनेही धर्मद्रव्यके प्रदेश है, उतनेही अधर्मद्रव्यके प्रदेश है और उतनेही कालाणु है । इसलिये तिलमे जैसा तैल सर्वत्र व्याप्त होकर रहता है, वैसे धर्मादिक द्रव्य लोकाकाशमे समानरूपसे व्याप्त होकर रहे हैं । धर्मादिक द्रव्य लोकाकाशके बाहर नहीं है, ऐसा अभिप्राय व्यक्त करनेकेलिये यहा धर्मादिक आधेय और लोकाकाश आधार है ऐसी कल्पना है । धर्मादिक द्रव्य लोकाकाशमे हैं, परंतु लोकाकाश अथवा आकाश स्वयं अपनेमेही है । एवभूतनयकी अपेक्षासे सभी द्रव्य स्वस्वरूपमेही रहते हैं । आकाशसे दूसरा कोईभी द्रव्य अधिक परिमाणका नहीं है जिसमे आकाश स्थित होगा । वह सर्वत अनन्त है ॥ ४७-४८ ॥

धर्मादिक द्रव्य जिसमे देखे जाते हैं, उसको लोक कहते हैं । इस लोकको व्याप्त करके धर्म और अधर्म सर्वत्र व्यवस्थित रहे हैं । जहा यह लोक है, जिनेश्वर उसको लोकाकाश कहते हैं । तथा इस लोकसे रहित सर्वत जो अनंत आकाश फैला है, उसे परमार्थतया अलोकाकाश कहते हैं ॥ ४९ ॥

असंख्येयविभागाविष्वक्वगाहक्रमादयम् । जीवानां तत्र जानन्ति यावत्लोकं विशारदाः ॥ ५०
 यद्येवमप्यसंख्येया विभागा जगतो मताः । आश्रयाः सर्वजीवानां कथं तेषामनन्तता ॥ ५१
 नैष दोषो यतो जीवाः सूक्ष्मबादरभेदतः । भवन्ति द्विविधाः सर्वे विविधाकारधारिणः ॥ ५२
 सप्रतीघातदेहास्ते बादराः परितो मतः । सूक्ष्माश्च न तथा सूक्ष्मभावादेव भवन्त्यमी ॥ ५३
 सूक्ष्मनिगोदजीवैकावगूढैकप्रदेशके । सूक्ष्मा साधारणानन्तास्तिष्ठन्त्यन्योन्यमिश्रिताः ॥ ५४
 न ते बादरवर्णां व्याह्रन्त्यन्ते परस्परम् । अतः श्रीगुरुपादानां न दोषस्तन्निवेदने ॥ ५५
 जीवानां पुद्गलानां च गतिस्थित्युपकारको । धर्मधर्मो तदाकाशमवगाहोपकारकम् ॥ ५६
 जलवन्मत्स्यदेहस्य गच्छतो गतिकारणम् । धर्मद्रव्य हि जीवस्य पुद्गलस्य न तिष्ठतः ॥ ५७
 अधर्मद्रव्यमप्येव तिष्ठत स्थितिकारणम् । जीवपुद्गलयोर्नापि गच्छतोस्तत्कदाचन ॥ ५८

(जीव लोकाकाशके कितने असख्यातवे भागमे रहता है इस प्रश्नका निर्णय ।) — लोकाकाशके असख्यात भाग करनेपर जो एक भाग, दो भाग, तीन भाग आदिक भागभी असख्यात प्रदेशोकेही होते हैं, क्योंकि, असख्यातको छोटे असख्यातमे भाजित करनेपर जो भागाकार आता है, वह असख्यातरूपकाही आता है । जीवका अवगाह लोकाकाशके एक-दो-तीन आदि असंख्येय भागोमे होता है । तथा लोकपूरण समुद्घातके समय जीवका अवगाह संपूर्ण लोकमे होता है । एक जीवकी अपेक्षासे यह कथन किया । नाना जीवोकी अपेक्षासे तो सर्व लोक अवगाह है ॥ ५० ॥

यद्यपि लोकाकाशके असंख्येयविभाग माने गये हैं और वे जीवोके आश्रयभूत हैं, किन्तु जीव तो अनन्त हैं और आश्रय असंख्येयरूप हैं । इसलिये द्रव्यप्रमाणसे अनन्तानन्त सशरीर जीव उनमे कैसे अवगाह पा सकेगे ? आचार्य इस शकाका परिहार करते हैं—यह दोष नहीं है, क्योंकि, विविध आकार धारण करनेवाले जीव दो प्रकारके हैं अर्थात् सूक्ष्मजीव और बादरजीव । जिनका देह सप्रतीघात है, अर्थात् दूसरेसे जिनको बाधा पहुंचती है वे सप्रतीघात-बादरदेह हैं । सूक्ष्मजीव सशरीर होनेपरभी उनमे सूक्ष्मता होनेसे एक निगोदजीव जितने आकाशके प्रदेशोमे रहता है उतनेमे साधारण शरीरवाले जीव अनन्तानन्त रहते हैं । परन्तु वे अन्योन्यसे बाधित नहीं होते हैं और बादरोसेभी बाधित नहीं होते हैं । इसलिये श्रीगुरुपादोका उनका वर्णन करनेमे कुछभी दोष नहीं है ॥ ५१-५५ ॥

(धर्म, अधर्म आकाशद्रव्योके उपकारोका वर्णन ।) — जीव और पुद्गलोके गतिमे उपकारक धर्मद्रव्य है । जीव और पुद्गलद्रव्यके स्थितिमे अधर्मद्रव्य उपकारक है और आकाशद्रव्य अवगाहमे उपकारक है । पानी जैसा चलनेवाले मत्स्यदेहके गतिमे कारण है उसी तरह धर्मद्रव्यभी गतिमे कारण है, परन्तु स्थिर जीवद्रव्य और पुद्गलद्रव्यकी, गतिकेलिये कारण नहीं है । अधर्मद्रव्यभी जो पुद्गलद्रव्य और जीवद्रव्य स्थिर हैं उनकी स्थितिमे कारण है । परन्तु जो जीव और पुद्गल गतिमान् हो रहे हैं उनके स्थितिमे अधर्मद्रव्य कारण नहीं है ॥ ५६-५७-५८ ॥

शरीरपञ्चकैर्वाचा मनसा च तथा पुनः । प्राणापानकजीवानां^१ पुद्गलोपकृतिमंता ॥ ५९
 अथ कर्मणदेहस्य पुद्गलत्वमसङ्गतम् । अनाकारत्वतस्तस्य साकारत्वेन निर्णयात् ॥ ६०
 तन्न युक्त विपाकेन मूर्तिमत्त्वस्य साधनात् । विपाकः सर्वभावेषु मूर्तेष्वेव विलोक्यते ॥ ६१
 उदकादिकसम्बन्धाद्ब्रीह्यादे परिपाकतः । तथा पुद्गलता सिद्धा तेषां कर्मण्यबाधिता ॥ ६२
 स्वाद्वम्लकटुलावण्यस्त्रग्वनितादियोगतः । कण्टकाद्यस्त्रसंयोगात्तद्विपाकोऽपि दृश्यते ॥ ६३
 तस्मात्तत्पच्यमानत्वात्कर्म पौद्गलिक मतम् । अन्यद्रव्यस्य सम्बन्धे ब्रीह्यादिबदनेकधा ॥ ६४
 मनोवाक्पुद्गलत्व च पूर्वमेव निवेदितम् । प्राणापानस्वरूप तु किञ्चिदत्र निगद्यते ॥ ६५

(पुद्गलके उपकारका वर्णन ।)— औदारिकादिक पाच शरीर, वचन, मन, श्वास और उच्छ्वास इनकेद्वारा पुद्गल जीवके ऊपर उपकार करता है । यहा शिष्यने शका की है— कर्मणदेहको आप पुद्गल मानते है यह असगत है । क्योंकि वह अनाकार है—आकाररहित है, जो आकाररहित है उससे उपकार होना शक्य नहीं है । उपकारके लिये साकारत्वकी आवश्यकता है । आचार्य खुलासा करते है— यह आपका कहना योग्य नहीं है । कर्मणशरीरका विपाक होता है, उसका उदय होकर नया कर्म बध—जाना आदि फल मिलता है इससे वह मूर्तिमान् है ऐसा सिद्ध होता है । कर्मणशरीरका उदय मूर्तिमान् पदार्थके सबधसे होता है और वह उसके सबधसे सुखदुःखादि फल देता है । सर्व अवस्थामे जो कर्मविपाक होता है, वह मूर्तिक होनेसेही होता है । जैसे जलादिकका सबध होनेसे शालि आदिक धान्य पक जाता है वैसे विष कण्टकादिकोका सबध होनेसे कर्मणशरीर विपाकयुक्त होकर सुखदुःखरूप फल देता है । नये रागद्वेषादिक विकार उत्पन्न करता है, जिससे नया कर्म बध जाते है ॥ ५९-६१ ॥

जल, हवा आदिके संयोगसे ब्रीहि आदिक धान्य परिपक्व होता है अर्थात् जलादिक मूर्तिक पदार्थोंका संयोग होनेसे ब्रीह्यादि बीज अकुररूप होकर उससे ब्रीह्यादि फलनिष्पत्ति होती है । तद्वत् कर्मणशरीरमे अबाधित ऐसा पुद्गलपना सिद्ध होता है । मिष्ट, अम्ल, कडु, क्षार आदि पदार्थ पुष्पमाला, स्त्री आदिकोका संयोग होनेसे तथा कण्टक, शस्त्रादिकोका संयोग होनेसे कर्मकाभी सुख दुःख रूप फल देने रूप विपाक दिखता है । इसलिये कर्म अनाकार होनेसे पुद्गल नहीं, इत्यादिक कहना अयुक्त है ॥ ६२-६४ ॥

मन और वचन ये पुद्गल है ऐसा पूर्वमेव कह चुके हैं । प्राण और अपानके स्वरूपके विषयमे यहाँ कुछ कहते हैं ॥ ६५ ॥

क्षयोपशमतो ज्ञानावृत्तिवीर्यान्तराययो । आत्मनोदस्यमानस्तु प्राणः कोष्ठयः समीरणः ॥ ६६
 आत्मनाभ्यन्तरे यस्तु बाह्यो वायुविधीयते । निश्वासलक्षणः सोऽयमपान इति कथ्यते ॥ ६७
 समानोदानसंख्याना अभिन्नाः सन्ति वायवः । स्वरूपमनयोरेव तेषां समवतिष्ठते ॥ ६८
 तेषामपि मनःप्राणापानादीनां हि मूर्तता । सप्रतीघाततः सिद्धा हन्त हन्तु न शक्यते ॥ ६९
 सुरामूर्च्छादिभिस्तस्य मनसो भयहेतुभिः । दृश्यते सप्रतीघातस्ततः पौद्गलिक मनः ॥ ७०
 सत्प्राणापानयोर्बाधाः श्लेष्महस्ततलादिभिः । व्याघातो दृश्यते तस्मान्मूर्तित्वमनयोर्ध्रुवम् ॥ ७१
 अत एवात्मनः सिद्धिस्तत्कर्मपेक्षया भता । यथा यन्त्रमये रूपे चेष्टा पुरुषहेतुका ॥ ७२
 अभिमानिकस्तस्योऽप्य जीवित मरण तथा । दुःख वा जीवतत्त्वस्य पुद्गलेभ्यः प्रजायते ॥ ७३

(प्राणापनका स्वरूप ।)- ज्ञानावरण कर्म और वीर्यान्तराय कर्मके क्षयोपशमसे तथा अगोपाग नामके उदयकी अपेक्षासे आत्माके द्वारा बाहर जो निकाला जाता है ऐसे कोठेके वायुको प्राण कहते हैं । इसका दूसरा नाम उच्छ्वास है । बाहरका वायु आत्माके द्वारा अभ्यन्तरमे ग्रहण किया जाता है उसको अपान कहते हैं, इसको निश्वासभी कहते हैं । समान, उदान, व्यान आदि जो वायु हैं, वे प्राण और अपानसे अभिन्न हैं अर्थात् समानादिकभी वायुही हैं । प्राण और अपानका जो स्वरूप है वही स्वरूप समानादिकोकाभी है । स्थानभेदसे एकही वायु भिन्न भिन्न भिन्न नामधारक है ॥ ६६-६८ ॥

मन, प्राण और अपानादिकभी मूर्तिक है क्योंकि ये प्रतिघातसहित हैं । इनकी मूर्तिकता अबाधित है । स्पष्टीकरण- भयके कारण वज्रपात इत्यादिकसे मनको आघात पहुँचता है । मद्यपानादिकसे मनका अभिभव होता है । वह विचारशून्य बनता है । इसलिये मन पौद्गलिक है । हाथसे मुख दबानेमे उच्छ्वासनि श्वासका घात होता है । जब श्लेष्मा बढ़ता है तब उच्छ्वास नि श्वासमे बाधा आती है । प्राणापानादिकके सद्भावसे क्रियावान् आत्माकी सिद्धि होती है । जैसे यन्त्रमय प्रतिमाकी-कठपुतलीकी जो चेष्टा होती है वह किसी नचानेवाले पुरुषसे होती है । बिना उसके वह यन्त्रप्रतिमा चेष्टा नहीं करती । वैसे प्राणापानादिककी क्रियाकी अपेक्षासे आत्माकी सिद्धि होती है ॥ ६९-७२ ॥

(पुद्गलके और भी उपकार ।)- अन्तरग कारण सद्वदनीय कर्मका उदय होनेपर तथा स्त्री पुष्पमालादिक बाह्य कारण प्राप्त होनेपर जीवके अन्त करणमे जो प्रसन्नता-प्रीति उत्पन्न होती है, उसे सुख कहते हैं । इस प्रीतिसे मैं सुखी हूँ ऐसा अभिमान जीवमे उत्पन्न होता है । भवधारणका कारण आयुर्कर्म है । उसके उदयसे जीवको भवस्थिति प्राप्त होती है । और प्राण अपानका सद्भाव रहता है इसकोही जीवित कहते हैं । भवधारणका कारणरूप आयुर्कर्म जब अनुभव देकर समाप्त होता है तब प्राणअपानका सद्भाव नहीं रहता है अर्थात् जीवनक्रियाका उच्छेद होता है । इसको मरण कहते हैं । अन्तरग कारण असद्वेद्यका उदय और बाह्यकारण विष, कण्टक, शत्रु आदिक

जीवस्याजीवद्रव्याणामुपकारो निवेदितः । जीवे जीवोपकारस्तु कीदृशोऽसौ निगद्यते ॥ ७४
 परस्परोपकारस्तु जीवानामुद्दिष्टो जिनैः । स्वामी भृत्यस्तथाचार्यः शिष्य इत्येवमादिकः ॥ ७५
 अजीवद्रव्यनिर्देशोऽप्युद्देशेन निवेदितः । अन्यैरन्यत्र सिद्धान्ते ज्ञातव्यं सूत्रवेदिभिः ॥ ७६
 इदानीमाश्रयं किञ्चित्स्वरूपादवबुध्यते । समासाद्विचित्रं भव्याणामुपकाराय चात्मनः ॥ ७७
 यस्तु वीर्यान्तरायस्य क्षयोपशमतो भवेत् । कायबाह्यमानसापेक्षो व्यापारो ह्यात्मनश्च सः ॥ ७८
 आश्रयोऽभाणि सूत्रज्ञैः कर्मास्त्रिबन्निमित्ततः । यथा सरसि तोयस्याश्रयणद्वारमात्मनः ॥ ७९
 शुभाशुभभवाद्भेदात्कर्म द्वेधा व्यवस्थितम् । शुभं शुभस्य विज्ञेयोऽशुभस्याशुभ एव सः ॥ ८०

प्राप्त होनेपर जो अप्रीतिरूप परिणाम उत्पन्न होता है उसे दुःख कहते हैं । ये अजीव द्रव्यके जीवपर उपकार बतलाये हैं । अब जीवके ऊपर जीवका उपकार कैसा होता है ? इसका उत्तर दिया जाता है ॥ ७३ ॥

(जीवके ऊपर जीवका उपकार ।)— जिनेश्वरोने जीवोका अन्योन्य उपकार कहा है । वह उपकार स्वामी और नोकरसबधी आचार्य और शिष्यसबधी इत्यादि अनेक रूपका होता है । मालिक नोकरको धन देकर उपकार करता है । नोकरभी हितकार्य करना, अहितकार्यसे मालिकको दूर रखना इत्यादि रूपसे मालिकपर उपकार करता है । आचार्य इहलोकमें और परलोकमें सदाचार दुराचारसे भला बुरा फल मिलता है ऐसा उपदेश देकर शिष्यके ऊपर उपकार करते हैं, तथा शिष्यभी उनके अनुकूल चलते हैं यह शिष्योका आचार्यके ऊपर उपकार है ॥ ७४-७५ ॥

हमने यहां अजीव द्रव्यका नाममात्र कथन किया है अन्य सूत्रज्ञ विद्वानोको अन्य सिद्धान्त ग्रंथोंसे इसका स्वरूप जानना योग्य है ॥ ७६ ॥

(आश्रयतत्त्वकथनकी प्रतिज्ञा ।)— अब आश्रयतत्त्वका कुछ स्वरूप, जो कि मैं जानता हूँ, संक्षेपसे भव्योके उपकारके लिये और मेरे उपकारके लिये कहता हूँ ॥ ७७ ॥

(आश्रयका लक्षण ।)— वीर्यान्तरायके क्षयोपशममें शरीर, वचन और मनकी अपेक्षा लेकर जो आत्माकी चेष्टा होती है, उसे सूत्रके ज्ञानाओन कर्माश्रयोका निमित्त होनेसे आश्रय कहा है । जैसे सर्गवरमें पानी आनेके द्वारको आश्रय कहते हैं, वैसे आत्मामें कर्मगमनके कारण ऐसी जो मन वचन कायकी प्रवृत्ति उसे आश्रय कहते हैं ॥ ७८-७९ ॥

स्पष्टीकरण— वीर्यान्तराय कर्मका क्षयोपशम होनेमें औदारिकादि मात प्रकारकी वर्गणाओंमेंसे किसी एक वर्गणाके साहाय्यसे जो आत्मप्रदेशमें चंचलता उत्पन्न होती है उसे काययोग कहते हैं ।

वचनयोग — शरीरनामकर्मके उदयमें आई हुई वचनवर्गणाओका आलंबन प्राप्त होनेपर वीर्यान्तराय तथा मत्पक्षराद्यावरण कर्मके क्षयोपशमसे आत्मामें बोलनेकी लब्धि-शक्ति प्राप्त होती है, जिससे आत्मा जब बोलनेकी चेष्टा करता है तब उसके प्रदेशमें चंचलता उत्पन्न होती है, उसे वचनयोग कहते हैं ।

प्राणातिपातनादसादानमैथुनसेवनात् । अशुभः काययोगोऽयं कथितो मुनिपुङ्गवैः ॥ ८१
 असत्याशुभोऽभाषि बाध्यो गो वृत्तिनायकः । अशुभस्तु मनोयोगो वधेऽर्थाचिन्तनादितः^१ ॥ ८२
 तस्माद्वन्यस्त्रिधाप्येष शुभोऽवाचि विचक्षणः । आत्मनस्तु तथाभूतस्वभावैर्विनिवर्तते^२ ॥ ८३
 संसारहेतुः^३ कोपाविः स कषायस्य सूरिभिः । इतरश्चाकषायस्य^४ कषायस्तेन वर्ज्यते ॥ ८४

मनोयोग—अभ्यन्तर वीर्यान्तराय कर्मका क्षयोपशम होनेसे तथा नो इन्द्रियावरण कर्मका क्षयोपशम होनेसे मनोलब्धि प्राप्त होती है, और बाह्य कारणरूप मनोवर्गणाका आगमन भी होता है । तब मनकी परणतिके सम्मुख हुए आत्माके प्रदेशोमे चचलता होती है, उसे मनोयोग कहते हैं ।

(शुभयोग और अशुभयोग ।) — शुभपरिणामोसे उत्पन्न होनेवाली मन, वचन और शरीरकी चेष्टासे आत्मामे शुभ कर्मका आगमन होता है और अशुभपरिणामोसे उत्पन्न होनेवाली मन, वचन और शरीरकी चेष्टासे अशुभ कर्मका आगमन होता है । इस प्रकारसे कर्मके शभकर्म और अशुभकर्म ऐसे दो भेद होते हैं । शुभयोग शुभास्रवका—पुण्यास्रवका कारण है, और अशुभयोग अशुभास्रवका—पापका कारण है ऐसा समझना चाहिये ॥ ८० ॥

प्राणिहिंसा करना, नही दी हुई वस्तु ग्रहण करना, मैथुनसेवन करना ऐसे अकार्यको मुनिश्रेष्ठ अशुभकाययोग कहते हैं । असत्य भाषण करना, निन्दा करना, द्वेषवचन बोलना यह अशुभ वचनयोग है, ऐसा पचमगतिके नायक जिनेश्वर कहते हैं । किसीके वधका विचार करना, ईर्ष्या करना, परगुणोको सहन न करना इत्यादिसे अशुभ मनोयोग होता है, और इन अशुभ मन वचन काययोगोसे उलटे स्वरूपको धारण करनेवाले शुभ मन वचन और शुभकाययोग ऐसे तीन शुभयोग हैं । परोपकार करना, देवपूजा करना इत्यादि शुभ काययोग हैं । सत्यभाषण करना, धर्मोपदेश देना शुभ वचनयोग है और किसीको जिलानेका विचार करना, गुणोका मनसे आदर करना आदि शुभ मनोयोग है, ऐसा चतुर पुरुष कहते हैं । ये शुभयोग वैसे शुभ परिणामोसे उत्पन्न होते हैं ॥ ८१-८३ ॥

(आस्रवके भेद ।) — क्रोध, मान, माया और लोभसे उत्पन्न हुए आस्रवको—कर्मगमनको सापरायिक आस्रव कहते हैं । सापरायिका अर्थ संसार है । संसार जिसका प्रयोजन है, ऐसे आस्रवको सापरायिक आस्रव कहते हैं । यह आस्रव कषायवाले जीवको होता है और ईर्ष्यापथआस्रव अकषाय जीव—कषायरहित जीवको होता है । इसलिये आचार्य कषायोका त्याग करते हैं जिससे सापराय आस्रव उनको होते नहीं ॥ ८४ ॥

स चतुर्धा मतः क्रोधलोभमायाविमानतः^१ । कषाय इव जीवानां कर्मरानैकहेतुकः ॥ ८५
 संज्वलनस्तथान्यश्च प्रत्याख्यानः स इष्यते । अप्रत्याख्यान इत्येवं तथानन्तानुबन्धकः ॥ ८६
 प्रत्येकमिति चत्वारो भेदाः क्रोधादिना मताः । सर्वे सम्मिलिताः सन्ति षोडशैतेऽतिबुधराः ॥ ८७
 संज्वलनोऽथ^२ क्षणध्वसी विलास^३ इव विद्युताम् । यः प्रत्याख्यायते कालात्स प्रत्याख्यान ईरितः ॥ ८८
 कियत्कालेन यो याति विनाश स्वत एव हि । अप्रत्याख्याननामान तमाहुर्गणनायकाः ॥ ८९
 अनन्तससुतेहंतो^४ कर्मबन्धकहेतुकः । यश्चानन्तानुबन्ध्याख्यः^५ कषायः स निगद्यते ॥ ९०
 कषायास्त्रव इत्थ यश्चतुर्धा गदितो जिने । वर्जयन्ति त्रिषाप्येनं भव्याः संसारभीरवः ॥ ९१

स्पष्टीकरण - सापरायिक आस्रव कषायसहित जीवोके होते हैं और वे दसवे गुण-स्थानतकके जीवोको होते हैं। ग्यारहवे गुणस्थानमे कषायोका उपशम होता है तथा बारहवे आदिक गुणस्थानोमे जीवोके कषाय पूर्ण नष्ट हुए हैं, अतः उन गुणस्थानवर्ती जीवोको ईर्यापथ आस्रव होते हैं। ईर्याशब्दका अर्थ योग होता है, और पथ शब्दका अर्थ मार्ग-द्वार ऐसा होता है। अर्थात् केवल योगके द्वारा कर्मागमन जिससे होता है, ऐसे आस्रवको ईर्यापथास्रव कहना चाहिये। ईर्यापथास्रव ससार-परिग्रमणका कारण नहीं है, क्योंकि उससे जो कर्म आता है वह प्रकृतिबधसे और प्रदेशबधसे युक्त होता है। तथा सापरायिकास्रव स्थितिबध और अनुभागबधको उत्पन्न करनेवाला होता है।

(कषायकी निरुक्ति भेद और स्वरूप ।) - वह कषाय क्रोध, मान, माया और लोभ ऐसे भेदसे चार प्रकारका है। जैसे कषाय- अर्थात् वटवृक्षकी छाल, हरे और बेहडाके कषाय रससे धोये वस्त्रपर रंग जम जाता है, वैसे ये क्रोधादि कषाय कर्मरूपी रंगको जमानेमे कारण होते हैं। अतः क्रोधादिकोका कषाय यह नाम अन्वर्थक है। कषायोके संज्वलन, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और अनतानुबधी ऐसे चार भेद हैं और प्रत्येकके क्रोध, मान, माया और लोभ ऐसे चार भेद हैं। मिलकर सर्व भेद सोलह होते हैं। ये भेद अतिशय दुर्धर हैं, क्योंकि इनसे आत्मा अलग होना महाकठिन कार्य है ॥ ८५-८७ ॥

संज्वलन कषाय जल्दी नष्ट होता है जैसे विद्युत्का प्रकाश क्षणके अनन्तर नष्ट होता है। स-सम्यक् शीघ्र ज्वलन-जलनेवाला-नष्ट होनेवाला ऐसी संज्वलन शब्दकी निरुक्ति है। प्रत्याख्यान-जो कषाय कालमे त्यागा जाता है उसे प्रत्याख्यान कषाय कहते हैं। कुछ परिमित कालसे जो स्वयं नष्ट होता है उसे गणनायक-गणधर अप्रत्याख्यान कषाय कहते हैं। अनन्त ससारका जो हेतु है तथा जो कर्मबधका मिथ्यात्वके समान मुख्य हेतु है ऐसे कषायको अनतानुबधी कहते हैं। इस प्रकारसे जो कषायास्रव चार प्रकारका जिनन्द्रोने कहा है, ससारसे डरनेवाले भव्य जीव उसे मन वचन और शरीरमेभी छोड़ते हैं ॥ ८८-९१ ॥

पञ्चेन्द्रियवशात्कर्म यदास्रवति दुर्धरम्' । स चेन्द्रियास्रवोऽभाणि पञ्चवशा परमेश्वरः ॥ ९२
 क्रियास्रवस्तु विज्ञेयः पञ्चविंशतिसंख्यकः । जिनागमपयोऽभोधिपारगः कश्चितो बुधः ॥ ९३
 चैत्यानां सुगुरुणा च सिद्धान्तस्यापि शक्तितः । पूजाविरुद्धाभाणि क्रिया सम्यक्त्ववर्धिनी ॥ ९४
 कुलिङ्गवेवपाखण्डचारित्रस्तवनादिका । या क्रिया क्रियते विद्भिर्मता मिथ्यात्ववर्धिनी ॥ ९५
 शुभाशुभनिमित्तकगतप्रत्यागतक्रिया । प्रायोगिकी मता प्राज्ञं प्रगताशेषकल्मषं ॥ ९६
 संयतस्य सतो यच्चाविरतिं प्रतिवर्तना । आभिमुख्येन सावादि समादानक्रिया बुधः ॥ ९७
 ईयापथविशुद्धयर्थं प्रवृत्तिर्या विधीयते । तामोर्यापथिकामाहुः क्रियां शश्वत्क्रियाविदः ॥ ९८
 क्रोधावेशात्प्रवृत्तिर्या यत्र तत्राविचारतः । प्रादोषिकी क्रिया ब्रह्मा कथयन्त्यतिदुःखदाम् ॥ ९९

(इन्द्रियास्रवके भेद ।)- पाच इन्द्रियोके विषयोमे लुब्ध होनेसे दुर्धर कर्म जीवमे आता है उसे इन्द्रियास्रव कहते हैं । इसके जिनेश्वरने पाच भेद कहे हैं । स्पर्शनेन्द्रियके वश होकर जो कर्मास्रव होता है उसे स्पर्शनेन्द्रियास्रव कहते हैं । इसी तरह रसनेन्द्रियास्रव, घ्राणेन्द्रियास्रव, चक्षुरिन्द्रियास्रव और श्रोत्रेन्द्रियास्रव ऐसे इन्द्रियास्रवके पाच भेद हैं ॥ ९२ ॥

(क्रियास्रवके पञ्चीस भेद ।)- जिनागमरूप समुद्रके दूसरे किनारेको पहुँचे हुए विद्वानोंने क्रियास्रवके पञ्चीस भेद कहे हैं ॥ ९३ ॥

(सम्यक्त्ववर्धिनी क्रिया ।)- जिनप्रतिमा, निर्ग्रन्थगुरु और जिनागमकी यथाशक्ति पूजा, आदर, भक्ति, विनय आदि करना सम्यक्त्ववर्धिनी क्रिया कही गई है ॥ ९४ ॥

(मिथ्यात्ववर्धिनी ।)- मिथ्यात्वी साधु, हरिहरादिक मिथ्यादेव और पाखण्डियोके चारित्रकी जो स्तुति - प्रशंसा आदि की जाती है उसे विद्वान् मिथ्यात्ववर्धिनी क्रिया कहते हैं ॥ ९५ ॥

(प्रायोगिकी क्रिया ।)- शुभ और अशुभ कार्योंके निमित्त जो शरीरादिसे और बाह्योसे जाना आना आदि क्रिया की जाती है उसे जिनका समस्त पाप नष्ट हुआ है ऐसे विद्वानोंने प्रायोगिकी क्रिया कहा है ॥ ९६ ॥

(समादान क्रिया ।)- संयत अर्थात् मुनिका मुख्यतासे अविरतिके प्रति झुक जाना समादान क्रिया है ऐसा विद्वानोंने कहा है ॥ ९७ ॥

(ईयापथिका क्रिया ।)- ईयापथकी विशुद्धताके लिये जो क्रिया की जाती है, उसे नित्यक्रियाके स्वरूपके ज्ञाता - ईयापथक्रिया कहते हैं । अर्थात् सूर्योदय होनेपर चार हाथ जमीन देखकर सावधानतासे गमन करना ईयापथ क्रिया है ॥ ९८ ॥

(प्रादोषिकी क्रिया ।)- क्रोधके आवेशसे किसीभी कार्यमें विचार किये बिना जो प्रवृत्ति होती है उसे चतुर लोग अतिशय दुःख देनेवाली प्रादोषिकी क्रिया कहते हैं ॥ ९९ ॥

प्रदुष्टस्य सतः कश्चिदव्युद्यमविधिर्महान्^१ । यत्र विज्ञायते निन्द्या क्रिया कायभवा हि सा ॥ १०० ॥
 हिंसोपकरणादानकारिणी भवधारिणीम् । क्रियाभातुः क्रियावन्तस्तामाधिकरणीमिह ॥ १०१ ॥
 यस्यां हि क्रियमाणायाम् दुःखोत्पत्तिः प्रजायते । जीवानां मुनिभिर्गीता सा क्रिया पारितापिकी ॥ १०२ ॥
 प्रमत्तयोगतः सर्वप्राणानां व्यपरोपणम् । यथा विधीयते सेयं क्रिया प्राणातिपातिकी ॥ १०३ ॥
 रामारम्यंकरूपादिविलोकनपरा मतिः । यत्र तामिह गायन्ति प्रदुष्टां दर्शनक्रियाम् ॥ १०४ ॥
 प्रमादं कवशाद्यस्याः स्पर्शनीयस्य वस्तुनः । स्पर्शं चिन्तानुबन्धं स्यात्सा हि संस्पर्शनक्रिया ॥ १०५ ॥
 आधारादेरपूर्वस्योत्पादात्प्रात्ययिकी मता । क्रिया क्रियावतां मान्यैर्मुनिभिर्मलवर्जितैः ॥ १०६ ॥
 स्त्रीपुरुषादिसम्पातिवेशे मलविसर्जनम् । क्रियते सा क्रियाभाणि समन्तादनुपातिनी ॥ १०७ ॥
 अमृष्टादृष्टभूमौ यत्कायादीनां निवेशनम् । विधीयते क्रिया संपा प्रोक्तानाभोगिता जिनैः ॥ १०८ ॥

(कायिकी क्रिया ।)- किसी कार्यमें लोभादिके वश होकर शरीरसे महान् उद्यम करना वह निन्द्य कायिकी क्रिया समझनी चाहिये ॥ १०० ॥

(आधिकरणिकी क्रिया)- हिंसाके उपकरणभूत शस्त्रादिग्रहण करना आधिकरणिकी क्रिया है । यह क्रिया ससारको धारण करनेवाली है ऐसा क्रियावान् चारित्र्य पालनेवाले मुनिराज कहते हैं ॥ १०१ ॥

(पारितापिकी क्रिया)- जो क्रिया करनेसे जीवोको दुःख उत्पन्न होता है उस क्रियाको मुनियोने पारितापिकी क्रिया कहा है ॥ १०२ ॥

(प्राणातिपातिकी क्रिया)- आयु, इन्द्रिय, बल और प्राण - श्वासोच्छ्वास ऐसे प्राणोका वियोग करनेका यह कार्य जिससे होता है वह प्राणातिपातिकी क्रिया कहते हैं ॥ १०३ ॥

(दर्शनक्रिया)- जिस क्रियामे स्त्रियोका रमणीयरूप उनके सुंदर अंग, हावभाव देखनेमे बुद्धि तत्पर हो जाती है ऐसी दुष्ट क्रियाको मुनि दर्शनक्रिया कहते हैं ॥ १०४ ॥

(स्पर्शनक्रिया)- रागभावसे युक्त होकर और प्रमादी बनकर स्पर्शयोग्य वस्तुको स्पर्श करनेका सतत मनमे चिन्तन होना स्पर्शनक्रिया है ॥ १०५ ॥

(प्रात्ययिकी क्रिया ।)- अपूर्व ऐसे अधिकरण- पदार्थ उत्पन्न करना वह प्रात्ययिकी क्रिया है ऐसा दोषरहित मान्य मुनि कहते हैं ॥ १०६ ॥

(समन्तानुपातिनी क्रिया ।)- जहा स्त्रीपुरुष आते जाते हैं ऐसे स्थानमे मलविसर्जन करना ऐसी क्रियाका नाम समन्तानुपातिनी है ॥ १०७ ॥

(अनाभोगक्रिया ।)- जो जमीन झाडकर स्वच्छ नहीं की है, तथा जो आखोसे सम्यक् नहीं देखी है ऐसी भूमिपर शरीरसे बैठना, सोना, हाथ पाँव फैलाना वह अनाभोगिता क्रिया है ॥ १०८ ॥

परेषाङ्गनीकृतौ तावदङ्गीकृत्य करोति यः । क्रियां तामिह भावन्ते स्वहस्तविनिवर्तिताम् ॥ १०९
 पापादानप्रवृत्तेर्यदप्यनुता विधीयते । निसर्गाख्यां क्रियामाहुर्मनयोऽन्यनिर्गताः ॥ ११०
 परेण विहितछमसावद्यादिप्रकाशनम् । विदारणक्रिया कुप्टा कुर्वतां तत्प्रजायते ॥ १११
 आज्ञाव्यापादिकीमाहुः क्रियां सञ्चरणादिवु^१ । स्वयं कर्तुमक्षयतो यो योजन कुर्वतेऽप्यथा ॥ ११२
 शाठघालस्यवशे जीवे ह्यागमोद्दिष्टसद्विधेः । कर्तव्योऽनादरः संधानादरादिक्रियाधमा ॥ ११३
 छेदभेदादिवुःकर्मपरत्वं परतोऽपि वा । प्रारम्भे तस्य यो हर्षः सा प्रारम्भक्रिया मता ॥ ११४
 परिग्रहाविनाशार्था सा पारिग्राहिकी क्रिया । ज्ञानदर्शनचारित्रनिन्दा^२ मायाक्रियां विदुः ॥ ११५
 मिथ्यादर्शनविज्ञानक्रियाकरणकारणे तवाधिष्टे प्रशसा या सा मिथ्यादर्शनक्रिया ॥ ११६

(स्वहस्तक्रिया ।)- दूसरेसे करने योग्य क्रियाका स्वय आचरण करना उसको विद्वान् स्वहस्तविनिवर्तन क्रिया कहते हैं ॥ १०९ ॥

(निसर्गक्रिया ।)- जिससे पापका आस्रव होता है, ऐसी क्रिया करनेके लिये सम्मति देना उसे मुनि, जोकि कुनयसे दूर हुए हैं, वे निसर्गक्रिया कहते हैं ॥ ११० ॥

(विदारणक्रिया ।)- दूसरे स्त्रीपुरुषोने जो कुछ गुप्त पापादि किये होंगे उनको प्रकाशित करना विदारण क्रिया है । उसे प्रकाशित करनेवालोसे यह क्रिया होती है ॥ १११ ॥

(आज्ञाव्यापादिकी क्रिया ।)- जमीनपर बैठना, चलना इत्यादि कार्योंके विषयमे जो आगमाज्ञा है, उसके अनुसार स्वय चलनेमे असमर्थ है और दूसरोको जो आगमाज्ञाविरुद्ध चलनादि क्रियाओमे प्रवृत्त करता है उसकी वह प्रवृत्ति अज्ञाव्यापादिकी क्रिया है ॥ ११२ ॥

(अनादर क्रिया ।)- जो जीव सदा आलसी है, वह आगममे कही गई शुभक्रियाओके कर्तव्यमे अनादर करता है । उसकी यह अधम अनादर क्रिया है ॥ ११३ ॥

(प्रारम्भक्रिया ।)- छेदनभेदनादि दुष्कर्म करनेमे स्वय तत्पर रहना और दूसरे यदि ऐसी क्रिया करते हैं तो उसमें हर्ष मानना वह प्रारम्भ क्रिया मानी गई है ॥ ११४ ॥

(पारिग्राहिकीक्रिया और मायाक्रिया ।)- अपने परिग्रहोका नाश न होवे एतदर्थ जो सरक्षणादिमे तत्पर रहना वह पारिग्राहिकी क्रिया है और ज्ञान, दर्शन तथा चारित्रकी निन्दा करना मायाक्रिया है ॥ ११५ ॥

(मिथ्यादर्शन क्रिया ।)- मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्रमे स्वय तत्पर होना और दूसरोको तत्पर कराना, जो इनमे प्रविष्ट है उसकी प्रशसा करना यह मिथ्यादर्शन क्रिया है ॥ ११६ ॥

उदयात्कर्षणो निन्द्यात्संयमस्य विधातिनः । या निवृत्तिर्भवत्यस्य सा प्रत्याख्यानवर्त्ति^१ क्रिया ॥ ११७
 पञ्चविंशतिसंख्याकः क्रियास्त्रय इहेरितः । कर्मास्त्रयस्यनेनेति व्युत्पत्तेः पूर्ववृत्तिरिति ॥ ११८
 आस्रवस्य विशेषोऽपि प्राणिनां जायते महान् । भावस्तीव्रस्तथा मन्दस्त्विशेषैरनेकथा ॥ ११९
 ज्ञाताज्ञातस्तथा वीर्यभावादिभिरयं^२ पुनः । आस्रवस्य विशेषोऽस्ति तारतम्यविशेषतः^३ ॥ १२०
 बाह्याभ्यन्तरहेतुभ्यस्तत्कालुष्यमिवाम्भसि । आत्मन्युद्रेकबाहुल्य तीव्रो भावो निगद्यते ॥ १२१
 विपरीतो मतो मन्दो मन्दधर्मास्त्रयोऽपि^४ सः । तद्विशेषस्तु विज्ञेयस्तारतम्येन तत्परः ॥ १२२
 अथ प्राणी निहन्तव्य इति ज्ञात्वा प्रवर्तनम् । ज्ञातभावोऽत्र जीवानां महास्रवजिनबन्धनम्^५ ॥ १२३
 यत्प्रमादवशाज्जीवो बुष्टाचारेषु^६ वर्तते^७ । अविज्ञातेषु सर्वेषु तमज्ञात जगुर्बन्धाः ॥ १२४

(प्रत्याख्यान क्रिया ।)- सयमका घात करनेवाले निन्द अशुभ कर्मका उदय आनेसे सयमसे मुनिका निवृत्त होना प्रत्याख्यान क्रिया है ॥ ११७ ॥

जिसकी संख्या पञ्चीस है ऐसा क्रियास्त्रय मैंने यहा कहा है । ' इन क्रियाओसे कर्मका आस्रव होता है, इसलिये इनको क्रियास्त्रय कहते हैं ' ऐसी पूर्वाचार्योंने क्रियास्त्रय शब्दकी व्युत्पत्ति की है ॥ ११८ ॥

(आस्रवविशेषका वर्णन ।)- तीव्रभाव, मंदभाव और उसके विशेष तीव्रतर, तीव्रतम, मदतर, मदतम आदि भावोसे महान् आस्रवविशेष होता है । वैसे ज्ञातभाव, अज्ञातभाव तथा वीर्य इत्यादि भावोसे पुन तारतम्यादि प्रकारोसे आस्रवोमे विशेषता उत्पन्न होती है ॥ ११९-१२० ॥

(तीव्रभाव तथा मदभावका लक्षण ।)- बाह्यकारणोसे और अन्तरगकारणोसे जो आत्मामे अर्थात् आत्माके परिणामोमे उत्कटता होती है, जो उद्रेककी अतिशयता उत्पन्न होती है, उसे तीव्रभाव कहते हैं । जैसे पानीमे कलुषता उत्पन्न होती है । तथा इससे विपरीत ऐसी जो आत्मामे परिणति होती है उसे मन्द कहते हैं । इस मदपरिणामसे मद आस्रव आता है । इस तीव्रभाव और मदभावके जो विशेष प्रकार उत्पन्न होते हैं वे तारतम्यसे मदभाव और तीव्रभावके समझने चाहिये ॥ १२१-१२२ ॥

(ज्ञातभाव और अज्ञातभाव)- यह प्राणी मारना चाहिये ऐसा समझकर प्रवृत्ति करना ज्ञातभाव है और वह महास्रवका कारण है ॥ १२३ ॥

प्रमादके वश होकर असावधानता, आलस्य आदिसे जिनका स्वरूप नहीं मालूम है ऐसे दोषयुक्त सर्व आचरणोमे जीवकी ओ प्रवृत्ति होती है उसे विद्वान् लोग अज्ञातभाव कहते हैं ॥ १२४ ॥

भावकृपाधिकरणयोः जीवजीवाद्ययोः मतः । वीर्यभावस्वसत्त्वस्यैव द्रव्यस्य गदितं बुधैः ॥ १२५
 तद्विशेषास्त्रयं किञ्चिदभिगदासि व्यागमम् । यदि जानामि जीवानां परिहारविमुक्तये ॥ १२६
 कर्मनाशस्त्रयवर्त्तते ये सन्ति बहुधा पुनः । तद्विशेषाश्च विज्ञेयाः परमागमतो बुधैः ॥ १२७
 तत्त्वज्ञानस्य सम्मोक्षसाधनस्य निवेदने । अन्तःपैशुन्यमन्यस्य प्रदोष इह निश्चितः ॥ १२८
 कुतश्चित्कारणास्ति न जानामीति यः पुनः । विज्ञानस्यापलापोऽयं प्रत्यपह्नव इष्यते ॥ १२९
 विभावितमपि ज्ञान दानयोग्यमपि ध्रुवम् । पैशुन्याद्दीयते नैतत्तन्मात्सर्यमुदीरितम् ॥ १३०
 पठने पाठने चापि ज्ञानविच्छेदकारिता । अन्तरायो मतो दुष्टो विशिष्टज्ञानशालिभिः ॥ १३१
 कायेन वचसा वापि ज्ञानज्ञानवतोरिह । प्रकाशव्याहृतौ प्रोक्तमासादनमनिन्वितं ॥ १३२

(अधिकरण और वीर्य)— ऐसे भाव होनेमें जो आधारभूत वस्तु है वह जीवरूप और अजीवरूप है । उनको क्रमसे जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण कहते हैं । वस्तुका द्रव्यका जो स्वसामर्थ्य उसको बुद्धिमान् वीर्यभाव कहते हैं ॥ १२५ ॥

जीवोंके वधके त्यागमें विशुद्धताप्राप्ति होनेके लिये इनके विशेष आस्रवोंको मैं जिनागमके अनुसार कहता हूँ ॥ १२६

सपूर्ण कर्मोंके जो नाना प्रकारके आस्रव हैं और उनके जो विशेष हैं वे विद्वानोंके द्वारा परमागमसे जानने योग्य हैं ॥ १२७ ॥

(ज्ञानदर्शनावरणोंके आस्रव ।)— १ प्रदोष—साक्षात् मोक्षकी प्राप्तिमें साधनभूत ऐसे तत्त्वज्ञानका कोई पुरुष निवेदन कर रहा हो तो उसके विषयमें मनमें जो दुष्ट भाव उत्पन्न होना, उसकी प्रशंसा तो दूरही रही उलटा मनमें दुष्ट भाव धारण करना ऐसे दुष्ट भावको प्रदोष कहते हैं ॥ १२८ ॥

२ निह्नव — कोई शास्त्रकी कुछ वाने जाननेके लिये पूछता है तो बतातेवाला पुरुष किसी कारणसे मुझमें वह ज्ञान नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ ऐसा कह कर ज्ञानको छिपाता है ॥ १२९

३ मात्सर्य — खूब परिश्रम करके जो ज्ञान प्राप्ति कर लिया है, तथा जो निश्चयसे दूसरोंको देनेके योग्य है, ऐसाभी ज्ञान कुछ कारणोंसे नहीं देना वह मात्सर्य है ॥ १३० ॥

४ अन्तराय — विद्यार्थियोंके पढ़नेमें तथा गुरुजीके पढ़ानेमें ज्ञानका विच्छेद करना यह अन्तराय दोष है, ऐसा विशिष्ट ज्ञानवालोंने माना है ॥ १३१ ॥

५ आसादन — ज्ञान और ज्ञानी इनको प्रकाशमें लानेके कार्यमें मनमें, वचनसे और शरीरसे व्याघात उत्पन्न करना आसादन है, ऐसा प्रशसनीय जनोंने—गणधरादिकोंने कहा है ॥ १३२ ॥

प्रशस्तस्यापि बोधस्य बाधाविरहितस्य च । दूषणं ह्युपघातोऽयं असौ मतिमतामिह ॥ १३३
 प्रदोषादय इत्येव ज्ञानावृत्तिनिबन्धनम्^१ । दर्शनावरणस्यापि भवन्ति भविष्यामिह ॥ १३४
 तुल्येऽप्यत्र प्रदोषादौ कारणे न विरुद्धते । ज्ञानावृत्तिदूषावृत्त्योः कार्यत्वं हि प्रदीपवत् ॥ १३५
 ज्ञानस्य विषयाः स्युर्वा ज्ञानावृत्तिनिबन्धनम् । यथा^२ दृग्बिषयाः सर्वे दृगावृत्तिनिबन्धनम् ॥ १३६
 दुःखैकशोकसन्तापवधाक्रन्दनदेवर्तः । स्वपरात्मोभयस्त्वं स्यादसद्वेद्य नृणामिह ॥ १३७

६ उपघात — जो ज्ञान प्रशसनीय है और बाधाविरहित निर्दोष है उसकाभी नाश करनेका विचार रखकर उसको दूषण लगाना उसे मतिमान् लोक उपघात कहते हैं ॥ १३३ ॥

ये प्रदोषादिक, जो कि ससारी प्राणियोंको ज्ञानावरण कर्मके आस्रवमे कारण हैं, वेही दर्शनावरण कर्मके आस्रवमेभी कारण हैं ॥ १३४ ॥

ये प्रदोष निह्नवादि कारण समान होनेपरभी इनसे ज्ञानावरण और दर्शनावरणके आस्रवरूपी कार्य होना विरुद्ध नहीं है, क्योंकि एक कारणसे अनेक कार्य सिद्ध होते हैं। जैसे एक प्रदीपसे प्रकाश मिलता है, अघकारका नाश होता है, भय दूर होता है। उसके साहाय्यसे अध्ययन किया जाता है। ऐसे अनेक कार्य एक प्रदीपरूप कारणसे होते हैं वैसे प्रदोषादिक अनेक — ज्ञान और दर्शनके आवरणोंके आस्रवमे कारण होते हैं ॥ १३५ ॥

अथवा जब ये प्रदोषादिक ज्ञानके विषयमे होते हैं तब ज्ञानावरणके कारण होते हैं और जब दर्शन विषयके होते हैं तब दर्शनावरणके कारण होते हैं ऐसा समझना चाहिये ॥ १३६ ॥

(असद्वेद्य कर्मके आस्रवके कारण ।)— दुःख शोक, सन्ताप, वध, आक्रन्दन और देवन अपनेमे, दूसरोमे और दोनोमे करना मनुष्योंको यहा असद्वेदनीयकर्मके आस्रवके कारण होते हैं ।

१ दुःख—पीडारूप परिणामको दुःख कहते हैं ।

२ शोक— जिसने अपने ऊपर उपकार किया था उस व्यक्तिका वियोग होनेपर जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे शोक कहते हैं ।

३ सताप— किसीने अपनी निंदा की, किसीने मानभग किया, किसीके कर्कश वचन सुने ऐसे कारणोंसे चित्त कलुषित होनेसे जो पश्चात्ताप-खेद होता है उसे सताप कहते हैं ।

४ आक्रन्दन— बहुत सतापसे अध्रुपात होना, प्रचुर विलाप होना इत्यादिकोसे रुदन करना आक्रन्दन है ।

५ वध, आयुष्य, इन्द्रिय, बल और श्वासोच्छ्वासका वियोग करना वध है ।

दानसंयमसच्छीवक्षान्तियोगानवक्रता । भूतव्रत्यनुकम्पा च सर्वे सद्देवकारणम् ॥ १३८

केवलिभूतसङ्घानां देवे धर्मं तथा पुनः । जायतेऽवर्णवादेन कर्म दर्शनमोहकम् ॥ १३९

केवली कबलाहारं गृह्णात्येष तथा पुनः । नीहारं कुरुते परचाद्दोषः केवलिनो मतः ॥ १४०

६ परिदेवन—सक्लेशपरिणामोंसे गुणस्मरण और गुणवर्णनपूर्वक अपने ऊपर और अन्योके ऊपर किया गया उपकार जिसका विषय है ऐसा दया उत्पन्न करनेवाला जो रोना उसे परिदेवन कहते हैं । अन्तरगमे क्रोधादि आवेशसे युक्त होकर यदि ऐसे दुःखोंके प्रकार स्वपरोभयमे किये जाते हैं तो वे असद्देव कर्मके आस्रवके निमित्त होते हैं । मुनि अथवा व्रतिक उपवासादिक शास्त्रविहित कर्म करते हैं परंतु उनमें सक्लेश परिणाम नहीं है ससारदुःखसे दूर होनेके लिये उनसे उपवासादिक किये जाते हैं, उनके करनेपर दुःख होता है तोभी सक्लेशपरिणाम न होनेसे असद्देवकर्मस्रव उनके आत्मामे नहीं होते हैं । पापबध नहीं होता है, प्रत्युत महान् पुण्यास्रव होते हैं ॥ १३७ ॥

(सद्देवकर्मस्रवके कारण ।)— दान, संयम, शौच, क्षान्ति, योग, अवक्रता, भूतानुकम्पा, और व्रत्यनुकम्पा ये सब सद्देवकर्मके कारण हैं ।

दान — दूसरोपर तथा अपने परभी अनुग्रह करनेकी बुद्धिसे अपने धनका त्याग करना दान है ।

संयम—प्राणियोका रक्षण करनेकी प्रवृत्ति होना और इन्द्रियोको अशुभप्रवृत्तिसे रहित कर शुभ प्रवृत्तिमें लगाना ।

सच्छीव— लोभका त्याग करना ।

क्षान्ति— क्रोधादिकोका त्याग । क्रोध, मान और मायाओका त्याग ।

योग— शुभध्यान ।

अवक्रता— मनमें निष्कपट होना ।

भूतानुकम्पा— कर्मोदयसे उन उन गतियोंमें उत्पन्न हुए प्राणियोको भूत कहते हैं । उन भूतोंमें दया करना अर्थात् अनुग्रह करनेकी इच्छासे आर्द्रचित्त होकर दूसरोको होनेवाली पीडा मानो स्वतः को ही रही है ऐसी भावना होना दया है ।

व्रत्यनुकम्पा— अणुव्रत पालनेवाले गृहस्थ और महाव्रत धारण करनेवाले मुनिराज इनको व्रती कहते हैं । इनके ऊपर मन दयामुक्त होना ऐसी सर्व अच्छी प्रवृत्तिया जीवोंको सद्देवकर्मस्रवके लिये कारण होती हैं । इन कार्योंसे जीव आगेके भवमें देवगतिमें तथा मनुष्य-गतिमें नानाविध सुखोंको प्राप्त करता है ॥ १३८ ॥

(दर्शनमोहकर्मके आस्रवकारण ।)— केवली, श्रुत—जैनागम, सध, इनमें दोष न होनेपरभी दोषारोपण करना केवल्यादिकोंका अवर्णवाद है । देव, धर्म—अहिंसात्मक धर्म, जो कि जैनागमका कहा हुआ है इनके ऊपर दोषारोपण करनेसे दर्शन—मोहकर्मके आस्रव उत्पन्न होते हैं ।

सामान्यसंयतस्येहावर्णवादेन दुर्गति । यान्ति केवलिनस्तेन क्व ते लोका न वेद्यमहम् ॥ १४१
 मांसचर्मोदकादीनामनवद्यनिरूपणम् । शास्त्रे जैनेऽपि शास्त्रस्यावर्णवादः सतां मतः ॥ १४२
 नगनाश्चण्डाश्च बीभत्साः सर्वथा शुचिर्बर्जिताः । इत्याद्याभाषण संधावर्णवादो विभाव्यते ॥ १४३
 आसुरोऽयं मतौ धर्मो जनेन्द्रो निर्गुणस्तथा । इत्याद्याभाषण धर्मावर्णवादोऽतिवृत्तः सहः ॥ १४४
 सुरामांसवधादीनामभाव निगदन्नयम् । तदेव' तस्य वर्णस्यावर्णवादो निगद्यते ॥ १४५
 य' कषायोदयास्तीव्रः परिणामः प्रजायते । चारित्रमोहनीयस्य स हेतुः कर्मणो मतः ॥ १४६
 कषायोत्पादन स्वस्य परस्य च तथा पुन' । क्लिष्टलिङ्गग्रहो वापि व्रतिना व्रतदूषणम् ॥ १४७

केवली अवर्णवाद — जिनका ज्ञान आवरणरहित हुआ है, ऐसे सर्वज्ञ जिनेश्वर, सामान्य-केवली और गणधरकेवली ये कवलाहार करते हैं, तथा इनको नीहारभी है अर्थात् मलमूत्रभी है इनको रोग होता है, उपसर्ग होता है, वे नग्न होते हैं परन्तु वस्त्राभरणमण्डित दीखते हैं इत्यादि ऐसे दोषोका आरोपण करना केवली अवर्णवाद है । सामान्य मुनिके विषयमेभी दोषारोपण करनेसे प्राणीको दुर्गतिकी प्राप्ति होती है फिर जो लोग केवलीके ऊपर उपर्युक्त झूठे आक्षेप करते हैं, उनको कौनसी दुर्गति प्राप्त होगी, मैं नहीं जानता ॥ १४१ ॥

श्रुतावर्णवाद — मांसभक्षण करना, चर्ममे रखा हुआ पानी पीना, मद्यपान करना, रात्रिभोजन करना, जलगालन नहीं करना, माता तथा बहनके साथ मभोग करना, कदमूलभक्षण करना आदि पापोंकोभी जैनशास्त्र विधेय बनलाना है ऐसा जैनशास्त्रपरभी आक्षेप करना यह श्रुतावर्णवाद है ॥ १४२ ॥

सधावर्णवाद — रत्नत्रययुक्त मुनिसमूहको सध कहते हैं उनके ऊपर इस प्रकारसे आक्षेप मिथ्यात्वी कहते हैं—ये जैनमुनि नग्न रहते हैं, अतिशय कोपी होते हैं और बीभत्स तथा अपवित्र रहते हैं, कलिकालमे ये उत्पन्न हुए हैं ऐसा आक्षेप करना सधावर्णवाद है ॥ १४३ ॥

धर्मावर्णवाद — यह जैनधर्म असुरोका है, और गुणरहित है इत्यादि आक्षेप करना यह धर्मावर्णवाद अतिशय दुःखकारक है ॥ १४४ ॥

देवावर्णवाद — देव मदिरापान करते हैं, मांस भोजन करते हैं, यज्ञादिकमे आकर बली-ग्रहण करते हैं इत्यादि बातें देवोंका अवर्णवाद है । (श्रुतसागरी अध्याय छठा)

मदिरा, मांस, प्राणिवध आदिका अभाव कहनेवाला देव नहीं हो सकता ऐसा कहना यह देवदेवके ऊपर अवर्णवाद है ॥ १४५ ॥

(चारित्रमोहनीय कर्मके आस्रव—कारण ।)— कषायोंके उदयसे जो तीव्र परिणाम होता है, वह चारित्रमोहनीय कर्मके आस्रवका कारण होता है ॥ १४६ ॥

अपनेमे तथा दूसरोंमे कषाय उत्पन्न करना, सक्लेशपरिणाम युक्त होकर मिथ्यासाधुका

इत्याद्यनेकधाभाषि जिनागमविशारदः । कषायवेदनीयस्य आस्रवद्वारमाघतम् ॥ १४८
 समानधर्मिणो^१ हास्यं बीनानामतिहासता । बहुधा मित्रलापश्च सोपहासैकशीलता ॥ १४९
 इत्याद्यनेकदुर्वृत्तं कथितं पूर्वसूरिभिः । हास्यैकवेदनीयस्य कारणं दुःखधारणम् ॥ १५०
 श्रीडेकपरता नित्यं व्रतशीलारुचिस्तथा । रत्यादिवेदनीयस्य कारणं कथितं जिनैः ॥ १५१
 परस्यारतिकारित्वं तत्पापिजनसङ्गमः । अरतेवेदनीयस्य कारणत्वेन निश्चितम् ॥ १५२
 स्वशोकोत्पादनं तावत्परशोकाभिनन्दनम् । शोकादिवेदनीयस्य आस्रवद्वारमीरितम् ॥ १५३
 आत्मनो भयभीदस्य परस्य भयकारिता । भयादिवेदनीयस्याप्यास्रवः भ्रमणैर्मतः ॥ १५४
 कालकौशलमाश्रित्य क्रियाधारविदस्तु या । जुगुप्सा सा जुगुप्सादिवेदनीयस्य कारणम् ॥ १५५
 अलीकस्याभिधानादिपरत्वं बृद्धरागता । आस्रवोऽस्यादिवेदस्य^२ कर्मणः कथितो जिनैः ॥ १५६

भेष धारण करना, व्रतियोके व्रतोमे दूषण लगाना, सकलेश परिणाम उत्पन्न करनेवाला लिङ्गग्रहण करना इत्यादि अनेक प्रकारसे कषायवेदनीयका दीर्घ आस्रवद्वार जिनागममे निपुण विद्वानोने कहा है ॥ १४७-१४८ ॥

सार्धमिकोकी हसी करना, दीनोका अतिशय उपहास करना, अनेक प्रकारोसे विरुद्ध भाषण करना, हमेशा विनोद हसी करनेका स्वभाव होना, इत्यादिक अनेक दुर्वृत्त-दुराचारोमे प्रवृत्त होना ये हास्यवेदनीयके दुःख देनेवाले कारण हैं ऐसा पूर्वाचार्योने कहा है ॥ १४९-१५० ॥

रतिवेदनीयके कारण- हमेशा क्रिडा करनेमे तत्पर रहना, व्रत और शीलमे अरुचि उत्पन्न होना, ये रतिवेदनीय कर्मके आस्रवके दुःखदायक कारण है ॥ १५१ ॥

अरतिवेदनीयके कारण- दूसरेमे अरति- अप्रेम उत्पन्न करना, पाप करनेवाले लोगोके साथ सहवास रखना, ये अरतिवेदनीयके निश्चित कारण हैं ॥ १५२ ॥

शोकवेदनीयके कारण- अपनेमे शोक उत्पन्न करना, कोई शोकयुक्त हुआ हैं ऐसा देखकर आनन्दित होना ये शोकवेदनीयके आस्रवद्वार कहे है ॥ १५३ ॥

भयवेदनीयके कारण- स्वयं भययुक्त होना, दूसरोको भयभीत करना, ये भयवेदनीयके आस्रव हैं ऐसा मुनियोने कहा है ॥ १५४ ॥

जुगुप्सावेदनीयके कारण- काल और कुशलताका आश्रय लेकर जो कुशल आचारोका पालन कर रहे हैं, उनकी ग्लानि करना जुगुप्सावेदनीयके कारण है ॥ १५५ ॥

स्त्रीवेदके कारण- अलीक-असत्य भाषण करनेकी आदत होना, दूसरोको फसाना, दूसरोके दोष देखनेमे तत्पर रहना, तीव्र रागभाव उत्पन्न होना आदिक स्त्रीवेदके कारण हैं ऐसा जिनेश्वरने कहा है ॥ १५६ ॥

अनुसिक्तत्वं^१ स्वल्पकृत्स्नवारपरितुष्टता । आस्रवोऽभाणि सर्वज्ञैः पुंवेद्यस्य तु कर्मणः ॥ १५७
 प्रचुरं कषायत्वं परगुह्यप्रकाशनम् । इन्द्रियोद्रेकिता नित्यं परस्त्रीसेवने रति ॥ १५८
 इत्येवमादिकं सर्वं आस्रवद्वारमायतम् । नपुंसकादिवेद्यस्य गृणन्ति गरिमान्विताः ॥ १५९
 चारित्रमोहनीयस्य कर्मणः कथितो मया । आस्रवः साम्प्रतं तावदायुषो निगदामि तम् ॥ १६०
 हिंसादिक्रूरकार्याणामजस्रं परिवर्तनम् । सर्वस्वहरणं निन्द्यविषयस्यातिगुह्यता ॥ १६१
 कृष्णलेश्याभिसजातरोद्रध्यानैकतानता । नारकस्यायुषो हेतुर्मरणाद्बालबालतः ॥ १६२
 प्रपञ्चबहुला वृत्तिमिध्याधर्मोपदेशना^२ । अप्रियस्यातिसंधान^३ नीलकापोतलेश्यता ॥ १६३
 आर्तध्यानभवो मृत्युरित्यादिकमनेकधा । कथितं सयतैरेतत्तिर्यग्योनस्य^४ कारणम् ॥ १६४

पुवेदवेदनीयके कारण— गर्वं न धारण करना, अल्प क्रोध, स्वस्त्रीमे सतोष, ये पुवेदकर्मके कारण हैं ऐसा जिनेश्वरोंने कहा है ॥ १५७ ॥

नपुंसकवेदनीयके कारण— प्रचुर कषाय होना, दूसरोके गुह्य प्रगट करना, इन्द्रियोद्रेक धारण करना— अत्यत कामाकुल होना, हमेशा परस्त्री सेवनमे आसक्त होना इत्यादिक सर्व नपुंसकवेदके आस्रवके कारण है, ऐसा गरिमाको— माहात्म्यको धारण करनेवाले आचार्य कहते हैं ॥ १५८-१५९ ॥

यहातक मैंने चारित्रमोहनीयके आस्रव कारण कहे हैं । अब आयुकर्मके आस्रव कारण मैं कहता हूँ ॥ १६० ॥

(नरकायुके आस्रवकारण)— हिंसादिक क्रूरकार्योमे सतत तत्पर रहना, लोगोका सपूर्ण धन, स्त्री आदिक अत्यत प्रिय वस्तुओका हरण करना, जो कि अत्यत निन्द्य कार्य माना है, पचेन्द्रियोके स्त्री आदिक विषयोमे अत्यत अभिलाषा— लपटता रखना, कृष्णलेश्यामे उत्पन्न हुए रौद्रध्यानमे लवलीन होना, और बालमरणसे मरना । ये सब कारण नरकायुआस्रवके होते हैं । ऐसीही क्रिया नित्य करना जिसमे प्राणियोको पीडा होती है और धनधान्यादि परिग्रहोमे अत्यासक्ति होना ये नरकायुके आस्रवके कारण हैं ॥ १६१-१६२ ॥

(तिर्यगायुके आस्रवके कारण ।)— अतिशय धोखा देनेवाला स्वभाव होना, मिथ्यात्व युक्त धर्मोपदेश देना, अप्रिय लोगोको फसाना, नीललेश्या और कापोतलेश्यायुक्त स्वभाव होना, आर्तध्यानसे मरण होना इत्यादिक तिर्यचायुके कारण हैं, ऐसा सयतोने— जैन मुनियोने कहा है । चारित्रमोहकर्मके उदयसे जो आत्मामे कुटिलभाव— कपटभाव उत्पन्न होता है उसे माया कहते हैं । इस मायासे अतिशय धोखा देना आदि स्वभाव जीवमे उत्पन्न होते हैं । ऐसे परिणामोसे तिर्यचायुका आस्रव जीवको होता है ॥ १६३-१६४ ॥

१ आ स्तोत्रक्रोधानुसिक्तत्वम् २ आ देशिता ३ आ प्रियत्वस्या ४ आ तिर्यग्योनस्य
 सर्वज्ञैरायुष कारण मतम्

विनीतैकात्म्यमभ्यस्यन्मौढ्यवर्जितः । अल्पसारस्मृताकलेशमरणं आनुक्त्य च ॥ १६५
 स्वभावमावर्धं चापि तस्यायुषो निबन्धनम् । सरागसंयमस्तावत्संयमासंयमोऽपि वा ॥ १६६
 अकामनिर्जरा बालतपो देवस्य कारणम् । तस्याप्यत्र विशेषेण सम्यक्त्वं यत्तु कारणम् ॥ १६७
 अविशेषाभिधानेऽपि सौधर्मादिविशेषतः । आत्मबद्धारमाख्यान्ति प्रख्यातव्रतचारिणः ॥ १६८
 योगस्य वक्रता धर्मविसंवादनमायतम् । मिथ्यात्वेनास्थिरत्वं च वञ्चनाबहुला स्थितिः ॥ १६९

(मनुष्यायुके कारण ।)- प्राणिपीडाका आरम्भ जिसमें अल्पप्रमाणमे होता है, मरणकालमे जिसके परिणाममे सकलेश नही रहता है, उपदेशके बिना अर्थात् स्वभावसेही जिसके मनमें मृदुभाव- दया रहती है, जो नम्र स्वभाववाला, सरलस्वभावी, नीतियुक्त व्यवहार करने-वाला, जिसके कषाय मद है उसे मनुष्यायुके आस्रव होते हैं ॥ १६५ ॥

(देवायुके आस्रवकारण ।)- सरागसयम, सयमासयम, अकामनिर्जरा और बालतप ये देवायुके आस्रवकारण है । तथा जो सम्यग्दर्शन- जीवादि सप्त तत्त्वोपर यथार्थ श्रद्धान है, वह विशेषतासे देवायुके आस्रवका कारण समझना चाहिये । यद्यपि सम्यग्दर्शन सामान्यतया देवायुका कारण कहा है, तोभी यहा वह सौधर्मादि स्वर्गके देवायुका कारण समझना चाहिये । तथा सम्यक्त्वके होनेसेही चारित्रको सरागसयम, सयमासयम ऐसे नाम प्राप्त होते हैं । उसके अभावमे यदि चारित्र चारित्रस्वरूप नही माना जाता, तो वह सरागसयम, सयमासयम ऐसे नामवाला कैसे होगा ? सरागसयम और सयमासयम इनका लक्षण पूर्वमे कह चुके हैं । अब अकाम निर्जरादिका स्वरूप यहा कहते हैं- जैसे कंदमे पडा हुआ कोई मनुष्य पराधीन होनेसे भूखको सहता है, प्यासकी वेदना सहता है, ब्रह्मचर्यसे रहता है, जमीनपर सोता है, इत्यादि बाधायें सहन करता है, सहनेच्छा- रहित होनेपरभी नाइलाजसे सहन करनेसे उसके थोडेमे कर्म निर्जीर्ण होते है । अपनी इच्छा न होते हुएभी कष्ट सहन करना अकाम निर्जरा है । बालतप- मिथ्यादृष्टि तापस, सान्यासिक, पाशुपत, पारिव्राजक, एकदडी, त्रिदडी, परमहंसादिकोंके कायकलेशादि- लक्षण युक्त जो तप, जिसमे कष्टसे युक्त व्रत धारण होता है, उसे बालतप कहते है ॥ १६६-१६८॥

(अशुभनामके आस्रवकारण ।)- योगकी वक्रता, धर्ममे दीर्घकालतक विसंवाद, मिथ्या-त्वके साथ मनकी अस्थिरता, अतिशय प्रतारणायुक्त स्वभाव ये अशुभनाम कर्मविवके कारण हैं, ऐसा आगमसमुद्रके मध्यमे अवगाहन करनेवाले जैनाचार्य कहते हैं । स्पष्टीकरण- योगवक्रता- मन-वचन और शरीरसे कष्टवृत्ति धारण करना । विसंवादन-अभ्युदय और मोक्षप्राप्तिकी क्रियाओमे कोई प्रवृत्त हुआ है और वह सत्य मार्गमें तत्पर है, परंतु उसमे भ्रम उत्पन्न करके तू अयोग्य मार्गमे लगा हुआ है । इसको छोडकर मेरे कहे हुए सत्य मार्गपर तू चल, जिससे तेरा हित होगा,

नाम्नोऽशुभस्य विज्ञेयमित्येतत्कारणं पुनः । विपरीतं शुभस्याहुरागमाभ्योघिमध्यगाः^१ ॥ १७०
 सहर्षानविशुद्धिरथ विनीतत्वमनिन्दनम्^२ । व्रतेषु सर्वथा शीलेष्वतीचारविवर्जनम् ॥ १७१
 अभीक्ष्णज्ञानसवेगौ शक्तितस्त्यागतापसी^३ । तथा साधुसमाधिश्च वैयावृत्यं सुनिर्मलम् ॥ १७२
 अर्हदाचार्यसद्भुक्तिर्भक्तिर्बहुश्रुते^४ तथा । जिनागममहाभक्तिः षडावश्यककारिता ॥ १७३
 मार्गप्रभावना जैनवचोवत्सलता परा । इति तीर्थंकरत्वस्य कारणानि भवन्ति च ॥ १७४
 व्यस्तानि च समस्तानि चिन्त्यान्येतस्य कारणम् । तारतम्येन जायन्ते विहितानि महात्मनाम् ॥

ऐसा मिथ्या उपदेश देकर उसे मिथ्यामार्गमे लगाना विसवादन है । मनकी अस्थिरता होनेसे श्रद्धानमे और चारित्रमे दृढता उत्पन्न नहीं होना, व्रतधारणकी प्रतिज्ञामे बारबार परिवर्तन होना, प्रतिज्ञाको छोड़ बैठना इत्यादि कार्येसि अशुभनाम कर्मका आस्रव होता है । अशुभनाम कर्मके आस्रव जिनसे आते है ऐसे जो योगवक्रतादिक कारण है उनसे विपरीत अर्थात् शरीर, मन वचनोकी सरलता होना, दुसरोको जो मिथ्यामार्गमे लगे हुए है उन्हें सन्मार्गमे— रत्नत्रयमार्गमे लगाना, सम्यग्दर्शनके साथ स्थिरचित्तता होना, प्रतारणा—स्वभावका सर्वथा अभाव होना इत्यादिक अच्छे कारणोसे शुभनाम— कर्मास्रव जीवमे आते हैं ॥ १६९—१७० ॥

(तीर्थंकरत्व नामास्रवके कारण ।)— १ सम्यग्दर्शनमे विशुद्धि— जिनेश्वरने कहे हुए निष्परिग्रहरूप मोक्षमार्गमे जो रुचि होना वह दर्शन— विशुद्धि है । २ विनीतत्व—मोक्षके साधन—रूप सम्यग्ज्ञानादिकोमे तथा सम्यग्ज्ञानादिकोकी प्राप्ति जिनसे होती है ऐसे गुरु आदिकोमे अपनी योग्यताके अनुसार प्रशसनीय सत्कार— आदर करना । ३ व्रत और शीलमे अतिचाररहित प्रवृत्ति करना अर्थात् अहिंसादिक व्रतोमे तथा उनके पालनार्थ कोषादिकोके त्यागरूप शीलोमे निर्दोष प्रवृत्ति करना । ४ अभीक्ष्णज्ञानसवेग—जीवादि पदार्थोका तथा स्वस्वरूपका बोध कराने—वाले सम्यग्ज्ञानमे हमेशा लवलीन होना तथा ससारदु खोसे सदा भयभीत रहना । ६—७ यथाशक्ति दान देना— आहारदान, अभयदान और ज्ञानदान देना । अपनी शक्ति न छिपाते हुए रत्नत्रयमार्गके अविरुद्ध तप करना । ८ साधुसमाधि— जैसे भाडागारमे आग लगनेपर उसको बुझाते है, वैसे साधु अनेक व्रत और शीलोका समूहरूप होनेसे बहुत उपकारी है, इसलिये उनके तपमे कुछ कारणोसे सकट उपस्थित होनेपर उनका तप सकट हटाकर निर्विघ्न करके उसकी धारणा करना । ९ वैयावृत्य— गुणिजनोपर दु ख आनेपर निर्दोष उपायसे वह दूर करना । १०—११ अर्हद्भुक्ति, आचार्यभक्ति— अर्हन्तके तथा आचार्यके गुणोमे अनुराग रखना । १२ बहुश्रुतभक्ति— स्वपरमतोके ज्ञाता उपाध्याय परमेष्ठीके गुणोमे अनुरक्त रहना । १३ जिनागम— महाभक्ति—जिनप्रणीत सिद्धान्तागममें परिणाम विशुद्ध अनुराग होना । १४ आवश्यकापरिहाणि—सामायिक, प्रतिक्रमणादिक छह कर्तव्योंमे

परनिन्दात्मनो नित्यं प्रशंसाकरणं सदा । सद्गुणोच्छादनं तावदसदुद्भावनं परम् ॥१७६॥
 यः करोति नरो नीचो निजत्वोच्चैकवाञ्छया । नीचगोत्रं स ब्रह्माति कुधीर्धौरविर्जितः ॥१७७॥
 तद्विपर्ययतः प्राणी गुणोत्कृष्टेषु बत्सलः । सगुणो निर्मदः स स्यादुच्चैर्गोत्रस्य^१ साधनम्^२ ॥१७८॥
 विघ्नस्य कारणं घोरं घोरदुःखप्रदायकम् । यः करोति नरो दीनः सोऽन्तरायसमन्वितः ॥१७९॥
 आयुःकर्मविमुक्तानि सप्तकर्माणि देहिनाम् । युगपत्क्षणतस्तस्मान्नास्त्रवन्त्ययतात्मनाम् ॥१८०॥

यथाकाल अर्थात् जिसका जो काल नियत है, उसमें वह कार्य करना आवश्यकापरिहाण है ।
 १५ मार्गप्रभावना—ज्ञान, तप, जिनपूजा और विद्या आदिकोंके द्वारा धर्म प्रकाशित करना ।
 १६ प्रवचनवत्सलता—गाय जैसे बछड़ेपर स्नेह करती है वैसा साधर्मिकोपर प्रेम करना । ऐसे ये सोलह कारण तीर्थकरत्व प्राप्तिके हेतु हैं । ये व्यस्त अथवा समस्त कारण उत्तमतया तरतमरूपतासे चिन्तनमें लाने चाहिये ऐसा महात्माओंने कहा है ॥ १७१-१७५ ॥

(नीचगोत्रके आस्रवहेतु ।) - परनिन्दा-दोष वास्तविक हो अथवा न हो तोभी उसको प्रगट करनेकी जो इच्छा उसे निन्दा कहते हैं । दूसरोके विद्यमान दोष प्रगट करना अथवा झूठे दोष कहना परनिन्दा है । आत्मप्रशंसा-गुण प्रगट करनेका अभिप्राय होना प्रशंसा है । अपनेमें गुण न होते हुएभी मैं सत्य बोलता हूँ, प्रामाणिक हूँ, इत्यादिक गुणोंका वर्णन करना स्वप्रशंसा है । दूसरे लोगोमें गुण होनेपरभी उनके गुणोंको ढक देना और अपनेमें गुण न होनेपरभी उनको प्रगट करना, उनकी वाहवा करना नीच गोत्रास्रवके कारण है । जो मनुष्य स्वयंकी उच्चत्वकी इच्छासे उपर्युक्त कारणोंको करता है, गभीरता रहित वह कुमति नीचगोत्रका बध कर लेता है ॥ १७६-१७७ ॥

(उच्चगोत्रके आस्रव कारण ।) - जो नीचगोत्रके कारण कहे हैं, उनके विपरीत कारणोंसे उच्चगोत्रके आस्रव जीवमें आते हैं । अर्थात् आत्मनिन्दा, परप्रशंसा, परसद्गुणोद्भावन और स्वसद्गुणाच्छादन ऐसे कारणोंसे उच्चगोत्रके आस्रव आते हैं । तथा जो अपनेसे गुणोंसे अधिक श्रेष्ठ हैं उनके ऊपर स्नेह करना, उनके साथ विनयवृत्तिसे रहना, कदाचित् स्वयं विज्ञानादि गुणोंसे उत्कृष्ट होनेपरभी उनसे गर्वरहित होना ऐसे कारणोंसे उच्चगोत्रके आस्रव आते हैं ॥ १७८ ॥

(अन्तरायास्रवके कारण ।) - जो दान, लाभ, भोग, उभोग और शक्तिमें घोर विघ्न उत्पन्न करता है, उसे ऐसे कुकार्योंसे घोर दुःख प्राप्त होता है । जो दीन-अज्ञान मनुष्य ऐसे दानादिकोंमें विघ्न करता है, वह अन्तरायकर्मसे युक्त होता है ॥ १७९ ॥

(एक समयमें कितनी कर्मप्रकृतियोंका आस्रव होता है इस प्रश्नका उत्तर ।) - जिनको आयुर्कर्मका बध हो चुका है उनको उसके बिना बाकीके सात कर्मोंका निरतर बध होता है । तथा जिनको आयुर्कर्मका बध नहीं हुआ है उनको एकक्षणमें आठोही कर्मोंका बध होता है ।

मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादाश्च तथा पुनः । कषायाश्च ततो^१ योगा गहिता बन्धहेतवः ॥ १८१
 मिथ्यात्वं पूर्वमाख्यातं क्रियायां^२ बन्धकारणम् । हिंसादिव प्रवृत्तिर्या साऽभाष्यविरतिर्बुधैः ॥ १८२
 कुशलेष्वनादरो यस्तु प्रमादः स निगद्यते । कषायाः पूर्वमुक्ताः स्युः सर्वे बन्धस्य कारणम् ॥ १८३
 मनोवाक्कायकर्मविशोगाश्चापि निवेदिताः । आलवे ते च बन्धस्य हेतुभूता भवन्त्यमी ॥ १८४
 यद्यप्युक्तं हि मिथ्यात्वं पूर्वं किञ्चित्तथापि तत् । बन्धप्रस्तावतश्चात्र निगदामि विशेषतः ॥ १८५
 मिथ्यात्वं द्विविधं प्रोक्तं स्वभावादुपदेशतः । मिथ्याकर्मोदयाज्जातं स्वाभाविकमुदीरितम् ॥ १८६
 परोपदेशतो निन्द्यं तत्त्वश्रद्धानलक्षणम् । उपदेशजमाख्यातं^३ मिथ्यात्वं तच्छतुर्विधम् ॥ १८७
 क्रियावादाः^४ क्रियावादे तथा चाज्ञानिकं पुनः । वैनयिकं ततो वृष्टं चतुर्थं कथयन्ति तत् ॥ १८८
 अशीतिशतभेदं तत्क्रियामिथ्यात्वमुच्यते । अक्रियागतभेदः स्फुरशीतिश्चतुस्तरा ॥ १८९

तथापि जो प्रदोषादि-कार्योंसे ज्ञानावरणादि सर्वं कर्मप्रकृतियोका प्रदेशबध नियम नहीं है तोभी वे प्रदोषादिक ज्ञानावरणादिके अनुभाग बधके लिये अवश्य कारण होते हैं ॥ १८० ॥

(बधके कारण) - मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, पुन कषाय और योग के बधके कारण कहे गये हैं । मिथ्यात्व जोकि बधका कारण है, उसका वर्णन क्रियाओमे किया है । हिंसा-दिकोमे जो प्रवृत्ति होती है उसको विद्वानोने अविरति कहा है । तथा कुशल कृत्योमे-पुण्यकारक कार्योंमे ध्यान-स्वाध्यायादिकोमे अनादर रहना प्रमाद है । कषायोका वर्णन पूर्वमे किया गया है । सब कषाय बधके कारण है । मन वचन और शरीर इनकी प्रवृत्तियाही योग हैं इनकाभी वर्णन पूर्वमे आलवके प्रकरणमे आया है । ये मिथ्यादर्शनादिक सब कारण आलव और बधमे कारणभूत हैं ॥ १८१-१८४ ॥

(मिथ्यात्वके दो भेद ।) - यद्यपि मिथ्यात्वका पूर्वमे थोडासा वर्णन किया है तोभी अब बधप्रकरणमे इसका विशेषत मैं कथन करता हू ॥ १८५ ॥

मिथ्यात्वकर्मके स्वभावसे और उपदेशसे दो भेद कहे हैं । मिथ्यात्वकर्मके उदयसे जो निन्द्यतत्त्वोका श्रद्धान होता है वह स्वाभाविक मिथ्यात्व है और उपदेशसे-कुगुरुके द्वारा किये गये कुतत्त्वोके उपदेशसे जो निन्द्यतत्त्वोके प्रति श्रद्धान उत्पन्न होता है, वह उपदेशज मिथ्यात्व कहा जाता है । इसके आचार्योंने चार भेद कहे हैं । क्रियावाद, अक्रियावाद, आज्ञानिक और वैनयिक ऐसे मिथ्यात्वके चार भेद हैं ॥ १८६-१८८ ॥

(चार मिथ्यात्वोके उत्तर भेद ।) - क्रियामिथ्यात्वके एकसौ अस्सी भेद हैं । अक्रियामिथ्यात्वके चौरासी भेद हैं । आज्ञानिक मिथ्यात्वके सदुसठ भेद हैं और वैनयिकके निश्चयसे बत्तीस भेद हैं । पुन सबके भेद मिलकर तीनसौ तिरेसठ भेद होते हैं । ये सब भेद जीवोके बधके कारण हैं ॥ १८९ ॥

सप्तषष्टिर्भेदा भेदास्तथा चाज्ञानित्यर्थः' ते । इति त्रिंशद्भेदभिन्नं स्याद्वैनयिकमिति ध्रुवम् ॥१९०॥
इति मिथ्यात्वभेदाः स्युः सर्वे समुद्धिताः पुनः । त्रिषष्टिर्त्रिंशतीसक्या जीवानां बन्धहेतवः ॥१९१॥
विपरितमर्थकान्तं सशयाज्ञानिके तथा । वैनयिकं च पञ्चैते भेदा वा तस्य निश्चिताः ॥१९२॥
ब्रह्मात्मकमिदं सर्वं नित्यानित्यकमेव^१ च । ऐकान्तिकमत^२ कान्त मिथ्यात्वे बन्धकारणम् ॥१९३॥
यः सग्रन्थः स निर्ग्रन्थः केवली कवलाशनः । विपरीतमहामिथ्यादृष्टिरेवं वदन्त्यपि ॥ १९४॥
सम्यग्दर्शनसज्ज्ञानधारित्रैर्मोक्ष इत्यपि । तथा न वेद स ज्ञेयो दृष्टिरज्ञानगोचरः ॥ १९५॥
प्रमाणनयनिर्णोत तथा सर्वज्ञभाषितम् । ज्ञात्वापि सशयानाना तत्स्यात्साशयिक ध्रुवम् ॥१९६॥
देवाः सर्वेऽपि धर्माश्च सर्वशास्त्राणि तद्विद^३ । वैनयिको समाः सर्वे पश्यतीति^४ दुराशयः ॥१९७॥

(अथवा मिथ्यात्वके पाच भेद ।)- विपरीतमिथ्यात्व, एकान्तमिथ्यात्व, सशय-
मिथ्यात्व, अज्ञानमिथ्यात्व, विनयमिथ्यात्व ऐसे मिथ्यात्वके पाच भेद है ॥ १९२ ॥

(एकान्तमिथ्यात्वका स्वरूप ।)- यह सर्व जगत् ब्रह्ममय है, जो कुछ दिखता है वह
ब्रह्मके सिवाय कुछ नहीं है, ऐसा जो आप्रह उसे एकान्तमिथ्यात्व कहते हैं । वस्तु यही है अथवा
ऐसीही है दूसरी नहीं है ऐसा जो आप्रह उसे एकान्त कहते हैं । वस्तु नित्यही है ऐसा आप्रह अथवा
वस्तु अनित्यही है ऐसा आप्रह होना एकान्तमिथ्यात्व है । यह ऊपरसे कान्त-सुंदर दिखता है
परंतु मिथ्यात्वप्रकृति का बध करनेवाला है ॥ १९३ ॥

(विपरीत मिथ्यात्वका स्वरूप ।)- विपरीत मिथ्यादृष्टि जीव, जो परिग्रहसहित है,
उसे निर्ग्रन्थ समझते हैं । केवली अनंत सुखी होनेपरभी वे कवलाहार ग्रहण करते हैं ऐसा बोलते
हैं ॥ १९४ ॥

(अज्ञानमिथ्यात्व ।)- सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र मोक्षका कारण
है, परंतु जो वैसा नहीं समझता है वह अज्ञानमिथ्यादृष्टि है ॥ १९५ ॥

(सशयमिथ्यात्व ।)- सर्वज्ञसे कहा हुआ जीवादिकतत्त्वस्वरूप प्रमाण और नयोसे
निश्चित सत्य सिद्ध हुआ है ऐसा जानकरभी मनमें सशय धारण करनेवालोका वह निश्चयसे
साशयिक मिथ्यात्व है ॥ १९६ ॥

(वैनयिक मिथ्यात्व ।)- सब देव, सब धर्म, सर्व शास्त्र उनके जानकार विद्वान् ये
सब समान हैं ऐसा समझता है । ऐसा दुष्ट अभिप्राय धारण करनेवाला वैनयिकमिथ्यात्वी
समझना चाहिये ॥ १९७ ॥

१ आ चाज्ञानिकस्य ते २ आ नित्यत्व वानित्यत्वमेव वा ३ आ ऐकान्तिकमत जैनैस्तद्वन्ध-
कान्तकारणम् ४ आ पश्यतीति

तथ्य न वेति सन्देहैर्दृष्टिः संशयगोचरा । सन्ति मिथ्यादृशः पंचाप्येते बन्धस्य हेतवः ॥ १९८
 ततश्चत्वार एवामी त्रिषु सासादनादिषु । विरताविरते मिश्र प्रमादाः सकषायकाः ॥ १९९
 योगाश्च सन्ति बन्धस्य कारणं भवधारणम् । प्रमादाश्च कषायाश्च तथा योगा इति त्रयम् ॥ २००
 प्रमत्तसंयतस्यास्ति तद्वन्धस्यैककारणम् । अप्रमादादिकानां हि चतुर्णां द्वौ निवेदितौ ॥ २०१
 कषायाश्च तथा योग इत्येतौ शान्तकल्मषेः^१ । एक एवमतो योगस्त्रयाणां बन्धकारणम् ॥ २०२
 शान्तक्षीणकषायैकयोगकेवलानां पुनः । अयोगिनां न सोऽप्यस्ति बन्धहेतुः क्रिया न च ॥ २०३
 अत एव महात्मानः सिद्धिभाजो भवन्त्यमी । कषायत्वावय जीवः कर्मयोग्याश्च पुद्गलान् ॥ २०४

ये पांच प्रकारके दुरभिप्राय मिथ्यात्वबधके कारण हैं । तथा मिथ्यात्वगुणस्थानमें मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग पांच बधकारण हैं । सासादन, मिश्र और असंयत सम्यग्दृष्टि ऐसे तीन गुणस्थानोमें मिथ्यात्व नहीं होनेसे अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये चार बधके कारण हैं ॥ १९८-१९९ ॥

विरताविरत नामक पांचवे गुणस्थानमें मिश्र अर्थात् अविरति विरतिसे मिश्र है और बाकीके प्रमादादि तीन बधके कारण हैं । अर्थात् प्रमाद, कषाय और योग ये तीन बधके कारण जीवको भवधारण करनेवाले हैं । प्रमत्तसंयत नामक छठे गुणस्थानवाले मुनीश्वरको प्रमाद, कषाय और योग ये तीन बधकारण हैं । अप्रमत्तसंयत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसापराय ऐसे चार गुणस्थानवर्ती मुनियोंको योग और कषाय बधके कारण हैं । उपशान्तकषाय, क्षीणकषाय और सयोगकेवली इन तीन गुणस्थानवर्ति मुनीश्वरको एक योगही बधका कारण है, ऐसा जिनका पापकर्म शान्त हुआ है ऐसे गणधर कहते हैं । अयोगकेवलगुणस्थानवर्ती मुनीश्वरको योग भी बधका कारण नहीं है, क्योंकि वहा कुछभी क्रिया नहीं है । इसीलिये बधका अभाव होनेसे ये महात्मा मुक्तिके भोगनेवाले होते हैं ॥ २००-२०३ ॥

(कषाय बधका कारण है ।)- जीव कषाययुक्त होनेसे कर्मरूप परिणमन को धारण करने योग्य पुद्गलोंको-विस्त्रसोपचयको जब ग्रहण करता है, तब बध होता है, ऐसा बधरहित जिनेश्वरने प्रतिपादन किया है ॥ २०४ ॥

स्पष्टीकरण- जीव कषाययुक्त कैसे होता है ? इसका उत्तर आचार्य देते हैं, कि कर्मसे जीव कषाययुक्त होता है । जो कर्मरहित है उसे कषायलेप नहीं है । तथा जीव और कर्मका अनादि सबध है । यदि यह सबध बीचमेही होता है तो सबधके पूर्वमें आत्मा शुद्ध था । वह अशुद्ध कैसे हो गया ? बध आदिमान् माननेपर आत्यन्तिक शुद्धि धारण करनेवाला आत्मा सिद्धके समान यदि है तो उसको बन्ध न होगा । अतः जीव कश्चित् मूर्तिक है और कर्मका संबध अनादि है

बाह्यसे स्मृयते बन्धः सर्वबन्धविर्जितः । अहस्तोऽपि स गृह्णाति तानामुःकर्मयोगतः ॥ २०५
 जठराग्निबसाद्यवहारमुपवीकते^१ । आद्यः प्रकृतिबन्धोऽसौ द्वितीयः स्थितिरिष्यते ॥ २०६
 अनुभागस्तृतीयश्च प्रावेशादिश्चतुर्थकः । स्वभावः प्रकृतिः प्रोक्ता सा द्वेधा कथिता जिनैः ॥ २०७
 मूलोत्तरप्रभेदेन गुडादौ मधुरादिवत् । ज्ञानावस्थाविभेदेन मूलप्रकृतिरष्टधा ॥ २०८
 शतमष्टाधिकं तस्माच्चत्वारिंशत्तदुत्तरा । पञ्च ज्ञानावृतेः सन्ति नवता दर्शनावृते ॥ २०९

ऐसा मानना योग्य है । जैसा वस्तुस्वरूप है वैसाही उसको जानना सम्यग्ज्ञान है । मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषायोसे आत्मा गीला होकर सर्व भवमे तीव्रमन्दमध्यादि योगविशेषोसे सूक्ष्म, एक क्षेत्रावगाही ऐसे अनतानत प्रदेशयुक्त पुद्गलोके स्क्व, जो कि कर्मपरिणतियोग्य हैं, उनके साथ अविभागरूपसे मिल जाता है—सयुक्त होता है ऐसी आत्माकी जो अवस्था होती है उसको बध कहना चाहिये ॥ २०५ ॥ (सर्वार्थसिद्धिटीका सकषायत्वात् सूत्र)

जैसे लोग जठराग्नि की तीव्रमन्दतादिकोके अनुरूप आहार ग्रहण करते हैं, वैसे यह आत्मा हातके बिनाही आयुष्यके सबधसे युक्त होकर उन कर्मयोग्य पुद्गलोको ग्रहण करता है ॥ २०६ ॥

(बधके भेद ।)—पहला प्रकृतिबध, दूसरा स्थितिबध, तीसरा अनुभागबध और चौथा प्रदेशबध है ॥ २०७ ॥

स्पष्टीकरण—प्रकृति शब्दका अर्थ 'स्वभाव' है । जैसे निम्बका स्वभाव कटुक है । गुडका स्वभाव मधुर है । वैसे ज्ञानावरणादिक आठ कर्मोंके स्वभाव इस प्रकार हैं—ज्ञानावरणका स्वभाव पदार्थोंका बोध नहीं होने देना । दर्शनावरण—पदार्थोंका अनालोचन अर्थात् पदार्थ है ऐसा सामान्य अवलोकनभी नहीं होने देनेवाला स्वभाव धारण करना । वेदनीय—सुख दुःखका अनुभव देनेका स्वभाव वेदनीयका है । दर्शनमोहका स्वभाव तत्त्वार्थमे अश्रद्धा उत्पन्न करना है । चारित्रमोहका स्वभाव असयम उत्पन्न करनेवाला है । आयुष्यका स्वभाव भवधारण है अर्थात् जीवको जो मनुष्यादि अवस्था प्राप्त होती है उसमे कुछ कालतक आत्माको रोकना स्वभाव है । नारकी, पशु, मनुष्य, देव ऐसे नाम निर्माण करनेका स्वभाव नामकर्मका है । यह उच्च है, यह नीच है, ऐसा कहलानेवाला गोत्रका स्वभाव है । दानलाभादिकर्म विघ्न करना अन्तरायका स्वभाव है । यह प्रकृतिबध मूलप्रकृतिबध और उत्तरप्रकृतिबध ऐसे दो प्रकारका है । जैसे गुडका स्वभाव मधुर होता है तथा उस गुडके अनेक भेद होते हैं । ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय ऐसे प्रकृतिके आठ भेद हैं । और इनके उत्तरभेद एकसौ अड़तालीस होते हैं ॥ २०८ ॥ (सर्वार्थसिद्धिटीका 'आद्यो ज्ञानेति' सूत्रपरकी)

(उत्तरप्रकृति भेद ।)—ज्ञानावरणादिके भेद इस प्रकार हैं—ज्ञानावरणके मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अधिज्ञानावरण, मनःपर्यवरण और केवलज्ञानावरण ऐसे पांच भेद हैं । दर्शनावरणके चक्षुर्दर्शनावरण, अक्षुर्दर्शनावरण, अधिदर्शनावरण और केवलदर्शनावरण, निद्रा,

द्वे एव वेदनीयस्य मोहस्याप्यष्टविंशतिः । चतस्रश्चायुषो ज्ञेया नाम्नस्त्रिनवतिः पुनः ॥ २१०
 द्वे गोत्रस्य पुनश्च स्तोत्रान्तराये पञ्च^१ ता मताः । कालस्थावस्थितिस्तेषां स्थितिमाहुर्जिनेश्वराः ॥ २११
 सा च सिद्धान्ततो ज्ञेया नैवात्र ग्रन्थगौरवात् । कर्मणां यो विपाकस्तु सोऽनुभागो निगद्यते ॥ २१२

निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला, और स्त्यानगृद्धि । वेदनीयके सातवेदनीय और असातवेदनीय । मोहनीयके मिथ्यात्व, सम्यङ्मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, अनतानुबधी क्रोध, मान, माया, लोभ । अप्रत्याख्यानके चार क्रोधादिक, प्रत्याख्यानके तथा सज्ज्वलनके चार क्रोधादिक हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ऐसे मोहनीयके अठ्ठावीस भेद हैं । आयुके नरकायु, तिर्यचायु, मनुष्यायु और देवायु ऐसे चार भेद हैं । नामकर्मके गति, आदिक तिरानवे भेद है । उच्चगोत्र, नीचगोत्र ऐसे गोत्रके दो भेद हैं । अन्तरायके दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय ऐसे पांच भेद है । इन एकसौ अडतालीस प्रकृतियोंका स्पष्टीकरण ग्रन्थकारने ग्रन्थगौरवके भयसे नहीं किया है । उनका खुलासा सिद्धांतग्रन्थोमे किया है । वहासे जानना चाहिये ॥ २०९-२१० ॥

(स्थितिबधका स्वरूप ।) — एकसौ अडतालीस कर्म कुछ मर्यादित कालतक आत्मामे रहते हैं, उनका रहना स्थितिबध है । स्थितिके जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट ऐसे भेद है, जिनका सविस्तर निरूपण आगमग्रन्थसे जानना चाहिये । ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय ऐसे चार कर्मोंका स्थितिबध तीस कोटिकोटि सागरोपमका है । मोहनीयका सत्तर कोटिकोटि सागरोपम स्थितिबध है । नामकर्मका बीस कोटिकोटि सागरोपम है । गोत्रकर्मका बीस कोटिकोटि सागरोपम है और अन्तरायका तीस कोटिकोटि सागरोपमका है । यह उत्कृष्ट स्थितिबध कहा है । जो कर्म आत्मामे बध जाता है वह आबाधिकालको छोड़कर अपना फल अपनी स्थिति जितनी कालकी है उतने कालतक आत्माको देता है । जघन्य स्थितिबध—ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मकी जघन्य स्थिति सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानमे अन्तर्मुहूर्तकी है । मोहनीयकी अनिवृत्ति बादर साम्पराय गुणस्थानमे अन्तर्मुहूर्तकी है । आयुकी सख्यातवर्षवाले तिर्यच और मनुष्योमे जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्तकी है । वेदनीय कर्मकी जघन्य स्थिति बारह मुहूर्तकी है और उसका बध सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानमे होता है । नामगोत्रकी दशमे गुणस्थानमे आठ मुहूर्तकी जघन्य स्थिति है । मध्यमस्थितिबध असख्य प्रकारका है आगममे उसका खुलासा है, वहासे समझ लेना चाहिये । ग्रन्थगौरव होगा इसलिए यहां नहीं लिखा है ॥ २११ ॥

(सर्वार्थसिद्धिटीका अध्याय आठवा)

(अनुभागबध और प्रदेशबध ।) — विशिष्ट और नाना प्रकारोका जो फलानुभव आत्माको कर्मसे प्राप्त होता है उसको अनुभागबध कहते हैं और वह कर्मोंका जैसा नाम है उसके अनुसार होता है, जैसा ज्ञानावरणका फल ज्ञानाभावरूप होता है, दर्शनावरणका फल दर्शनशक्तिको

स प्रवेशगतो बन्धः प्रवेशः^१ परिपठ्यते । यो विशेषोऽस्य बन्धस्य स श्रीसर्वज्ञगोचरः^२ ॥ २१३
 स कथं कथ्यते बन्धो नृकीटेन मयाधुना । आत्मवस्य निरोधोऽयं संवरः स मतः सताम् ॥ २१४
 द्रव्यभावप्रभेदेन सोऽपि द्वेधा भवेद्विह । संसारकर्मिभित्तानां क्रियाणां विनिवर्तनम् ॥ २१५
 भावसंवरमाख्यान्ति मुनीन्द्राः कृतसंवराः । तस्मिन्निरोधे च तत्पूर्वकर्मपुद्गलविष्युतिः ॥ २१६
 आत्मनस्तु स विज्ञेयो यतीन्द्रैर्द्रव्यसवरः । समितस्य च गुप्तस्थानुप्रेक्षानुरतस्य^३ च ॥ २१७

प्रगट न होने देना है । इत्यादि । सपूर्ण आत्मप्रदेशोंमें अनतानत सूक्ष्म कर्मप्रदेशोंका सर्व भवोमे एक क्षेत्रावगाही जो योगविशेषोंसे बध होता है उसे प्रदेशबध कहते हैं । योगविशेषसे आत्मा कर्मोंको ग्रहण करता है । वे कर्म सब सूक्ष्मही होते हैं, उन कर्मके स्कन्धोमे पाच वर्ण, पाच रस, दो गंध और चार स्पर्श— शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष ऐसे चार होते हैं । ये कर्मस्कध आठ प्रकारोंके कर्म प्रकृतियोंके योग्य रहते हैं ॥ २१२-२१३ ॥

इस प्रदेशबधका जो विशेष है वह सर्वज्ञका विषय है । मैं मनुष्यकीटक हूँ, मुझसे वह बध इस समय छद्मस्थावस्थामे— अज्ञानावस्थामे कैसा कहा जायगा ? तात्पर्य यह है कि ये, चार प्रकारके बध अवधिज्ञानी, मन पर्ययज्ञानी और केवलज्ञानियोंको प्रत्यक्ष प्रमाणके विषय हैं अर्थात् इनका स्वरूप वे प्रत्यक्ष ज्ञानसे जानते हैं । और उन्होंने जो आगम कहा है, उससे इन बधके स्वरूपका ज्ञान किया जाता है अर्थात् अनुमानमे उनका स्वरूप जाना जाता है ॥ २१४ ॥

(सक्षेपमे सवरवर्णन ।)— आत्मवका जो निरोध है, वह सज्जनोको मान्य ऐसा सवर नामका पदार्थ है । इसके यहा द्रव्यसवर और भावसवर ऐसे दो भेद है ।

स्पष्टीकरण— नवीन कर्मका आत्मामे आगमन होना आत्मवतत्त्व है और वह आगमन जिससे रुकता है ऐसे तत्त्वका नाम सवरतत्त्व है । यह सवरतत्त्व आत्मवका प्रतिपक्षी है, इसलिये आत्मवके लक्षणसे सवरका लक्षण बिलकुल उलटा है ॥ २१५ ॥

(भावसवरका स्वरूप ।)— ससारके मुख्यनिमित्त ऐसी जो मन वचन शरीरोंकी प्रवृत्तियाँ— चेष्टायें होती है उनका निवारण करनेवाला जो आत्माका निर्मल परिणाम उसका नाम भावसवर है, ऐसा जिन्होंने नये कर्मोंका निरोध किया है ऐसे मुनीन्द्र कहते हैं ॥ २१६ ॥

(द्रव्यसवरका स्वरूप ।)— उनके निरोधसे अर्थात् नया कर्म जिनसे आता है ऐसी मनवचन शरीरकी चेष्टाओंका निरोध करनेसे तत्पूर्वक जो कर्मका आना होता था वहभी रुक जाता है । यतीन्द्रोंने उसको द्रव्यसवर जाना है ॥ २१७ ॥

नये कर्म आत्मामे आनेका रुक जाना द्रव्यसवर है, मनवचनशरीरकी जिन चेष्टाओंसे कर्म आता था उनका आगमन न होने देनेवाले जो आत्मामे निर्मल समित्यादिक परिणाम होते हैं

सञ्चारित्रवतः पुंसः संवरो जायते क्षणात् । परीषहजयेनासौ ब्रह्मघा क्षमकारणः ॥ २१८
 मुनिर्जरायुतस्यैष सवरो जायते परः । ये केचिद्धेतवः सन्ति सवरस्य विधायिनः ॥ २१९
 तपसो निर्जरायास्तान्क्रियतो निगदाम्यहम् । घाष्टयमेवमिदं सर्वं मदीयं यज्जिनागमे ॥ २२०
 इव करोमि नो वेदमिति वाचो निवर्तनम् । उक्त युक्तमयुक्तं वा मदीयं मुनिपुङ्गवाः ॥ २२१
 श्रुत्वा भवन्तु सर्वेऽपि सर्वदेवाधिकक्षमाः । आगमोजन्तपर्यायं कथ्यतेऽनन्तसद्गुणैः ॥ २२२
 श्रीमत्समन्तभद्राविगणेशं तु मादृशं । पद्मसेनादयो ये तु श्रीमेदार्यान्विषं परम् ॥ २२३
 बभूवुस्तत्प्रसादेन भञ्चेतोऽप्यत्र भक्तिमत् ।

उनको भावसवर कहते हैं । जो ईर्यासमित्यादिक समितियोको पालता है, मनोगुप्त्यादिक गुप्ति-
 योका धारक है, अनित्यादिक बारह अनुप्रेक्षाओमे तत्पर होता है, तथा जो सम्यक्चारित्रको
 धारण करता है, ऐसे पुरुषको— यतिराजको तत्काल सवर होता है उनके पास नये कर्म नहीं
 आते हैं । यह सवर परीषहजयसे होता है तथा उत्तम क्षमादिक दशधर्मोंका पालन करनेसे होता
 है । तथा जो अविपाका निर्जरासे युक्त है ऐसे मुनीश्वरको उत्कृष्ट सवर प्राप्त होता है ॥ २१८॥

सवरको उत्पन्न करनेवाले जो कोई हेतु हैं, तथा निर्जराको करनेवाले जो तपश्चरण
 हेतु रूप हैं उनका मैं कितना वर्णन कर सकूंगा । अर्थात् सवरके और निर्जराके समग्र कारणोंका
 वर्णन करनेमे मैं असमर्थ हू ॥ २१९ ॥

जो जिनागममे है, वही मैंने कहा है । अतः मेरा यह कहना सब हृदयमे धारण करना
 चाहिये । उसमे मैं यह हृदयमे धारण करूंगा और यह नहीं करूंगा ऐसा भाषण बोलना छोड़
 देना चाहिये ॥ २२० ॥

(मुनिश्रेष्ठोंके प्रति प्रणकारकी क्षमा याचना ।)— मेरा युक्तियुक्त वचन सुनकर हे
 मुनिश्रेष्ठ ! आप सब सदैव मुझपर अधिक क्षमा धारण करे । अर्थात् मैं आपसे क्षमा याचना
 करता हू क्योंकि मेरे वचन सदोषभी होंगे और निर्दोषभी होंगे मैं कुछ नहीं समझता
 हू ॥ २२१ ॥

(समन्तभद्राचार्यकी प्रशंसा ।)— अनन्तगुणवाले श्रीसमन्तभद्र गणधरसे अनन्तपर्यायोंका
 प्रतिपादन करनेवाला आगम कहा गया है परन्तु मुझ सखीखोंके द्वारा ऐसा विशाल आगम नहीं
 कहा जायगा ॥ २२२ ॥

(पद्मसेनादिकाचार्योंमे मेरा मन भक्तियुक्त है ।)— महावीरप्रभुके श्रीमेदार्य नामके
 गणधरकी गुरुपरंपरामे पद्मसेनादिक आचार्य हुए हैं । उनकी कृपासे मेरा मनभी इस आगममें
 भक्तियुक्त हुआ है ॥ २२३ ॥

श्रीमत्सामन्तभद्रं वचनमिति ब्रुवः प्रीतिमन्तर्विनीतो ॥
 ब्रूत्वा संबृत्य कर्माण्यल्लिलभबभबोद्भूतिहेतोर्निशलयः ।
 योऽभूच्छ्रीवीरसेनो विबुधजनकृताराधनोऽगाधवृत्तिः ॥
 तस्माल्लब्धप्रसादे मयि भवतु य मे बुद्धिबृद्धौ विशुद्धिः ॥ २२४ ॥
 सोऽयं श्रीगुणसेनसंयमधरप्रव्यक्तभक्तिः सदा ।
 सत्प्रीतिं तनुते जिनेश्वरमहासिद्धान्तमार्गे नरः ॥
 भूत्वा सोऽपि नरेन्द्रसेन इति वा यास्यत्यवश्यं पदम् ।
 श्रीदेवस्य समस्तसाधुमहितं तस्य प्रसादात्ततः^१ ॥ २२५ ॥

इति श्रीसिद्धान्तसारसंग्रहे 'षण्डिताचार्यश्रीनरेन्द्रसेनविरचिते अजीवतत्त्वआख्यतत्त्व-
 बन्धतत्त्वनिरूपणं नवमोऽध्यायः ॥

यह श्रीसमन्तभद्र स्वामीका वचन है ऐसा समझकर, अन्तःकरणसे नम्र होकर उस प्रिय वचनको धारण कर तथा अनेक भवोमे उत्पत्ति होनेके कारण ऐसे सपूर्ण कर्मोंका सवर करके जो शल्यरहित हुए हैं, विद्वज्जनोके द्वारा आराधाना की जानेपरभी जिनका स्वभाव गभीरही है ऐसे श्रीवीरसेनआचार्यसे मुझे प्रसाद प्राप्त हुआ है, इसलिये मेरी बुद्धिकी वृद्धिमे निर्मलता प्राप्त हो ॥ २२४ ॥

श्रीगुणसेन नामक समयधारी आचार्यमे जिसने अतिशय व्यक्त ऐसी भक्ति हमेशा की है वह मनुष्य जिनेश्वरके महासिद्धान्तमार्गमे उत्तम प्रीति करता है तथा वह भी नरेन्द्रसेनके समान होता है और श्रीगुणसेन आचार्यके प्रसादसे सपूर्ण साधुओंसे पूज्य श्रीदेवसेन आचार्यके पदको अवश्य प्राप्त होते हैं ।

तात्पर्य यह है, कि नरेन्द्रसेन आचार्यके गुरु गुणसेन थे उनकी भक्ति करनेसे नरेन्द्र सेनाचार्यको श्रीदेवसेन आचार्यके पट्टपर अभिषेक हुआ वे देवसेनपट्टके अधीश बने ॥ २२५ ॥

षण्डिताचार्य श्रीनरेन्द्रसेन विरचित सिद्धान्तसार-संग्रहग्रन्थमे अजीवतत्त्व, आख्यतत्त्व और बधतत्त्वका निरूपण करनेवाला नवमा अध्याय समाप्त हुआ ।

दशमोऽध्यायः ।

निर्जीर्यते यया कर्म प्राणिना भववर्तिना । निर्जरा सा द्विधा ज्ञेया कालेनोपक्रमेण च ॥ १
या च कालकृता सेयं मता साधारणा जिनैः । सर्वेषां प्राणिनां शश्वदन्यकर्मविधायिनी ॥ २
या पुनस्तपसानेकविधिनात्र विधीयते । उपक्रमभवा सेय सर्वेषां नोपजायते ॥ ३
येन तप्त्वा नरः कर्मपुद्गलान्प्रविमुञ्चति । पुटापकाग्निसन्तप्तहेमवस्तस्यो मतम् ॥ ४
बाह्याभ्यन्तरभेदेन द्विविधं तदुदीरितम् । षड्विधं बाह्यमन्यच्च तथैव मुनिपुङ्गवः ॥ ५
वृत्तिसख्यावमोदर्यमुपवासश्चतुर्विधः । रसत्यागो विविक्त तच्छय्यासनमथापरम् ॥ ६
कायक्लेशश्च तद्बाह्य षट्प्रकारमिदं तपः । कथयन्ति जिनाधीशाः कर्मण क्षपणक्षमम् ॥ ७

दसवा अध्याय ।

(निर्जराके दो भेद ।)— ससारमे रहा हुआ प्राणी जिसके द्वारा कर्मकी निर्जर करता है-कर्म अपनेमे थोडा थोडा निकालकर नष्ट करता है उसको निर्जरा कहते है । वा कालके द्वारा और उपक्रमके द्वारा होती है अर्थात् सविपाका निर्जरा और अविपाका निर्जर ऐसे निर्जराके दो भेद होते हैं ॥ १ ॥

कालकृतनिर्जरा जिसे सविपाका निर्जरा कहते है । उसे जिनेश्वरोंने साधारण निर्जर नाम दिया है । अर्थात् वह सपूर्ण प्राणियोको हमेशा होनेवाली और हमेशा अन्यकर्मोको जीवं लानेवाली है । तात्पर्य यह है, कि कर्मका उदय होकर कर्म अपना फल देकर निकल जाता । परंतु उसी समय आत्मा रागद्वेषवश होता है और बहुतसे नये कर्मोका सग्रह तत्काल उसमे होत है । यह निर्जरा चतुर्गतिके सर्व प्राणियोकी होती है ॥ २ ॥

(अविपाका निर्जरा ।)— कर्मका उदयकाल प्राप्त होनेके पूर्वही अनेक प्रकारं तपश्चरणोसे उदयमे लाकर उसको आत्मासे अलग करना अविपाका निर्जरा है । इस निर्जरां समयमे आत्मा रोगी-द्वेषी-मोही नही होता, जिससे नया कर्म आत्मामे प्रविष्ट नही होता ऐसी निर्जराको औपक्रमिकी निर्जरा कहते है । यह निर्जरा सभी जीवोको नही होती । अर्थाः वीतराग मुनियोको यह निर्जरा होती है ॥ ३ ॥

(तप शब्दकी निरुक्ति अर्थात् अन्वर्थता ।)— मूसके अग्निमे सन्तप्त हुए सोनेसे इत धातुका मिक्षण और मल नष्ट होता है, वैमे जिससे तप्त होकर मनुष्य कर्मपुद्गलोको छोड देत है वह तप है, अर्थात् तपसे मनुष्य सतप्त होनेसे कर्ममल नष्ट होता है ॥ ४ ॥

(तपके दो भेद ।)— बाह्यतप और अभ्यंतर तप ऐसे तपके दो भेद कहे है । बाह्यतप छह भेद है तथा अभ्यंतर तपकेभी छह भेद है, ऐसा श्रेष्ठ मुनियोने कहा हैं । वृत्तिसख्यान

भिक्षार्थिनो भुनेरत्र तद्गृहैः^१ परिसंख्यया । वर्तनं वृत्तिसंख्यानं कथयन्ति कथाविदः ॥ ८
 अथाशाया निवृत्त्यर्थं एकागारादिचिन्तनम्^२ । यत्रैव कुदते साधुवृत्तिसंख्या न सा मता ॥ ९
 तोषसंयमसिद्धिर्धर्मं शमत्वाध्यायकारकम्^३ । निद्रादोषापहं साधोरवमोदर्यमीर्यते ॥ १०
 विषयेभ्यो निवृत्त्याशु संयमस्तिमितात्मनः । अक्षप्रशमनार्थं^४ च सूपवासो निगद्यते^५ ॥ ११

अवमोदर्यं, चतुर्विध उपवास, रसत्याग, विविक्तशय्यासन और कायक्लेश ऐसा छह प्रकारका बाह्य तप कहा है । यह कर्मका क्षय करनेवाला है ऐसा जिनेश्वर कहते हैं ॥ ५-७ ॥

(वृत्तिपरिसंख्यान तपकी निरुक्ति ।)— भिक्षाग्रहण करनेकी इच्छा रखनेवाले मुनि दाताओके घरोंका प्रमाण कर उनमेंसे किसी एक घरमें आहार लेते हैं । उनके इस तपका नाम वृत्तिपरिसंख्यान है ऐसा तप कथाको जाननेवाले मुनि कहते हैं ॥ ८ ॥

स्पष्टीकरण— एक घर, सात घर, एक गली, आधा गाम आदिमें आहार मिलेगा तो मैं ग्रहण करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके आहार लेना वृत्तिपरिसंख्यान तप है । यह गृहविषयक वृत्तिपरिसंख्यान हुआ । इसी प्रकार दातृविषयक, पात्रविषयक आदि परिसंख्यानभी इसी तपमें समाविष्ट होते हैं । अमुक दाताने आहार दिया तो मैं ग्रहण करूंगा, अमुक पात्रमें— सोनेके पात्रमें, चादीके पात्रमें इत्यादि पात्रमें आहार मिलेगा तो ग्रहण करूंगा इत्यादि प्रतिज्ञाको— सकल्पको वृत्तिपरिसंख्यान कहते हैं ॥ ८ ॥ (अनगारधर्माभूत अ ७ वा श्लो २६)

आशाका त्याग करनेके लिये ऊपरके श्लोकमें जैसा कहा है, उसके अनुसार जो साधु एक घर सात घर आदिका सकल्प करता है, उसका यह वृत्तिसंख्यान नामक तप है ॥ ९ ॥

(अवमोदर्य तप करनेके हेतु)— जिसमें थोड़ा अन्न खानेसे पेट पूर्ण नहीं भरता, खाली रहता है ऐसे तपको अवमोदर्य तप कहते हैं । यह तप सतोषकी प्राप्तिके लिये संयमसिद्धिके लिये, किया जाता है । यह तप वातादिक दोषोंका प्रशमन करके स्वाध्यायकी सिद्धि करता है, निद्राके दोषभी इस तपसे दूर होते हैं साधुके इस तपको अवमोदर्य कहते हैं ॥ १० ॥

स्पष्टीकरण— पुरुषका आहार बत्तीस घास प्रमाण है और स्त्रियोंका आहार अट्ठाईस घास प्रमाण होता है । इस आहारमेंसे इकतीस तीस आदिको लेकर एक घासतक जो आहार लेना वह सब अवमोदर्य तप है । (अनगारधर्माभूत अ ७ वा श्लो २२ वा)

(अनशन तप)— पंचेन्द्रियोंके विषयोंसे निवृत्त होकर संयमकी स्थिरताके लिये और इन्द्रियोंका प्रशम होनेके लिये उपवास तप कहा है ॥ ११ ॥

नियम्य करणग्रामं तपस्वा देहमशेषतः । कर्मात्मिनोः पृथक्स्व न' कर्तुमेनं विना क्षमः ॥ १२
 इन्द्रियाणां महावीर्यविनिवृत्त्यर्थमेव' च । घृतादिवृष्यवस्तुनां त्यागो रसविवर्जनम् ॥ १३
 विविक्तेषु प्रवेशेषु स्वाध्यायध्यानवृद्धये । यच्च शय्यासन साधोः पञ्चमं तत्तपो महत् ॥ १४
 आतापनमहायोगो वृक्षमूलाधिवासना । साधोनिरावृतस्यापि कायक्लेशो महानयम् ॥ १५
 बाह्यत्वं बाह्यभूतस्यापेक्षयास्य तपस्विनः । कथयन्ति मनोरोधादान्तरं हि तथेतरत् ॥ १६
 प्रायश्चित्तं विनीतत्वं वैयावृत्यमनिन्दितम् । स्वाध्यायश्च तनूत्सर्गो ध्यानमन्तर्गत तपः ॥ १७

यदि यह उपवास तप नहीं किया जायगा तो इन्द्रियोका समूह अपने स्वाधीन नहीं रहेगा । इन्द्रियोका समूह स्वाधीन करके सपूर्ण देहको सतप्त कर कर्म और आत्माको भिन्न करनेके लिये उपवासके बिना कोई समर्थ नहीं है ॥ १२ ॥

(रसत्याग तप ।)— इन्द्रियोका जो विशाल सामर्थ्य है उसको घटानेके लिये घी, दही, गुड, तेल आदिक रसोका, जो कि वीर्यवर्धक है त्याग करना रसविसर्जन— रसत्याग नामक तप है ॥ १३ ॥

(विविक्तशय्यासनत्याग ।)— स्वाध्याय और ध्यानमे वृद्धि होनेके लिये जहा जन्तुपीडा नहीं होती ऐसे एकान्त स्थानोमे जो सोना और बैठना वह महान् पाचवा तप है ॥ १४ ॥

(कायक्लेश तप ।)— सपूर्ण परिग्रह त्यागी— दिगंबर मुनीश्वर आतापन नामक महायोग धारण करते हैं तथा वृक्षमूलाधिवास नामक महायोग धारण करते हैं उनका वह महान् कायक्लेश नामक तप है ॥ १५ ॥

स्टीकरण— ग्रीष्मके दिनोमे पर्वतके ऊपर खड़े होकर तप करना और सूर्यका आताप सहन करना आतापन योग है । वर्षाकालके दिनोमे वृक्षतलमे बैठकर जलवृष्टिआदिक क्लेश सहन करना तथा शरीरखेद सहन करना कायक्लेश तप है । सुखासक्ति नष्ट करनेके लिये, धर्म प्रभावनाके लिये और देहदुःख सहन करनेके लिये यह तप मुनि करते हैं ।

(तपके बाह्यत्व और अन्तरगतकी सिद्धि ।)— अनशनादि तपोमे तपस्वियोको बाह्य-भूत जो आहारादि पदार्थ उनके त्यागादिकी अपेक्षा होती है इसलिये अनशनादिक तप बाह्यतप कहे जाते हैं । प्रायश्चित्तादि तपोको अन्तरगततप कहते हैं, क्योंकि उनमे मनको स्वाधीन करना पडता है । तथा अनशनादिक तप परप्रत्यक्ष होते हैं इसलिये भी उनको बाह्यतप कहते हैं । तथा अन्य धर्मीय साधु और गृहस्थभी अनशनादिक तप करते हैं इसलियेभी इनको बाह्य तप कहना चाहिये ॥ १६ ॥

(अन्तरगत तपके भेद ।)— प्रायश्चित्त, विनीतत्व— विनय, प्रशसनीय वैयावृत्य, स्वाध्याय कायोत्सर्ग और ध्यान ये छह तप अन्तरगत तप हैं ॥ १७ ॥

नमस्कृत्य महावीरं मेदार्यं च शम्भेश्वरम् । वीरसेनं च वक्ष्यामि प्रायश्चित्तं कियत्स्वतः ॥ १८
 प्रायः प्राणी करोत्येव यत्र चित्तं सुनिर्मलं । तदाहुः शब्दसूत्रज्ञाः प्रायश्चित्तं यतीश्वराः ॥ १९
 सति दोषे न चारित्र्यं कर्माभावो न तद्विना । निर्वृतिस्तदभावे न तस्माद्व्रतमनर्थकम् ॥ २०
 अत एव प्रकुर्वन्ति तदेवाहौ महत्तपः । प्रायश्चित्तमकुर्वानो न नरः शुद्धिमृच्छति' ॥ २१
 प्रायश्चित्तविधिं शुद्धमजानानो गणो पुनः । स्वात्मानं दूषयत्येव शिष्यं च प्रतिवर्तिनम् ॥ २२
 गुरुमासस्तथा भिन्नमासो लघुमासक । पञ्चकल्याणभेदश्च' भवन्त्येते सुनिर्मलाः ॥ २३
 पञ्च चाभ्यासा निवृत्तानि नीरसाहारपञ्चकम् । एकस्थानानि पञ्चेति' पुरुषण्डलपञ्चकम् ॥ २४
 क्षपणानि तथा पञ्च सर्वैः संमीलितैर्भवेत् । पञ्चकल्याणक नाम विशुद्धेः कारणं परम् ॥ २५
 कालक्षेत्रे तथा भावद्रव्यसत्त्वाद्यपेक्षया । स एव सान्तर' प्राज्ञगुरुमासो' निगद्यते ॥ २६

(प्रायश्चित्ततपका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा ।) - श्रीमहावीरप्रभुको, मेदार्य नामक गणधरजीको और श्रीवीरसेन आचार्यको नमस्कार करके मैं खुद कुछ प्रायश्चित्त तपका वर्णन करता हूँ ॥ १८ ॥

(प्रायश्चित्तकी निरुक्ति ।) - जिसमे प्रायः प्राणी अपने चित्तको-मनको निर्मल बनाता है, ऐसे तपको शब्दसूत्रके ज्ञाता मुनीश्वर प्रायश्चित्त कहते हैं ॥ १९ ॥

(प्रायश्चित्तको प्रथम स्थान क्यों ?) - यदि दोष उत्पन्न होंगे तो चारित्र्य नहीं रहता और चारित्र्यके बिना कर्मका नाश नहीं होगा और कर्मोंका अभाव नहीं होनेपर मोक्षसुखकी प्राप्ति नहीं होती और व्रतोका पालन व्यर्थ होगा । इसलिये मुनीश्वर वही तप प्रथमतः करते हैं । प्रायश्चित्ततप नहीं करनेवाला मनुष्य दोषोंका अभाव न होनेसे शुद्ध नहीं होगा । परिणाम निर्मल नहीं होगा ॥ २०-२१ ॥

(प्रायश्चित्तके अज्ञाता आचार्य ।) - प्रायश्चित्तकी विधि और शुद्धि न जाननेवाला आचार्य अपनेकोभी तथा अपना अनुसरण करनेवाले शिष्यकोभी दोषयुक्त करता है ॥ २२ ॥

(प्रायश्चित्तके नाम ।) - गुरुमास, भिन्नमास, लघुमास, पञ्चकल्याण ये प्रायश्चित्तके प्रकारोंके नाम हैं और ये प्रायश्चित्त अतिशय निर्मल हैं ॥ २३ ॥

(पञ्चकल्याण प्रायश्चित्तका स्पष्टीकरण ।) - पाच आचाम्लभोजन-काजीमिश्रित भात, पाच नीरस आहार, पाच एकस्थान, पाच पुरुषण्डल-काजी भोजन तथा पाच क्षमण-उपवास ये सब मिलकर पञ्चकल्याणक होता है और यह पञ्चकल्याणक नामक प्रायश्चित्त विशुद्धिका उत्तम कारण हैं ॥ २४-२५ ॥

जहा पानी बहुत है ऐसा प्रदेश, जिसमे कम वर्षा होती है ऐसा प्रदेश, काल-ग्रीष्म वर्षा, हिमकाल-क्षेत्र भाव-परिणाम, द्रव्यसत्त्व शरीरका सामर्थ्य इत्यादिकोकी अपेक्षासे जब उपर्युक्त पञ्च-

आचाम्ले क्षणेषु वापि नीरसे वापि शोषिते । अन्तराये तथैवासी यो विरम्य^१ विधीयते ॥ २७
 एकैकेषु च पञ्चैषु सर्वेष्वपगतेषु च ॥ भिन्नमासः स एष स्याद्विभिन्नबहुकल्मषः ॥ २८
 उपवासैस्त्रिभिः प्रोक्तमपि कल्याणक बुधैः । एकैकेनाथवा^२ तेषु निरन्तरकृतेषु तत् ॥ २९
 नवधा मुनमस्कारंस्तन्^३ त्सर्गो विनिर्मितः^४ । एतै^५ द्वादशभिस्तावदुपवासः प्रजायते ॥ ३०
 पादोन^६ काञ्जिकाहारात्पादैकं पुरुमण्डलात् । अर्धं निविकृतेस्तस्य स्यादेकस्थानतस्तथा ॥ ३१
 मनोवाक्कायगुप्तः सन्नष्टोत्तरशत जपेत् । योऽपराजितमाप्नोति स भव्यः प्रोषध^७ फलम् ॥ ३२
 दोष^८ कालस्तथा क्षेत्रं छेदो भुक्तिः पुमानिति । षोढा विधिर्भवत्यत्र ज्ञातव्यः स मनीषिभिः ॥ ३३

कल्याणक प्रायश्चित्त कुछ कालके अन्तरसे किया जाता है तब विद्वान् उस प्रायश्चित्तको गुरुमास प्रायश्चित्त कहते हैं ॥ २६ ॥

पाच आचाम्ल, पाच उपवास, पाच नीरस भोजन, इनमेसे कुछ कम यदि किया जाता है अथवा पाचोमेसे एक एक कम यदि किया जाय तब उसको भिन्नमास कहते हैं । यह भिन्न मास प्रायश्चित्त बहुत पापोंका नाश करता है ॥ २७-२८ ॥

तीन उपवास करनेपरभी कल्याण प्रायश्चित्त होता है ऐसा विद्वानोने कहा है । अथवा एक आचाम्लभोजन, एक नीरस भोजन, एक एकस्थान, एक पुरुमण्डल और एक उपवास निरन्तर करनेपरभी वह कल्याण नामक प्रायश्चित्त होता है ॥ २९ ॥

एक कायोत्सर्गमे नौ पचनमस्कार होते हैं और एकसौ आठ बार पचनमस्कारोंका जप करनेमे उपवास होता है । अर्थात् बारह कायोत्सर्गोंका एक उपवास कहा है ॥ ३० ॥

काञ्जिकाहार करनेका जो फल है वह फल एकासी बार पचनमस्कारका जप करनेसे प्राप्त होता है । तथा एकस्थानसे जो फल मिलता है वह चौवन बार पचनमस्कारका जप करनेसे प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥

(एक प्रोषधका फल ।)— मन, वचन और शरीरकी एकाग्रता कर जो भव्य एकसौ आठ बार पचनमस्कार मन्त्रका जप करता है उसे एक प्रोषध अर्थात् एक उपवासका फल प्राप्त होता है । अर्थात् एक प्रोषधसे जितनी कर्मनिर्जरा होती है उतनी कर्मनिर्जरा १०८ बार पच मन्त्र जपनेसे प्राप्त होती है ॥ ३२ ॥

इस प्रायश्चित्तके प्रकरणमे जो छह बातें विद्वानोको जानना आवश्यक है वे इस प्रकार हैं— दोष, काल, क्षेत्र, छेद—प्रायश्चित्त, भुक्ति और पुरुष—दोषी । दोष—अपराध, काल—श्रीष्मादिकाल, क्षेत्र—जलप्राय, शुष्क, साधारण ऐसे देश, छेद—प्रायश्चित्त, भक्ति—प्रायश्चित्त

१ आ विरम्य २ आ नाथत्रैतेषु ३ आ स्तत्तत्सर्गो ४ आ विनिर्मिते ५ आ स तै
 ६ आ पादोन ७ आ प्रोषध ८ आ दोष काल तथा क्षेत्र

निमित्तावनिमित्ताच्च दोषस्याचरणं द्विधा । अष्टौ भङ्गाः पुनः सन्ति द्वयोरपि विभाविताः ॥ ३४
 सहेतुकोऽपरस्तस्य सङ्कटकारी तथेतर* । सानुबीचिर्विपक्षोऽस्य सप्रयत्नोऽप्रयत्नकः ॥ ३५
 एवमष्टौ विकल्पाः स्युः सनिमित्तानिमित्तयोः । सर्वे संमिलिताः सन्ति षोडशैते जिनागमे ॥ ३६
 अन्येऽपि बहवो भङ्गाः सन्त्यत्रागमवर्णिताः । ज्ञात्वा तांस्तारतम्येन छेवं दद्याच्छतीश्वरः ॥ ३७
 परिहर्तुमशक्यत्वाच्छोध्यते^१ यत्पुनः पुनः । परिस्पन्दादितद्दोषात्कायोत्सर्गेण शुध्यति ॥ ३८
 अन्नपानादिहेतूत्थं यच्च दूषणमल्पकम् । तस्मादपि विशुद्ध्यन्ति कायोत्सर्गान्मुनीश्वराः^२ ॥ ३९
 अप्रतिलेखितस्पर्शं तथा कङ्कयनादिषु । मलोत्सर्गादिके वापि कायोत्सर्गेण^३ शुध्यति ॥ ४०

लेनेवालेका निर्मल परिणाम, भुक्ति-आहार और दोषी पुरुष-इन बातोंको विचारमे जो लेते हैं वे योग्य और आगममान्य होते हैं । अन्यथा अज्ञानसे प्रायश्चित्त देना योग्य नहीं है ॥ ३३ ॥

जो दोष मुनियोंके द्वारा किया जाता है वह निमित्तमे या अनिमित्तसे होता है इस प्रकारसे दोषके दो भेद होते हैं । निमित्तजात-दोष और अनिमित्तजात-दोष । इन दोनोंकोभी पुन आठ आठ भेद होते हैं ऐसा आचार्योंने प्रगट किया है ॥ ३४ ॥

सहेतुक- हेतुपूर्वक दोष करना, अहेतुक-हेतुके बिनाही दोष करना, एकवार दोष करना, अनेकवार दोष करना, सानुबीचि-विचार करके दोष करना, अविचारसे करना, प्रयत्न पूर्वक दोष करना और अप्रयत्नपूर्वक दोष करना, इस प्रकार निमित्त और अनिमित्तके आठ आठ दोष होते हैं । सब मिलकर सोलह प्रकार जिनागममे कहे हैं । अन्यभी बहुतसे भग अर्थात् दोषोंके प्रकार हो सकते हैं जिनको आगममे वर्जित माना है । उन सब दोषोंको जानकर यतीश्वर अर्थात् आचार-तारतम्यसे प्रायश्चित्त देवे ॥ ३५-३७ ॥

कायोत्सर्गसे निवृत्त होनेवाले दोष । कोई दोष ऐसे होते हैं, कि उनका परिहार-त्याग करना अशक्य होता है । इसलिये पुन पुन उनका प्रायश्चित्त लेकर उन दोषोंसे शुद्ध होना पड़ता है । जैसे गमनागमन करना पड़ता है और उसमे असावधानतासे दोष शुद्ध होते हैं । ऐसे दोषोंका परिहार कार्योत्सर्गसे होता है ॥ ३८ ॥

अन्नपानादि कारणोंसे जो अल्पसा दोष उत्पन्न होता है उससेभी मुनीश्वर कार्योत्सर्ग करके शुद्ध होते हैं । जो वस्तु पिच्छिकासे नहीं स्वच्छ की है, उसको स्पर्श होनेपर कार्योत्सर्गसे शुद्धि होती है । तथा शरीरके खुजानेसे जो दोष होता है वह कार्योत्सर्गसे होता है । मलोत्सर्गादिकमे शौचको जाना, मूत्र करके आना आदिक दोषनिराकरणके लिये कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त है ॥ ३९-४० ॥

स्पष्टीकरण- अन्न पानादिकके दोषमे पच्चीस उच्छ्वासतक कायोत्सर्ग करना चाहिये ।

तृणलोष्टादिकच्छेदे स्तोके वा हस्तकर्मणि । कायोत्सर्गमितो दण्डो मनोमासिकसेवनात्^१(?) ॥४१॥
 मृसिकायवगोधूममुद्गमाषादिमर्दने । हरितत्रसकायानां सघट्टेऽपि तनूत्सृतिः ॥ ४२
 उद्धूलितपदस्तोये तोयलिप्तपदोऽथवा । पांसुमध्ये विशेषस्तु तस्य स्यात्पुरुमण्डलम् ॥ ४३
 यस्तु कर्दमलिप्ताङ्गघ्नजले विशति संयतः । कल्याणपञ्चकं तस्य जायते शुद्धिहेतवे ॥ ४४
 आर्द्रकतृणविच्छेदे छिन्ने वानतकायिके । आचाम्लादि विशेषद्वंद्वं एकस्थान द्वितीयके ॥ ४५
 अनतकायिनो ज्ञेया सूरणस्नुहिमूलिका^२ । अन्ये वा स्युर्गङ्ग्याद्या बहवोऽनतकायिकाः ॥ ४६
 यस्य मूलेषु शाखाया पत्रे वा सन्ति सर्वदा । अनतकायिनो जीवा म्रियन्ते तद्विघाततः ॥ ४७

तृण, मट्टीका डेला, आदिक पदार्थ हाथसे तोड़ने फोड़ने पर तथा हाथसे कुछ अन्य कार्य करनेपर कायोत्सर्ग मात्र दण्ड है अर्थात् कायोत्सर्ग करनेसे शुद्धि होती है । (' मनोमासिक सेवनात् ' इसका अर्थ हमारे ध्यानमे नहीं आता है) ॥ ४१ ॥

मट्टी, जी, गेहु, मूग, उडद आदि धान्योका मर्दन करनेपर हरी-सचित्त वनस्पति और त्रसकायके आपसमे सघट्ट-मुनिके हाथ आदिके द्वारा होनेपर कायोत्सर्गसे शुद्धि होती है ॥४२॥

(पुरुमण्डल प्रायश्चित्तका दोष ।)- जिसके पाव धूलीसे भरे हुए है ऐसा मुनि पानीमे चला जाय अथवा पानीमे जिसके पाव भीगे हैं ऐसा मुनि धूलीमे प्रवेश करे तो पुरुमण्डल नामक प्रायश्चित्तसे वह शुद्ध होता है । अर्थात् वह काजीभोजन करनेसे शुद्ध होता है ॥ ४३ ॥

कीचडसे जिसके पाव भर गये है-लिप्त हुए है ऐसा मुनि यदि जलमे प्रवेश करेगा तो उसकी शुद्धिके लिये कल्याणपचक नामका प्रायश्चित्त है । अर्थात् वह मुनि जिससे जिह्वा और मन विकारयुक्त न हो ऐसा आहार करे, जिसको निर्विकृति आहार कहते हैं । पुरिमण्डल आहार, आचाम्ल आहार-भात इमलीका पानक खावे, एक स्थान करे और उपवास करे । एक निर्विकृति आहार, एक पुरुमण्डल आहार-काजी भोजन, एक आचाम्ल आहार, एक एकस्थान और एक उपवास ऐसे पांच प्रकारको कल्याणपचक प्रायश्चित्त कहते हैं ॥ ४४ ॥

यदि मुनि गीली घास तोड़ेगा अथवा अनतकायिक वनस्पति तोड़ेगा तो आचार्य उसे आचाम्लाहारका प्रायश्चित्त और एकस्थानका प्रायश्चित्त देवे ॥ ४५ ॥

(अनतकायिक वनस्पति और उसका लक्षण ।)- सूरण, स्नुही-तीन धारवाली नागफणी नामक वनस्पति, मूलक, गडूची-गिलोय आदि शब्दसे कुमारी आदिक अनेक अनतकायिक वनस्पति हैं । जिसके मूलमे, शाखामे और पत्रोमे सर्वदा अनतकायिक जीव रहते हैं और उनके ऊपर आघात करनेसे-प्रहार करनेसे-मूल, शाखा, पत्रके ऊपर आघात करनेसे वे जीव मरते हैं ॥ ४७ ॥

--

व्यापत्तौ त्रसजीवस्य सप्रमादाप्रमादयोः । एकं कल्याणकं तद्वा नीरसाहारपञ्चकम् ॥ ४८
 पञ्चककल्याणकं दण्डे तस्मिन्नाभीक्ष्ण्ययोगतः । व्यापन्ने सति पञ्चाक्षे दर्पात्कल्याणपञ्चकम् ॥ ४९
 पीठादिचलने वास्मिन्व्यापन्ने सति जायते । निःप्रमादवतश्छेद एककल्याणपञ्चकम् ॥ ५०
 वसतेर्द्वारदेशे चेत्यपञ्चाक्षो वृद्धयते मृतः । तन्निर्गतप्रविष्टानामेककल्याणकं भवेत् ॥ ५१
 गृहस्थसंयतेभ्यो वा न यत्र कथिते सति । बुद्धिकादौ हतेऽन्येन क्षमण पञ्चकं क्रमात् ॥ ५२
 अनेनैव क्रमेणापि सर्पादौ निहते सति । प्रयत्नेन तु कल्याण मासिकं वा प्रयत्नतः ॥ ५३
 यतीनामतियत्नेन विधीति प्रतिपादिते । अन्येन निहते तस्मिन्विशुद्धः समितो यतः ॥ ५४
 भिषग्विशेषतो बह्वेः प्रज्वालनमतिव्यथम् । अनापृच्छघातुर कुर्वन्पञ्चककल्याणभागभवेत् ॥ ५५
 कारणे ननु गृह्णाति हरीतकीवचादिकान् । यदि न दुष्यति तदा साधुरिति वाचो विपश्चिताम् ॥

(त्रसजीवके नाशका प्रायश्चित्त ।)— असावधानतासे एक त्रसजीवका घात यदि मुनि करे तो उसे एक कल्याण नामक प्रायश्चित्त है अर्थात् एक निर्विकृति, एक पुरुमडल, एक आचाम्ल, एक एकस्थान और एक उपवास । और अप्रमाद अवस्थामे त्रसजीवका घात यदि मुनिसे हो जाय तो पाच नीरसाहार ग्रहण करनेका प्रायश्चित्त आचरे ॥ ४८ ॥

मुनि प्रमादरहित है परंतु पीठादिके चलनेसे अथ अकस्मात् कोई जीव मर जाय तो एक कल्याणपञ्चक नामका प्रायश्चित्त है जिसका ऊपर उल्लेख आया है ॥ ४९ ॥

वसतिकामे बाहर निकलते समय अथवा वसतिकामे प्रवेश करते समय यदि वसतिका द्वारदेशमे पञ्चेन्द्रिय जीव मरा हुआ देखा जाय तो एक कल्याणक प्रायश्चित्त है अर्थात् निर्विकृति आदिक पाचोमेसे कोईभी प्रायश्चित्त जो आचार्य बतावे मुनि उसका आचरण करे ॥ ५०-५१ ॥

(बिच्छुके नाशका प्रायश्चित्त ।)— गृहस्थ अथवा मुनियोने बिच्छु आदिक जन्तु यत्नपूर्वक पकड़ो ऐसा नहीं कहा और किसीने उसका घात किया तो गृहस्थ और मुनिको क्रमसे पाच उपवासका प्रायश्चित्त है ॥ ५२ ॥

इसी प्रकारसे सर्पादिकोका घात कोई करे तो प्रयत्न पूर्वक उसको छोड़ दो ऐसा कहनेपरभी यदि कोई मारेगा तो कल्याणनामक प्रायश्चित्त है और अप्रयत्नपूर्वक घात किया होगा तो मासिक प्रायश्चित्त है अर्थात् पञ्चकल्याण नामक प्रायश्चित्त है । यतियोने अतिशय प्रयत्नपूर्वक विषयका प्रतिपादन किया अर्थात् बहुत सावधानतासे बिच्छु, सर्प आदिक प्राणीका रक्षण कर उसे छोड़ दो ऐसा कहनेपरभी यदि किसीने उनको मार डाला तो मुनिको प्रायश्चित्त नहीं है, क्योंकि मुनि विशुद्ध है—समितियुक्त है ॥ ५४ ॥

बैद्यकी आज्ञासे अग्निंको बुझाना, आदि करे और रोगी मुनिको इस विषयमे कुछभी न पूछें तो मुनि पञ्चकल्याण प्रायश्चित्तको ग्रहण करे ॥ ५५ ॥

कुछ कारणसे हरं, वचा आदिक यदि मुनि ग्रहण करे तो वह निर्दोष है ऐसा विद्वान् कहते हैं ॥ ५६ ॥

बीजपूरकबिल्वादिग्रहणेन तु शुद्धयति । एककल्याणकेनैव यदि कारणमाश्रितः ॥ ५७
 कन्दर्पकौतुकुच्ये वा स्तोके मिथ्या प्रजल्पने । मिथ्याकारेण शुद्धः स्यान्नृषिद्वे मलसर्बने ॥ ५८
 द्वादश योजनान्येष वर्षाकालेऽभिगच्छति । यदि सङ्घस्य कार्येण तदा शुद्धो न दृष्यति ॥ ५९
 यदि वादविवादः स्यान्महामतविघातकृत् । देशान्तरगतिस्तस्मान्न च दुष्टो वर्षास्थपि ॥ ६०
 धातुवादेऽथवा गन्धयुक्ते रसविपर्यये । सधर्मैरेककल्याणं दर्शनान्मासिकं परैः ॥ ६१
 चित्तमैथुनसेवायां मिथ्याकारेण शुद्धयति । तत्र तीव्राभिलाषेण मासिकं लभते मुनिः ॥ ६२
 मैथुनस्थोपसेवायां यतीनां दण्ड इष्यते । मासास्तु चतुरो यावदेकान्तरितभोजनात् ॥ ६३

किसी कारणसे बीजपूर—बिजौरा, बेलफल आदिका ग्रहण यदि मुनि करे, तो वह एक कल्याणसेही शुद्ध होता है ॥ ५७ ॥

(मिथ्याकारसे शुद्धि ।)— कदर्पवचन—रागके उद्रेकसे प्रहासमिश्रित अशिष्ट वचन—प्रयोग, कौतुकुच्य—हसीपूर्वक भाण्डवचन बोलना, भौहे आखे आदिकके अभिनयके साथ हसीपूर्वक भाण्डवचन बोलना, थोडासा झूठ वचन बोलना ऐसे कार्य यदि मुनिके द्वारा होंगे तो मिथ्याकारसे शुद्धि होगी अर्थात् मेरा यह कार्य अयोग्य हुआ ऐसा वह बोले । तथा निषिद्ध स्थानपर यदि मलमूत्रक्षेपण मुनि करे तो मैंने यह कार्य मिथ्या किया है, ऐसा वचन बोले, जिससे अपनी निंदा व्यक्त होती है ॥ ५८ ॥

(सधकार्यके लिये वर्षाकालमे गमन प्रायश्चित्तयोग्य नहीं ।)— वर्षाकालमे सघके कार्यके लिय यदि मुनि बारह योजन तक कही जायगा तो वह प्रायश्चित्तहि नहीं है । यदि वाद विवादसे महासघका नाश होनेका प्रमग हो तो वर्षाकालमेभी देशान्तरमे जाना दोषयुक्त नहीं है ॥ ५९—६० ॥

(धातुवादादिक कथनमे प्रायश्चित्त ।)— धातुवादका कथन—उपदेश करनेपर तथा गधादिक तयार करनेका उपदेश, पारदका शोधन मारणका उपदेश करनेपर एक कल्याण और मासिक प्रायश्चित्त देना चाहिये । उपयुक्त उपदेश देते हुए मुनिको साधर्मिक देखे तो उपदेश देनेवालेको एक कल्याण नामक प्रायश्चित्त और अन्य धर्मियोके द्वारा देखे जाय तो मासिक प्रायश्चित्त देना चाहिये ॥ ६१ ॥

(मैथुनसेवाका प्रायश्चित्त ।)— मनमे मैथुन सेवाका विचार आनेसे मिथ्याकारसे शुद्धि होती है । और उसमे तीव्र अभिलाषा उत्पन्न हो गई तो मासिक नामक प्रायश्चित्त है ॥ ६२ ॥

(मैथुनसेवन दोषके लिये प्रायश्चित्त ।)— यदि मुनि मैथुनसेवन करे तो उनको यह दण्ड है—चार महिनेतक एकान्तरित भोजनका प्रायश्चित्त है । अर्थात् एक दिन भोजन करे, दूसरे दिन उपवास करे, ऐसी प्रायश्चित्त विधि सतत चार महिने तक करनी चाहिये, तब इस दोषका परिहार होता है ॥ ६३ ॥

हरिबङ्गकुरगर्तन्मृत्तिकाजन्तुसङ्कुले । पक्वमकृच्छ्रिशुद्धः स्थान्मार्गभावे प्रयत्नतः ॥ ६४
 विद्वन्मानेऽपि चेन्मार्गे तानेव यदि लङ्घ्यते । प्रमादाल्लभते वृषं कल्याणपञ्चकं यतिः ॥ ६५
 ज्ञानादिमदमत्तो यः स्वपूज्यानपमन्यते । पञ्चकल्याणतः शुद्धिस्तस्यावश्यं प्रजायते ॥ ६६
 कण्ठस्तकवायो योऽभिध्याकाराद्विशुध्यति । अहोरात्रेण कल्याणं मासिकं लभते ततः ॥ ६७
 तर्कव्याकरणादीनां ज्योतिर्गणितछन्दसां । महाकाव्यादिशास्त्राणां शिक्षायं यदि सेवते ॥ ६८
 दर्शनज्ञानचारित्र्यत्रयं पार्श्वकवर्तिनः । मिथ्याकारो मतस्तस्य पञ्चकल्याणमन्यथा ॥ ६९
 मार्यमाणान्खिलोक्त्यात्पञ्चकं लभते नरः । भिन्नमासोऽथर्वाग्निद्विप्रयमाणान्सरोणिः ॥ ७०
 यूकादिमत्कुणादीनां धारणे स्यात्प्रतिक्रमः । तैश्च क्रीडापरस्यास्ति शुद्धिः कल्याणपञ्चकात् ॥ ७१

जिस मार्गमें हरे अकुर ऊगे हुए खड्डे हैं, पानी, किचड और जन्तु है, ऐसे मार्गसे मुनि यदि प्रयत्नपूर्वक यानी जीवोका रक्षण करते हुए दूसरा निर्जन्तुक मार्ग न हो तो गमन करे वह विशुद्ध प्रायश्चित्त योग्य नहीं ॥ ६४ ॥

और वैसा विशुद्ध मार्ग होनेपरभी यदि मुनि अकुर, पानी, जंतु आदिको उल्लंघते हुए गमन करे तो प्रमादगमन करनेसे कल्याणपञ्चक नामका प्रायश्चित्त ग्रहण करे ॥ ६५ ॥

(ज्ञानादिमदसे साधर्मिकका अपमान करनेसे प्रायश्चित्त ।) - ज्ञानादि गर्वसे साधर्मिकका अपमान करनेवाले मुनिकी 'पञ्च कल्याण' प्रायश्चित्तसे शुद्धि अवश्य होती है ॥ ६६ ॥

(कषाय करनेवालेको प्रायश्चित्त ।) - कषाय उत्पन्न होकर जल्दी यदि नष्ट हो जावेगा तो वह मुनि मिथ्याकारसे शुद्ध होता है । यदि अहोरात्रतक कषाय रहेगा तो कल्याण-पञ्चकल्याण प्रायश्चित्त और अहोरात्रसेभी अधिक कालतक कषाय रहेगे तो 'मासिक' प्रायश्चित्त है ॥ ६७ ॥

(तर्कादि अध्ययन पार्श्वस्थादि मुनियोसे करनेसे प्रायश्चित्त ।) - तर्क, व्याकरणादिक, ज्योतिष, गणित, छन्द शास्त्र महाकाव्यादि शास्त्रोका अध्ययन दर्शनज्ञानचारित्रके सन्निध रहनेवाले पार्श्वस्थ मुनिके पास यदि किया जायेगा तो उसका प्रायश्चित्त 'मिथ्याकार' है । अन्यथा पार्श्वस्थ मुनिसे भिन्न अन्य कोई अन्यधर्मी साधुके पास अध्ययन करे तो 'पञ्चकल्याण' प्रायश्चित्त धारण करना चाहिये ॥ ६८-६९ ॥

(प्राणीको मारते हुए जो देखे तो वह प्रायश्चित्ताहं हैं ।) - कोई प्राणीको मारता है और कोई मुनि उनको देखता है तो उसको कल्याणपञ्चक प्रायश्चित्त है । और मरते हुए रोगीको कोई मुनि देखे तो भिन्नमास प्रायश्चित्त उसको है अथवा यदि वह निदा करे तो दोषरहित होता है ॥ ७० ॥

जू, खट्मल आदिक छोटे जन्तुओंको मुनि पकड़े तो प्रतिक्रमणसे शुद्ध होता है । और यदि वह मुनि उनसे क्रीडा करेगा तो कल्याणपञ्चकसे उसकी शुद्धि होती है ॥ ७१ ॥

शय्याभारादिकस्यापि सधर्मणां कृते कृतौ । कर्तुर्वात्सल्यतो वसन्नास्ति दोषो मनागपि ॥ ७२
 वन्दाहः शुद्ध एवासी पार्श्वस्थगणितो गणौ । संघमेलापकेऽन्यत्र मासिकं वषमङ्गमुते^१ ॥ ७३
 राजादिराजलोकानां स्नेहमुत्पादयन्नपि^२ । नैव दुष्टो गणौ कश्चित्सङ्ख्यापालनहेतुतः ॥ ७४
 अभ्युत्थानादिकं कुर्वन्गृहस्थेष्वन्यलिङ्गिषु । दीक्षादिकारणाच्छुद्धो मासिकं चान्धवा भजेत् ॥ ७५
 राजासन्नासनस्थोऽपि धमदिः कारणाभयात् । अभ्युत्थानेऽथवा तस्य सूरिसूर्यो न दुष्यति ॥ ७६
 भूपत्याद्याः^३ समागत्य पूजयन्ति यतीश्वरम् । पूजितस्य च तैर्गर्वं मासिकं तस्य जायते ॥ ७७
 निषद्यासेवनं^४ मिथ्याकारेच्छा- सुनिमन्त्रण । यो न कुर्वन्नरस्तस्य पुरुमण्डलमीरितम् ॥ ७८

(साधर्मिकोको शय्या और वसतिका देनेमें प्रायश्चित्तका अभाव ।)- तृणकी शय्या, फलकी शय्या तथा वसतिका साधर्मिकोके लिये कोई दे अथवा करे तो वात्सल्यभाव होनेसे शय्यादिके देनेवालेको प्रायश्चित्त दोष हैही नहीं ॥ ७२ ॥

सधर्मे सब मुनियोका समूह होनेसे पार्श्वस्थ गणीको यदि आचार्य वदन करे तो वह शुद्धही है परंतु जब अकेले पार्श्वस्थ आचार्यको वदन करे तो वह मासिक प्रायश्चित्तको योग्य है ॥ ७३ ॥

(सधपालनार्थ राजस्नेह करनेवाले आचार्य निर्दोष है ।)- राजादिक और उनके सेवकोका स्नेह रखनेवाले आचार्य दोषी नहीं हैं, क्योंकि, वे सधका पालन राजादिकोके साथ स्नेह रखनेसे होगा ऐसा उद्देश मनमें रखकर वैसा स्नेह पालन करते हैं ॥ ७४ ॥

कोई गृहस्थ दीक्षा आदि कार्यके लिये आया है, तो उसका अभ्युत्थानादिक यदि करे तो वह दोषी नहीं है और अन्यधर्मीय साधु दीक्षा ग्रहणके लिये आया हो तो उसकाभी आदर करनेमें आचार्य दोषी नहीं है । यदि इन कारणोंके बिना आचार्य आदर करे उठकर खड़े होना आदि विनय करे तो वह मासिक प्रायश्चित्तके योग्य है ॥ ७५ ॥

राजा आसनपर बैठा है और धर्मादिक कारणसे आचार्य राजाकी सभामें आये और राजा आदरके लिये आसनसे ऊठनेपर अथवा न ऊठनेपर आचार्यको दोष नहीं है । राजा, मंत्री आदिक आकर आचार्यकी पूजा करनेसे भेरी पूजा राजादिक करते हैं ऐसा गर्व यदि आचार्य करे तो उनको मासिक प्रायश्चित्त है ॥ ७६-७७ ॥

जो साधु निषद्यासेवन नहीं करता है अर्थात् जहां जैन मुनि समाधिभरण करते हैं उस स्थानकी वदना नहीं करता है, जो मिथ्याकार, इच्छाकार और निमन्त्रण नहीं करता है- नहीं बुलाता है उसको पुरुमण्डल नामक प्रायश्चित्त होता है ॥ ७८ ॥

उष्णकाले जघन्यं स्याद्वर्षाकाले तु मध्यमं । उत्कृष्टं शीतकाले तत्प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ ७९
 ऋतुर्ष्वग्नीष्मकाले स्यात्षष्ठं^१ हि स्याद्वर्षाकाले । प्रदेयं शीतकाले स्यादष्टमं^२ च विशेषनम् ॥ ८०
 शरद्वसन्तो ग्रीष्मश्च त्रयोऽग्नी गुरुवो मत्ताः । प्रावृट्शिशिरहेमन्ता लघवो लघुकर्मभिः ॥ ८१
 इति कालविभागेन तपो देयं मनीषिभिः । अन्यथा वातुरप्येतत्प्रायश्चित्तं प्रजायते ॥ ८२
 अनूपं कथ्यते क्षेत्रं सिन्धुवादिमलयादिकम् । जाङ्गलं जलसंयुक्तं समुद्रान्तं त्रसादिकम् ॥ ८३
 भक्तयुग्मापयुक्तावत्पञ्चमं सक्तयुग्मतम् । रसधान्यपुलाकं च यवाग्वासुपभोजनम् ॥ ८४
 सूरणादिमहाकन्दप्रचुरं कन्दयुग्मतम् । तम्भनाम्भूलिनीपूर्वं मूलयुग्मूलभुङ्क्षतम् ॥ ८५
 क्षेत्राणि च वंशतानि ज्ञातव्यानि विशेषतः । समस्तवस्तुसात्म्यास्त्यास्तौम्यं साधारणं मतम् ॥ ८६

(कालकी अपेक्षासे प्रायश्चित्त वर्णन ।)- उष्णकालमे जघन्य प्रायश्चित्त है । वर्षाकालमे मध्यम प्रायश्चित्त है और शीतकालमे उत्कृष्ट प्रायश्चित्त है ॥ ७९ ॥

ग्रीष्मकालमे एक उपवासका प्रायश्चित्त, वर्षाकालमे दो उपवास और शीतकालमे तीन उपवासका प्रायश्चित्त देना चाहिये ॥ ८० ॥

शरत्काल, वसन्त और ग्रीष्म ये तीन ऋतुकाल गुरु है और वर्षाऋतु, शिशिरऋतु और हेमन्तऋतु ये लघु-कार्यसे लघु है ॥ ८१ ॥

ऐसे काल विभागके अनुसार विद्वान् आचार्य मुनियोको प्रायश्चित्त देवे । परंतु कालविभागका विचार न करते हुए आचार्य यदि प्रायश्चित्त देने लगे तो वेही प्रायश्चित्ताहं हो जाते हैं ॥ ८२ ॥

(दश क्षेत्रोंके नाम ।)- जलप्राय क्षेत्रको अनूप कहते हैं जैसे सिंधु, मलयादिक देश । जाङ्गलक्षेत्र वह है जो जलसंयुक्त है । समुद्रके समीपका प्रदेश त्रसादिक रहता है, त्रसजीवोसे भरा हुआ होता है । जहा भात और उडद ये धान्य प्रचुर उत्पन्न होते हैं ऐसा चौथा क्षेत्र पाचवा क्षेत्र सत्तु धान्यके उपयोगका होता है । छठा क्षेत्र रसधान्य और पुलाक धान्यसे युक्त है । यव और गोधूमगेहूँ इन धान्योंका जहाके लोक भोजन करते हैं ऐसा सातवा क्षेत्र । सूरणादि महाकंदोसे भरा हुआ क्षेत्र जिसे कन्दयुक् कहते हैं वह आठवा क्षेत्र है । जहा मूलकादिक विपुल उत्पन्न होते हैं ऐसे क्षेत्रको मूलयुक् कहते हैं । जहा लोक मूलकादि पदार्थ भक्षण बहुत करते हैं उसको मूलभूक् कहते हैं । ये दश क्षेत्र विशेषतासे समझने चाहिये, क्योंकि ये दशक्षेत्र समस्त-वस्तुओंका सात्म्य धारण करते हैं अर्थात् इनका भक्षण करनेसे मनुष्योंको सुख होता है । जो आहार और पान प्रकृतिके विरुद्ध होनेपरभी बाधक नहीं होते हैं, सुखके लिये कारण होते हैं उनको सात्म्य कहते हैं । ऐसे आहारपानको सौम्य और साधारणभी कहते हैं ॥ ८३-८६ ॥

शीत्यं यत्र रसाधिक्यभोजनं वा सुभोजनम् । तत्रोत्कृष्टं भवेत्तावच्छोषनं मुनिभिर्मतम् ॥ ८७
 उष्णे चापि तथा रूक्षे हीनं देयं मनीषिभिः । यत्तु मध्यं प्रदीयेत प्रायश्चित्तं च मध्यमे ॥ ८८
 उत्कृष्टाहारयुक्तानामुत्कृष्टं तत्तपो मतम् । मध्यमाहारयुक्तानां ईषडूनं तदेव हि ॥ ८९
 रूक्षात्पभुक्तियुक्तानां क्षीणानामतिरूक्षिणाम् । प्रायश्चित्तं भवेन्नित्यं क्षमणेन विवर्जितम् ॥ ९०
 चिरं यो दीक्षया गर्भो प्रायश्चित्तं च दीयते । तपोबलीति गर्वेण गर्वितोऽपि तथा भवेत् ॥ ९१
 छेदे वित्तीयमाणेऽपि मृदुर्यो हर्षमञ्चति । बन्धोऽहमित्यनेनास्मिन्निति नन्तेन शुद्धयति ॥ ९२
 परिज्ञाय यथादोषं दातव्यानि मनीषिभिः । अकुर्वाणस्तपः प्राज्यं न शुद्धयेद्गुरुवाक्यतः ॥ ९३
 अकुर्वाणस्तपः प्राज्यमथद्वो गुरुवाक्यतः । अधद्धावानय धोरशोधनेनैव शुद्धयति ॥ ९४

(उत्कृष्ट प्रायश्चित्त कहा देना चाहिये ?)- जिस क्षेत्रमे शीत जादा है और जहाका भोजन दूध, घी, गुड, खाड इत्यादि रसप्रचुर होता है अथवा जहाका भोजन उत्तम होता है वहा मुनिओको उत्कृष्ट प्रायश्चित्तका उपयोग करना चाहिये ऐसा कहा है । उष्ण क्षेत्रमें और रूक्ष क्षेत्रमे विद्वानोका जघन्य प्रायश्चित्त देना चाहिये । मध्यमक्षेत्रमे मध्यम प्रायश्चित्त देना योग्य है ॥ ८७-८८ ॥

(आहारकी अपेक्षासे प्रायश्चित्त वर्णन ।)- उत्कृष्टाहार जो करते हैं उनको उत्कृष्ट तपप्रायश्चित्त देना चाहिये । मध्यम आहार करनेवालोको वही उत्कृष्टतप-प्रायश्चित्त किन्तु कुछ कम प्रायश्चित्त देना चाहिये । रूक्ष और अल्पभोजन करनेवालोको- अर्थात् अशक्त मुनियोको अतिरूक्ष प्रायश्चित्त देना चाहिये, अर्थात् असमर्थोको उपवासरहित प्रायश्चित्त देना चाहिये ॥ ८९-९० ॥

(गर्व करनेवालेभी प्रायश्चित्ताहं है ।)- जिसको दीक्षा लेकर बहुत दिन हुए है और जो अपनेको पुराना साधु समझकर गर्व करता है, वह प्रायश्चित्तयोग्य है । उसको प्रायश्चित्त देना चाहिये तथा जो अपने तप सामर्थ्यका गर्व करता है वह तपोगर्वी मुनिभी प्रायश्चित्त योग्य है ॥ ९१ ॥

छेद- प्रायश्चित्त देनेपरभी जो मृदु मुनि- कोमलाचार पालनेवाले मुनि हर्षयुक्त होता है । मैं इस प्रायश्चित्तसे वन्दनीय हुआ हूँ ऐसा अभिमान धारण करता है, वह उस प्रायश्चित्तसे शुद्ध नहीं होता ॥ ९२ ॥

दोषोको जानकर विद्वान् आचार्य प्रायश्चित्त देवे । उत्कृष्ट तप नहीं करनेवाला गुरुदत्त प्रायश्चित्तसे शुद्ध नहीं होता है ॥ ९३ ॥

जो उत्तम तप नहीं करता और जो गुरुके वचनोपर श्रद्धा नहीं करता वह श्रद्धारहित मुनि धोर प्रायश्चित्तसेही शुद्ध होता है ॥ ९४ ॥

प्रियधर्मनिकाञ्जनात्वा पञ्चरात्रपुरुषोक्तसदा । प्रायश्चित्तं प्रदातव्यं यत्रोक्तं मुनिपुङ्गवैः ॥ ९५

अज्ञानमपि^१ बहु ज्ञात्वा जिनागमनिवेदितान् । पुरुषान्वीक्षते बन्धो विविधममपारगैः ॥ ९६

आलोचना प्रतिफलितस्तद्वयं त्याग एव वा । व्युत्सर्गश्च तपच्छेदः परिहारोऽमिरोचनम् ।

मूलं वापि दर्शयानि शोधनानि जिनागमे ॥ ९७

शोधयितुं न यो दोषः शक्यते तपसापि वा । दीक्षा विच्छिद्यते तेन क्लिप्तताम्बूलपत्रवत् ॥ ९८

जिनको धर्मप्रिय है ऐसे पचास पुरुषोको (?) जानकर मुनिश्रेष्ठ सदा आगमोक्त-
प्रायश्चित्त श्रद्धारहित मुनिको देवे ॥ ९५ ॥

नाना प्रकारके आगमके पारगामी मुनि जिनागममें कहे हुए अनेक अज्ञ पुरुषोको
जानकर प्रायश्चित्त देवे ॥ ९६ ॥

(प्रायश्चित्तके दशभेद ।)— आलोचना— आलोचनाके दस दोषोका त्याग कर गुरुको
अपने प्रमाद दोष कहना आलोचना है । प्रतिक्रमण— यह मेरा दोष मिथ्या हो जावे ऐसा कहकर
दोष दूर करना । तदुभय— दोष होनेपर प्रतिक्रमण और आलोचना दोनोंके द्वारा जो नष्ट किये
जाते हैं उन्हें तदुभय कहते हैं । विवेक— जिनके ऊपर ममत्व उत्पन्न हुआ है ऐसे अन्नपानादिक
त्यागना विवेक है । अथवा अप्रासुक पदार्थ विस्मृतिसे ग्रहण किये जानेपर अथवा (त्याग किये
हुवे) प्रासुक पदार्थका ग्रहण किया गया तो उसका स्मरण पूर्वक त्याग करनाभी विवेक है ।
मलमूत्रादि क्षेपण करते हुए जो दोष हुए हैं उनके निराकरणार्थ जो शरीरके ऊपर ममत्व छोड़कर
अन्तर्मुहूर्तादि कालपर्यन्त कायोत्सर्ग करना उसे व्युत्सर्ग तप कहते हैं । तप— कुछ अपराधोके
क्षालनार्थ उपवास, आचामल, निर्विकृति आदिक विधि करना वह तप प्रायश्चित्त है । छेद— अपराध
होनेपर दीक्षामेसे दिन, पक्ष, मास आदिक कम किये जाते हैं वह छेद प्रायश्चित्त है । मूल—
पार्श्वस्थादिक मुन्याभासरूप अवस्था प्राप्त होनेसे सपूर्ण दीक्षा नष्ट होकर पुनः दीक्षा देना
मूलप्रायश्चित्त है । परिहार— पक्ष मासादिक कालमर्यादाकी अपेक्षासे सघसे दूर करना परिहार
कहते हैं । पारचिक— अनेक महापराध करनेपर जो चातुर्वर्ण्यश्रमणसघसे यह महापापी है, यह
जिनमतबाह्य है, इसको बन्दन मत करो ऐसी घोषणा देकर अनुपस्थापना नामक प्रायश्चित्त देकर
देशसे निकाला जाता है वह मुनिभी स्वधर्मरहितक्षेत्रमे जाकर आचार्यसे दिया हुआ प्रायश्चित्तका
पालन करता है । ऐसे दस प्रायश्चित्त जिनागममे कहे हैं । विद्वान् आचार्य दोषानुसार जानकर
अपराधीको प्रायश्चित्त देवे ॥ ९७ ॥

(दीक्षाच्छेद कब किया जाता है ?)— जो दोष तपश्चरणसेभी निवारित नहीं किया
जाता— दूर नहीं होता ऐसे दोषसे दीक्षा छेदी जाती है अर्थात् वह दोष दीक्षाकोभी नष्ट करता
है । जैसे पानीसे भीगा हुआ ताम्बूलपत्र सड़ जाता है वैसे कोई दोष मुनियोकी दीक्षाको नष्ट
करता है ॥ ९८ ॥

आचार्यगणमुत्सृज्य भ्राम्यत्येको महीतले । यावत्क्रियामजानानस्तावद्दीक्षास्य छिद्यते ॥ ९९
 पार्श्वस्थगणसयुक्तः वज्रासान्धो व्यवस्थितः । तपस्तस्य भवेद्दूर्ध्वं छेद एव निगद्यते ॥ १००
 न सत्पत्र पुनस्तस्य व्रतारोपणमीर्यते । आत्मन्योक्ता गुणा यस्य नश्यन्ति कास्मर्त्यतोऽथवा ॥ १०१
 आर्यिकासंयतानां च गृहस्थानामहेतुकम् । अभ्युत्थानं करोत्यस्य प्रायश्चित्तं भवेत्पुनः ॥ १०२
 जिनसूत्रापरिज्ञानादुत्सूत्रं वर्जयेत्पुनः । स्वच्छन्दस्य भवेत्तस्य मूलदण्डो विधानतः ॥ १०३
 अत एव महात्मानो जिनसिद्धान्तवेदिनः । उपवासे परायत्तास्तपः कुर्वन्त्यहर्निशम् ॥ १०४
 तत्पार्श्वस्थावसन्नं कुशीलमृगचारिणु । ये गृहीतव्रतास्तेषां वातव्य मूलमेव च ॥ १०५

आचार्योंका गण छोड़कर वह दोषी मुनि अकेला पृथ्वीपर विहार करता है, जबतक वह क्रिया नहीं जानता, नहीं करता तबतक उसकी दीक्षा छेदी जाती है ॥ ९९ ॥

पार्श्वस्थगण— भ्रष्ट मुनिसमूहके साथ जो मुनि छह महिनोतक रहते हैं उनकी दीक्षा छेदी जाती है और यह छेदनामक प्रायश्चित्त है ॥ १०० ॥

जिसके मुनिपदयोग्य सब गुण नष्ट हुए हैं अथवा जिसके कुछभी गुण नहीं हैं उसको पुन व्रतारोपण नहीं दिया जाता ॥ १०१ ॥

आर्यिका, असयमी तथा गृहस्थ आनेपर बिनाहेतु जो अभ्युत्थान करता है उस आचार्यको प्रायश्चित्त कहा है ॥ १०२ ॥

जिनसूत्रका ज्ञान न होनेसे जो उत्सूत्र प्रतिपादन करता है, उस स्वच्छन्द मुनिको शास्त्रोक्त विधिसे मूलदण्ड देना चाहिये । अर्थात् उसको पुन दीक्षा देनी चाहिये ॥ १०३ ॥

इसलिये जो सत्पुरुष हैं और जैन-सिद्धान्तके वेत्ता होते हैं वे उपवासमें अधीन होकर हमेशा तपश्चरण करते हैं ॥ १०४ ॥

जो पार्श्वस्थ, अवसन्न, कुशील और मृगचारीके पास दीक्षा ग्रहण करते हैं उनको मूल-प्रायश्चित्तही देना चाहिये अर्थात् पुन दीक्षा देनी चाहिये ॥ १०५ ॥

पार्श्वस्थ— जो वसतिकामे आसक्त रहता है, उपकरणोंसे उपजीविका करता है और श्रमणोंके- मुनियोंके पास रहता है ।

अवसन्न— जो चारित्र पालनमें आलस्य युक्त होता है । जिनवचनको नहीं जानता है, जिसने चारित्रभार छोड़ दिया है, ज्ञानसे व चारित्रसे जो भ्रष्ट है और क्रियाओंमें आलस्ययुक्त है ।

कुशील— क्रोधादिकोंसे कलुषित, व्रत गुण और शीलसे रहित सघका अपमान करनेवाला ।

मृगचारी— स्वच्छन्दी, गुस्कुलको छोड़कर विहार करनेवाला, और जिनवचनको दूषित करनेवाला होता है ॥ १०५ ॥

आसादनं प्रकुर्वाणास्तीर्षणगणधोरपि । अतं जैनमसिकाभन्मूयः पारञ्चिको भवेत् ॥ १०६
 साधूनां आचकाराणां च मूलोत्तरगुणेषु यत् । व्रतमङ्गेषु भग्नेन कथयामि यथागमम् ॥ १०७
 मूलोत्तरगुणोपेते साधौ यत्नवति स्थिरे । वधे वृद्धतनुत्सर्गा भवन्तीन्द्रियसंख्याया ॥ १०८
 अस्थिरस्यास्य जायेत कायोत्सर्गविशोधनम् । प्राणादिसंख्यायोत्पन्ने वधे एकेन्द्रियादिनाम् ॥ १०९
 अप्रयत्नवतस्तस्य स्थिरस्येन्द्रियसंख्याया । उपवासा भवन्त्येव प्रायश्चित्तं विशुद्धये ॥ ११०
 अस्थिरस्यास्य जायन्ते ह्युपवासा विशोधनम् । प्राणादिसंख्याया जाते वधे चैकेन्द्रियादिवु ॥ १११
 अथवा जायते वृद्धः क्षेत्रकालाद्यपेक्षया । योऽयं तमपि वक्ष्यामि श्रीगुरुणां प्रसादतः ॥ ११२
 तद्वैकेन्द्रियजीवानां द्वावृक्षानां वधे सति । उपवासा भवेत्साधोः शोधनं शुद्धिर्वातनः ॥ ११३
 स वृद्धिर्द्वौन्द्रियैः साधोश्चतुभिस्त्रीन्द्रियैः पुनः । निहतेर्जायते' वृद्धः सत्यमेकोपवासतः ॥ ११४

(पारचिक प्रायश्चित्तका वर्णन ।)- जो मुनि तीर्थकरोका, गणधरोका और गणका आसादन- अपमान करता है, जैनागमको उल्लंघता है- विरुद्ध प्रवृत्ति करता है, राजस्त्री आदिका सेवन करता है वह मुनि पारचिक प्रायश्चित्तके योग्य है ॥ १०६ ॥

(मूलगुण और उत्तर गुणोके दोषोमे प्रायश्चित्त- वर्णन ।)- साधु और श्रावकोके जो मूलगुण और उत्तर गुण हैं, उनमे व्रतोके प्रभेदोका जो भग होता है- व्रतनाश होता है, उसके लिये आगमानुसार मैं प्रायश्चित्तका वर्णन करता हू ॥ १०७ ॥

मूलगुण और उत्तर गुणोसे युक्त साधुके द्वारा यदि हिंसा हुई तो इन्द्रियसंख्याके अनुसार उतने कायोत्सर्ग करने चाहिये ॥ १०८ ॥

जो साधु व्रतोमे अस्थिर हैं उसको कायोत्सर्गका प्रायश्चित्त है अर्थात् एकेन्द्रियादि जीवोका वध होनेपर उनके प्राणसंख्याके अनुसार कायोत्सर्ग करना चाहिये ॥ १०९ ॥

जो प्रयत्नपूर्वक प्रवृत्ति नहीं करता है ऐसे अस्थिर साधुको विशुद्धिके लिये इन्द्रिय-संख्याके अनुसार उपवास करने चाहिये ॥ ११० ॥

अप्रयत्नवान् और अस्थिर ऐसे साधुको एकेन्द्रियादिकोंका वध होनेपर प्राणादि संख्याके अनुसार उपवास करना चाहिये ॥ १११ ॥

अथवा क्षेत्रकालादिकोकी अपेक्षासे जो प्रायश्चित्त दिया जाता है उसकाभी श्रीगुरुके प्रसादसे मैं वर्णन करता हू ॥ ११२ ॥

शुद्धिमे रहनेवाला जो साधु है उससे यदि बारह एकेन्द्रिय जीवोका वध होवे तो एक उपवास प्रायश्चित्त है ॥ ११३ ॥

छह द्वीन्द्रिय जीव और चार त्रीन्द्रिय जीव इनका वध होनेसे एक उपवासका प्रायश्चित्त है ॥ ११४ ॥

एकेन्द्रियेषु षट्त्रिंशन्मृतेष्वन्न प्रजायते । प्रायश्चित्तं प्रतिक्रान्तिः षष्ठमेकं निरन्तरम् ॥ ११५
 द्वीन्द्रियेषु तथा चैवमष्टादशसु कथ्यते । त्रीन्द्रियेष्वेतदेव स्याद्द्वादशसु मृतेषु च ॥ ११६
 चतुरिन्द्रियजीवेषु नवसु प्रणिगद्यते । पञ्चेन्द्रिये तदेकस्मिन्प्राप्यते निःप्रमादिनाम् ॥ ११७
 साधूनां श्रावकाणां च स्त्रीबालादिगवादिनाम् । विघाते जायते वण्डस्तं बध्नामि यथागमम् ॥
 साधुघाते भवेद्दण्डो मासान्द्वादश यावत् । षष्ठ्यष्टोपवासेन निरन्तर्येण सर्वथा ॥ ११९
 श्रावकस्य तु घातेऽस्य षण्मासान् षष्ठ्यष्टतः । पारणाविधिना सर्वे प्राणिनो बोधहारिणः ॥ १२०
 बालघाते भवन्त्येते त्रयो मासा निरन्तराः । साद्धो मासश्च षष्ठः स्यात्स्त्रीसामान्यविघातिनाम् ॥
 दिवसाश्च प्रजायन्ते त्रयोविंशतिरेव च । षष्ठोपवासतो वण्डो गवादीनां विशोभतः ॥ १२२

छत्तीस एकेन्द्रिय जीवोका घात होनेपर प्रतिक्रमण और दो उपवास निरन्तर करने चाहिये ॥ ११५ ॥

द्वीन्द्रिय जीव अठारह और त्रीन्द्रिय जीव बारह इनका घात होनेपर यही प्रायश्चित्त है ।
 (प्रतिक्रमण और दो उपवास) ॥ ११६ ॥

चतुरिन्द्रिय जीव नौ और पञ्चेन्द्रिय जीव एक इनका मरण प्रमादरहित साधुके द्वारा होनेपर प्रतिक्रमण और दो उपवास का प्रायश्चित्त है ॥ ११७ ॥

(साधु आदिके घातक प्रायश्चित्त ।)— साधु, श्रावक, स्त्री, बालक, गाय आदिका घात होनेपर जो प्रायश्चित्त है उसका वर्णन आगमानुसार मैं करता हूँ ॥ ११८ ॥

(साधुघातका प्रायश्चित्त ।)— साधुका घात करनेपर निरन्तर दो दो उपवास बारह महिनोतक करना चाहिये । अर्थात् दो उपवास अनन्तर पारणा फिर दो उपवास पुन पारणा ऐसा क्रम एक वर्षतक करनेसे साधुघातका प्रायश्चित्त पूर्ण होकर विशुद्ध होती है ॥ ११९ ॥

(श्रावकघातका प्रायश्चित्त ।)— श्रावकघात करनेपर छह महिनोतक दो उपवासके अनन्तर पारणा, दो उपवासके अनन्तर पारणा ऐसा उपवास विधि करना चाहिये जिससे श्रावक-घातक पापमुक्त होकर शुद्ध होता है ॥ १२० ॥

(बालघात और स्त्रीघातका प्रायश्चित्त ।)— बालघात करनेपर निरन्तर तीन मासतक दो उपवासके अनन्तर पारणा करनी चाहिये और स्त्री सामान्यका घात करनेपर साडेतीन महिनोतक निरन्तर दो उपवास और पारणा, दो उपवास और पारणा ऐसा प्रायश्चित्तका क्रम करनेसे शुद्ध होती है ॥ १२१ ॥

(गाय आदि पशुघातका प्रायश्चित्त ।)— गाय वगैरह प्राणियोंका घात करनेपर तेईस दिनोका प्रायश्चित्त करना चाहिये अर्थात् दो दो उपवास और पारणा करना चाहिये ॥ १२२ ॥

वष्मासान्यावदेतत्स्याहृष्टः पाषण्डिघातिनः । तद्भूक्तानां त्रयोमासम् वक्ष्योनास्त्रिशोधनम् ॥ १२३ ॥
 साधोर्वो^१ऽसौ विधाते स्यात्सद्योनीनां तथा कमात् । कथ्यते मुनिभिर्मन्यैः शोधनं शुद्धिहेतवे ॥ १२४ ॥
 तृणभक्षविधाते स्युरूपवासाश्चतुर्दश । सिंहव्याघ्रादिबीवानां घाततोऽपि त्रयोदश ॥ १२५ ॥
 मयूरकुक्कुटादीनां द्वादश स्युर्विधाततः । एकादशोपवासाश्च सर्पजातिवधे सति ॥ १२६ ॥
 शुद्धिर्वंशोपवासैः स्यात्सरटादिवधे सति । मत्स्यकच्छपपूर्वाणां विधाताश्वभिस्तकैः ॥ १२७ ॥
 नीचःपैशुन्ययुक्तो^२ यो ह्यनृतं परिभाषते । प्रत्यक्ष वा परोक्षं वा गणान्तस्य बहिः कृतिः ॥ १२८ ॥

(पाषण्डिघात और तद्भूक्तघातका प्रायश्चित्त ।)— पाषण्डी अर्थात् भस्मधारी भिक्षु, कापालिक, परिव्राजक आदि अन्य धर्मीय साधुओका घात करनेपर छह महिनोतक दो दो उपवास पूर्वक पारणा करनी चाहिये । और उनके भक्तोका—माहेश्वर आदिकोका घात करनेपर तीन महिनोतक दो दो उपवास पूर्व पारणा करे तथा जो स्त्रीभक्त हैं, उनका घात होनेसे डेढ मासतक दो दो उपवासोके अनंतर पारणा करनी चाहिये ॥ १२३ ॥

(आर्यिकाघातका प्रायश्चित्त ।)— जैन मुनिओका घात करनेसे जो प्रायश्चित्तका क्रम कहा है वह प्रायश्चित्त-क्रम आर्यिकाओका घात करनेमें समझना चाहिये । इस प्रकार मान्य मुनियोने शुद्धिके लिये शोधन-प्रायश्चित्त कहा है ॥ १२४ ॥

(तृणभक्षक और मासभक्षक पशुओके घातका प्रायश्चित्त ।)— तृणभक्षकपशु—हरिण, खरगोश, बकरा आदि प्राणियोका घात करनेसे चौदह उपवासोका प्रायश्चित्त है । अर्थात् एक उपवास एक पारणा, एक उपवास एक पारणा इस क्रमसे चौदह उपवासोका प्रायश्चित्त करना चाहिये । सिंह, व्याघ्र, आदि हिंस्र प्राणियोका घात करनेसे तेरह उपवास पारणापूर्वक करने चाहिये अर्थात् एकान्तरोपवास पूर्वक तेरह उपवास और तेरह पारणा करना चाहिये ॥ १२५ ॥

(मयूरादिके घातका प्रायश्चित्त ।)— मोर, मुर्गा, कबूतर, तीतर आदि पक्षियोके घातसे बारह एकान्तरोपवास करने चाहिये । और सर्पके जातिका वध किया जानेसे ग्यारह उपवास एकान्तरपूर्वक करने चाहिये ॥ १२६ ॥

गिरिगिट आदिकोका नाश करनेसे एकान्तरपूर्वक दस उपवास करना चाहिये । एक उपवास, एक पारणा ऐसा क्रम दसवे उपवास तक करना चाहिये । तथा मछली, कछुवा, मगर आदि जलचर प्राणियोके घातसे नौ उपवास और नौ पारणाये करनी चाहिये । इस प्रकार अहिंसाव्रतका प्रायश्चित्त निरूपण किया है ॥ १२७ ॥

(असत्यभाषणका प्रायश्चित्त ।)— जो साधु नीच दुष्टतायुक्त—निंदायुक्त असत्य बोलता है वह चाहे प्रत्यक्ष बोले किंवा परोक्षतासे बोले उसको गणसे बाहर करना चाहिये ।

१ आ. विशोधकम् । २ आ साधो मासो । ३ आ नीचं पैशुन्ययुक्तो यो । स (सोलापुर) प्रथम नीचपैशुन्य ह्यनृत परिभाषते ।

जल्पतस्तस्य शृङ्खाना तिष्ठन्ति समीपपाः । तस्य बोधस्य तद्भूतं चतुर्ष्वं प्राप्नुवन्ति च ॥ १२९
 यो गृह्णाति^१ परस्परार्थं यतीनां मध्यवर्त्यपि । स गृहस्थोपधिः सौख्यं षष्मासक्षणैः शुचिः ॥ १३०
 स्वप्ने^२ मैथुनसेवी च मद्यमांसाशनोऽपि वा । उपवासेन शुद्धः स्यात्स प्रतिक्रमणेन सः ॥ १३१
 कन्दर्पोद्रेकमायाति रामारूपावलोकनात् । सौख्यमालोचनायुक्तः कायोत्सर्गेण शुद्धयति ॥ १३२
 परिग्रहग्रहप्रस्तो^३ यः सदा जायते यदि । मूलं तस्य समायाति न याति परमां गतिम् ॥ १३३
 मिथ्यादृष्टिजनानां^४ यः करोति कलहं पुनः । ब्रह्मपदाससयुक्तं मौनं तस्य प्रदीयते ॥ १३४
 मुनिमध्यगतो^५ यस्तु हस्ताभ्या कुर्वते कलिम् । तस्य षष्ठेन षष्मासान्प्रायश्चित्तमुपाश्रितः ॥ १३५
 असंयतजनानां हि बोधने विहिते सति । नृत्ये गाने च साधूनामष्टमं दण्ड इष्यते ॥ १३६

नीच, दुष्टता युक्त असत्यभाषण बोलनेवाले साधुके पास उसका भाषण सुनते हुए जो मुनि तिष्ठते हैं वे भी उसके असत्यभाषण दोषका चतुर्थांश दण्ड प्राप्त करते हैं ॥ १२८-२९ ॥

(अचर्यव्रतका प्रायश्चित्त ।)- जो मुनियोके बीचमें रहनेपरभी दूसरोका धन ग्रहण करता है वह गृहस्थका परिग्रहण करता है ऐसा मुनि छह मासतक उपवास और पारणा करके पवित्र होता है ॥ १३० ॥

(ब्रह्मचर्यव्रतका प्रायश्चित्त ।)- जो साधु स्वप्नमे-अर्थात् निद्रामे मैथुनसेवन करता है किंवा मद्यपान और मांसाशन करता है वह प्रतिक्रमणपूर्वक उपवाससे शुद्ध होता है । जो साधु स्त्रीका रूप देखकर कामोद्रेकको प्राप्त होता है वह आलोचनायुक्त होकर कायोत्सर्गसे शुद्ध होता है ॥ १३१-१३२ ॥

(परिग्रहत्यागका प्रायश्चित्त ।)- जो साधु हमेशा परिग्रहोसे ग्रस्त रहता है उसको मूल प्रायश्चित्त प्राप्त होता है अर्थात् उसे पुनर्दीक्षा धारणका प्रायश्चित्त है । ऐसा परिग्रहयुक्त साधु उत्तम गतिको-मुक्तिको प्राप्त नहीं होता है ॥ १३३ ॥

(मिथ्यादृष्टिसे कलह करनेका प्रायश्चित्त ।)- जो मिथ्यादृष्टि-जनोसे कलह करता है उस मुनिको अनेक उपवाससहित मौनका प्रायश्चित्त आचार्य देते हैं । मुनियोके बीचमें जो मुनि हाथोसे कलह करता है उस पापीको छह महिनोतक दो उपवासपूर्वक पारणाका प्रायश्चित्त है ॥ १३४-१३५ ॥

(निद्रामेसे उठाना, नृत्य और गायन आदिका प्रायश्चित्त ।)- जो साधु असयमी लोगोको निद्रामेसे जगाता है, तथा साधुओकोभी निद्रामेसे जगाता है तथा तुम गाओ, नाचो ऐसा बोलता है उसको निरतर तीन उपवासका प्रायश्चित्त है ॥ १३६ ॥

चतुर्विधस्य^१ संघस्य योऽपराधान्विनापते । अनाप्योऽन्वनीयश्च स गणो गणकोऽथवा ॥ १३७
 स्वाध्यायापेक्षया साधुः सेवते यदि यत्नतः । औद्देशिकं^२ ततस्तस्मात्प्रतिक्रान्तिः^३ स शुद्ध्यति ॥ १३८
 दुःशीलक्रोधमिथ्यात्वमानमायाविलैः सह । विहारे पञ्चकल्याणं जायते शुद्धिहेतवे ॥ १३९
 अर्हदाचार्यसाधूनामुपाध्यायस्य वा पुनः । अवर्णं^४ वा प्रमादेन क्षमणेन विशुद्ध्यति ॥ १४०
 क्रोधेन गर्वतो^५ वापि कृते तेषां विनिवने । कर्तुमिथ्यादृशो नास्ति बण्डः संसारभागिनः ॥ १४१
 शिलायां भूमिदेशे वा अङ्गुया जठरेऽपि वा । विलिख्य पठतः सूत्रं प्रायश्चित्तं प्रजायते ॥ १४२
 अभावकगृहे भुक्तिं कुर्वन्वा ध्युतधर्मिणः । सोपस्थानचतुर्थेन शुद्धत्यज्ञानतो यतिः ॥ १४३
 अनाभोगान्मुहुस्तस्य मासिको बण्ड इष्यते । आभोगेन तु यात्येष मूलभूमिं नराधमः ॥ १४४

(सधापराध प्रगट करनेवालोका प्रायश्चित्त ।)- चार प्रकारका सघ-ऋषि, यति, मुनि और अनगार यह चार प्रकारका सघ है अथवा मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका ऐसा चार प्रकारका सघ हैं । इनके जो मुनि दोष प्रगट करता है उसके साथ कोई नहीं बोले, तथा उसकी वन्दनाभी नहीं करे, तथा गणसे उसको निकाल देना चाहिये । यदि दूसरे गणमें वह जायगा तो उससेभी उसको हटाना चाहिये । यदि वह पश्चात्तापसे सतप्त होकर 'हे भगवन् मुझे प्रायश्चित्त दीजिये ऐसा कहेगा तो चातुर्वर्ण्य श्रमणसघमें उसकी विशुद्धि करनी चाहिये ॥ १३७॥

(औद्देशिक प्रायश्चित्त ।)- यदि कोई मुनि स्वाध्यायकी अपेक्षासे उद्देशाशिक दोषोका सेवन करना है तो वह प्रतिक्रमणमें शुद्ध होगा ॥ १३८ ॥

(मिथ्यात्वी-साधुके साथ विहारसे प्रायश्चित्त ।)- दुःशील, क्रोधी, मिथ्यात्वी, मानी और मायावी ऐसे मनुष्योंके साथ साधु विहार करे तो उसकी शुद्धिके लिये पञ्चकल्याण प्रायश्चित्त कहा है ॥ १३९ ॥

(अर्हदादिकोके अवर्णवादका प्रायश्चित्त ।)- अर्हन्त, आचार्य, साधु अथवा उपाध्याय इनके ऊपर प्रमादसे जो मुनि अवर्णवाद करता है-दोष न होते हुएभी दोषारोपण करता है वह एक उपवाससे शुद्धि प्राप्त करता है । क्रोधसे अथवा गर्वसे उनकी निंदा यदि साधुने की तो ससारमें घूमनेवाले उस मिथ्यादृष्टिको प्रायश्चित्त नहीं है ॥ १४०-१४१ ॥

(शिलादिकोमें सूत्र लिखनेवालेको प्रायश्चित्त ।)- शिलापर, भूमिपर, जाधोपर और पेटपर कोई साधु सिद्धान्तसूत्र लिखकर यदि उसे पढ़ता है उसको प्रायश्चित्त है अर्थात् शिला और भूमिपर सूत्र लिखनेसे उपवास प्रायश्चित्त है तथा उदरादिकपर लिखनेसे आलोचना प्रायश्चित्त है ॥ १४२ ॥

(अश्रावकोके यहा आहारका प्रायश्चित्त ।)- जो श्रावक नहीं है ऐसे मिथ्यादृष्टि-लोगोंके घरमें तथा जो धर्मच्युत है ऐसे लोगोंके घरमें अज्ञानसे यदि मुनि आहार लेगे तो

ज्ञानोपकरणं किञ्चिद्दीयमानं महौषधम् । निषेधयेत्प्रमादेन पञ्चकल्याणमश्नुते ॥ १४५
 तदेव च मुहुः साधोरावासमथवा पुनः । प्रत्याख्यातुमंवेक्षित्वं मासिकं शोधनं मुनेः ॥ १४६
 चाण्डालेन समं स्थावरेच्छुप्तिर्यस्य प्रमादतः । पञ्चकल्याणकेनासौ शुद्धः स्यादिति निश्चितम् ॥ १४७
 ब्राह्मणक्षत्रियाणां च वैश्यानां च प्रकल्पते । जैनी मुद्रा निहीनाय दत्ता पापाय जायते ॥ १४८
 मूलोत्तरगुणेष्वेव साधूनां यानि कानिचित् । प्रायश्चित्तानि तानीह-ज्ञातव्यानि जिनागमात् ॥ १४९
 वस्त्रप्रक्षालनात्तावदायिकाणां^१ विशेषणम् । वस्त्रयुग्ममतिक्रम्य तृतीये मूलमिष्यते ॥ १५०
 अपनाययुता^२ (?) नित्यकल्पिता शून्यकारिणी । आज्ञाविर्जिता वैशाखः सार्या या विधमिणी ॥

प्रतिक्रमणके साथ उपवासका प्रायश्चित्त लेना चाहिये । अनाभोगसे अप्रगटरूपसे बारबार यदि मुनि आहार लेगे तो उनको मासिक प्रायश्चित्त है और आभोगसे-प्रगटरूपसे यदि बार बार आहार लेगे तो मूलभूमि नामक प्रायश्चित्तको पात्र है-मूलभूमि प्रायश्चित्तमे दिवसादि रूपसे दीक्षाच्छेद होता है ॥ १४३-१४४ ॥

(ज्ञानोपकरण और औषधनिषेधका प्रायश्चित्त ।)- ज्ञानका उपकरण अर्थात् शास्त्र और औषध देनेवालोका जो साधु प्रमादसे निषेध करेगा वह पञ्चकल्याण प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है । यदि उसी ज्ञानोपकरणका और औषधका बारबार निषेध करनेवाले साधुको मासिक प्रायश्चित्त देना चाहिये तथा यतिको आवास-वसतिका देनेका कोई साधु निषेध करता है तो उसकोभी वही मासिक प्रायश्चित्त देना चाहिये ॥ १४५-१४६ ॥

(चाण्डाल-स्पर्शका प्रायश्चित्त ।)- प्रमादसे जिस साधुको चाण्डालसे स्पर्श होगा उसको-साधुको पञ्चकल्याण तपसे शुद्धि होती है ऐसा निश्चित है ॥ १४७ ॥

(जैनदीक्षाके अधिकारी)- जैनी मुद्रा-दिगम्बर दीक्षाधारण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योकोही योग्य है । इनसे जो हीन शूद्रादिक है उनको यदि दीक्षा दी जायगी तो दीक्षादाता प्रायश्चित्तयोग्य होता है ॥ १४८ ॥

(अवशिष्ट प्रायश्चित्त आगमसे जानो ।)- मूलगुण और उत्तरगुणोमे साधुओके लिये जो अन्य कुछ प्रायश्चित्त कहे हैं वे जिनागमसे जानना चाहिये ॥ १४९ ॥

(वस्त्रप्रक्षालनका प्रायश्चित्त ।)- यदि आर्यिका वस्त्रप्रक्षालन अप्रासुक जलसे करेगी तो उसे एक उपवासका प्रायश्चित्त है । आर्यिका अपने पास दो वस्त्र धारण करे । दोसे अधिक धारण करनेपर मासिक प्रायश्चित्तसे उसकी शुद्धि होगी ॥ १५० ॥

जो आर्यिका आज्ञापालन नहीं करती अर्थात् अपनी गणिनीकी आज्ञा नहीं मानती और जिसने धर्मत्याग किया है अर्थात् जो स्वच्छदचारिणी हुई है, जिनशासनका त्याग किया है (अप-नाययुता नित्यकल्पिता शून्यकारिणी इस पदका अर्थ हमको मालूम नहीं है) जो आर्यिका यतिके

यतिना सह या वाच्यं सत्तार्या—नामधारिका । हा हा कष्टं बबोऽप्यस्या^१ महापापमिति^२ श्रुतम् ॥
 तस्मान्नामापि^३ न ग्राह्यमुभयोरनयोरिह । अन्येनापि प्रयुक्तेऽस्मिन्पिच्छातद्ये श्रुती क्षणात् ॥ १५३
 रजसो दर्शनाच्छुद्धिरार्याणां क्षमणैरथ । चतुर्भिर्निरसाहारैर्यथाशस्या प्रजायते ॥ १५४
 चतुर्थं दिवसे तस्या मौनेनावश्यका क्रिया । सता पश्चाद्गुरोः पार्श्वे व्रतं ग्राह्यं पुनस्तथा ॥ १५५
 मासे मासे च भक्षणः स्याद्वाभाषां रजसा व्रते । अत एव न शुद्ध्यन्ति स्त्रियो हीनमयच्युताः ॥
 स्नानं हि त्रिविधं प्रोक्तं व्रतान्मन्त्रजलात्पुनः । तोयात्स्नानं गृहस्थानां यतीनां व्रतमन्व्रतः ॥ १५७
 एकादशविधाः सन्ति श्रावका गुणभेदतः । तेषामागमतः किञ्चिच्छोषनं निगदाम्यहम् ॥ १५८
 आद्यो दर्शनमात्रेण द्वितीयो व्रतयुक्तितः । सामायिकी तृतीयः स्याच्चतुर्थः प्रोषधी पुनः ॥ १५९
 सच्चिताहारनिर्मुक्तो दिनब्रह्मचरः पुनः^४ । ब्रह्मचारी सदान्यद्यच्च निरारम्भोऽपरिग्रहः ॥ १६०

साथ निंदाको—अपकीर्तिको प्राप्त हुई है वह केवल आर्यिका नाम धारण करनेवाली है, वह भावार्थिका नहीं रही । भावार्थिकाके गुण उसमें कुछभी नहीं हैं । अरेरे उसका नामभी महाकष्ट-कारक है । उसका नामश्रवणभी महापापका कारण है । इसलिये उन दोनोंका नामभी नहीं ग्रहण करे । यदि किसीने उनके नामका उच्चारण किया तो अपने दो कान हाथोंसे ढकने चाहिये ॥ १५१-१५३ ॥

(रजस्वला आर्यिकाकी शुद्धि ।)—रजके दीखनेपर आर्यिकाकी शुद्धि चार उपवासोंसे अथवा चार नीरस आहारोंसे होती है । अपनी शक्तिके अनुसार आर्यिका चार उपवास करे अथवा चार नीरसाहार करे । चौथे दिन वह मौनसे सामायिक, प्रतिक्रमणादिक करे । तदनन्तर गुरुके पास व्रतारोपण—व्रतग्रहण करना चाहिये । रजोधर्मसे प्रतिमास स्त्रियोंके व्रतोंका नाश होता है । अतः रजोदर्शनके समय वे शुद्ध नहीं होती ॥ १५४-१५६ ॥

(स्नानके तीन प्रकार ।)—स्नानके व्रतस्नान, मन्त्रस्नान और जलस्नान ऐसे तीन भेद हैं । जलसे स्नान गृहस्थ करते हैं और मुनियोंका स्नान व्रतोसे और मन्त्रोंसे होता है ॥ १५७ ॥

(श्रावकोंके प्रायश्चित्तोका वर्णन ।)—गुणोंकी अपेक्षासे श्रावकोंके ग्यारह प्रकार हैं । आगमके अनुसार उनका प्रायश्चित्त संक्षेपसे मैं कहता हूँ ॥ १५८ ॥

पहला श्रावक दर्शन—सम्यग्दृष्टिधारक हैं । और वह मूलगुणोंको निरतिचार पालता है । उसको दर्शन—प्रतिमाधारक कहते हैं । दूसरी व्रतप्रतिमा है । इसका धारक श्रावक अणुव्रत, गुणव्रत, और शिक्षाव्रतोंका पालक होता है । तिसरी प्रतिमा धारण करनेवालेको सामायिकी कहते हैं । वह त्रिकाल सामायिक करता है । चौथी प्रतिमा प्रोषधोपवास है । इसका धारक श्रावक अष्टमी चतुर्दशीको धारणा और पारणासहित उपवास कर अपना इन दिनोंका समय सामायिक, धर्म ध्यान, धर्मोपदेशमे बिताता है । पाचवी प्रतिमाका श्रावक सच्चिताहार वर्ज्य करता है । कच्चे फल, शाक भाजी, आदि नहीं खाता । छठी प्रतिमाधारक श्रावक दिवाब्रह्मचारी

निरनुमस्तथोद्दिष्टवर्जो बर्यो निगच्छते । एकादश मता जने शासने श्रावका इति ॥ १६१
 यतीनामर्धवण्डः स्यात्तेषामन्तद्वयोरपि । तस्याप्यर्धं त्रये तस्याप्यर्धं षण्णामुक्तीरितम् ॥ १६२
 श्रावकाणां विशेषेण प्रायश्चित्तं जिनागमात् । परिज्ञाय प्रदातव्यं नान्यथा मुनिपुङ्गवैः ॥ १६३
 ये तु जीवाश्रिताः सन्ति भावास्तोश्रावकः पुनः । तद्वशाद्दुष्टा देयं शोधनं शुद्धिहेतवे ॥ १६४
 पूर्वाचार्यैः प्रणीतं यत्प्रायश्चित्तमनेकधा । तद्वशांशो मयाप्यत्र तत्प्रासादास्त्रिवेदितः ॥ १६५
 यद्यत्र जायते किञ्चिद्विरुद्धं श्रौजिनागमात् । न मे दोषो यत् किञ्चिन्न जानामि विशेषतः ॥ १६६
 केवलं जिनराद्धान्तश्रद्धानावाप्तिहर्षतः । स्तोतुमेनं तदालम्बाद्यदूच्छावचनोऽसकम् ॥ १६७

रहता है । अर्थात् दिनमें ब्रह्मचर्यका पालन करता है । सातवी प्रतिमावाला पूर्ण ब्रह्मचारी होता है । जिसमें हिंसा होती है ऐसे आरम्भका पूर्ण त्यागी आठवी प्रतिमावाला होता है । उसको निरारम्भ श्रावक कहते हैं । बाह्य दश प्रकारोंके परिग्रहोका त्याग करनेवाला नवमी परिग्रहत्याग प्रतिमाका पालक श्रावक है । आरम्भ, परिग्रह और विवाह आदिक ऐहिक कर्मोंमें पुत्रादिकोंको जो श्रावक सम्मति नहीं देता है वह अनुमतित्यागी श्रावक है । उद्दिष्ट आहारका त्यागी जो श्रावक उसे उद्दिष्टाहारत्यागी कहते हैं । इस प्रकार जैनशासनमें ग्यारह प्रकारके श्रावक होते हैं ॥ १५९-१६१ ॥

(श्रावक प्रायश्चित्तकी व्यवस्था ।)— जो यतियोंको प्रायश्चित्त दिया जाता है उसका आधा प्रायश्चित्त दसवी व ग्यारहवी प्रतिमावालोको है । इनके प्रायश्चित्तसे आधा प्रायश्चित्त सातवी, आठवी और नौमी प्रतिमावालोको है । और इनके प्रायश्चित्तसे आधा प्रायश्चित्त पहली प्रतिमासे छठी प्रतिमावालोको होता है ॥ १६२ ॥

श्रेष्ठ मुनियोंको श्रावकोंका जो विशेष प्रायश्चित्त है यह जिनागमसे जानकर देना चाहिये । बिना जाने देना योग्य नहीं है ॥ १६३ ॥

जीवके आश्रयसे तीव्र मदमध्यमादिक भाव होते हैं और जिन्होसे दोषोंमें तीव्र मदादिक भेद होते हैं और उनसे प्रायश्चित्तभी अनेक प्रकारके कोमल मृदु आदि भेदवाले होते हैं । ऐसे प्रायश्चित्त शुद्धिके लिये देने चाहिये ॥ १६४ ॥

पूर्वाचार्योंने जो प्रायश्चित्त अनेक प्रकारोंसे लिखा है उसके अंशका अंश मैंने इस प्रकरणमें पूर्वाचार्योंके प्रसादसे कहा है ॥ १६५ ॥

(ग्रथकारकी लघुता)— इस प्रायश्चित्तका वर्णन करते समय मुझसे जिनागमके विरुद्ध कुछ लिखा गया होगा । परंतु मेरा वह दोष नहीं है, क्योंकि, मैं कुछ विशेष नहीं जानता हूँ ॥ १६६ ॥

केवल जिनसिद्धान्तके ऊपर श्रद्धा करनेसे जो मुझे आनंद प्राप्त हुआ है उसके आश्रयसे मैंने जिनसिद्धान्तकी स्तुति करनेके लिये कुछ वचन कहे हैं ॥ १६७ ॥

अतुलसम्बन्धतां सुमहात्मनां चरितमेतदनिन्द्यमनेकधा ।

कथयितुं न हि संप्रति साधवो ज्ञातधियः किमुताचरितुं पुनः ॥ १६८

असमसंयमनाय जिनेश्वरव्रतमिव हृदये बिभृतं सताम् ।

भवति निर्बन्धनीयपद्मप्रवं कृतवतां बतं तत्किमिहोच्यते ॥ १६९

इति श्रीसिद्धान्तसारसङ्ग्रहे पण्डिताचार्यश्रीनरेन्द्रसेनविरचिते निर्जराप्रायश्चित्तनिरूपणं
दशमोऽध्यायः ।

(प्राचीन मुनियोंके चारित्रका पालन करनेमें आजके मुनि असमर्थ हैं ।)— अनुपम धैर्य और सामर्थ्य धारण करनेवाले महापुरुषोंका चारित्र प्रशसनीय और अनेक प्रकारका है । आज स्थिर बुद्धिवाले आजके साधु उस चारित्रके कथनमें समर्थ नहीं हैं फिर आचरण करनेमें वे कैसे समर्थ होंगे ? ॥ १६८ ॥

असम समय—अनुपम चारित्रके लिये जिन सज्जनोंने यह जिनेश्वरका व्रत हृदयमें धारण किया है, उनको यह व्रत अनिर्वन्धनीय अकथनीय उत्कृष्ट पद देनेवाला है । परन्तु जो यह व्रत धारण किये हुये हैं उनको जो पद प्राप्त होगा उसकी महिमा यहाँ कौन कह सकता है ? ॥ १६९ ॥

श्रीपण्डिताचार्य श्रीनरेन्द्रसेनविरचित—सिद्धान्तसारसङ्ग्रहमें निर्जरा और प्रायश्चित्तका वर्णन करनेवाला दसवा अध्याय समाप्त हुआ ।

एकादशोऽध्यायः ।

दर्शनं ज्ञानचारित्र्योपचारप्रतिभेदतः । सूरिसूर्या जगुः पूतं विनय तं चतुर्विधम् ॥ १
 शङ्काविदोषनिर्मुक्तं श्रद्धान् यदहर्निशम् । तत्त्वतस्त्वाहंवृष्टीनां विनयो दर्शनस्य सः ॥ २
 ज्ञानस्य ज्ञानयुक्तस्य बहुमानमनेकधा । स्मरणाभ्यासपूजाद्यैर्ज्ञानस्य विनयो भवेत् ॥ ३
 चारित्र्यस्य तथा तावत्तद्वतो बहुभेदतः । स्मरण पूजनं दक्षैश्चारित्र्यविनयोऽकथि ॥ ४
 आचार्यादिषु दृष्टेषु यावत्कालं विधीयते । अभ्युत्थानाभिगम्यादि यत्सोऽध्यक्षोपचारिकः ॥ ५
 आचार्यादिष्वदृष्टेषु सर्वदा गुणकीर्तनम् । कुर्वन्ति यदमी भव्यः स परोक्षोपचारिकः ॥ ६
 आचार्याध्यापकादीनां वैयावृत्यमनिन्दितम् । दशधाभाषि सूत्रज्ञैर्बहुधा पुण्यकारकम्^१ ॥ ७
 स्वयं चरन्ति एवास्मिन्नन्यानाचारयन्ति ये । पञ्चघानेकधाचारमाचार्यास्ते भवन्त्यमी ॥ ८

ग्यारहवा अध्याय ।

(विनयतपका वर्णन ।)— पूज्य अहंदादि व्यक्तियोंका और सम्यग्दर्शनादिक सद्गुणोका आदर करना विनय है । इस पवित्र तपके दर्शनविनय, ज्ञानविनय, चारित्र्यविनय और उपचार विनय ऐसे चार भेद आचार्य सूर्योंने कहे हैं ॥ १ ॥

(दर्शनविनय ।)— जीवादिक सप्ततत्त्व और उनके ऊपर श्रद्धा करनेवाले साधर्मिक व्यक्तिके ऊपर अहोरात्र अर्थात् हमेशा शकादि-दोषरहित जो श्रद्धा करना वह दर्शनविनय है ॥ २ ॥

(ज्ञानविनयका लक्षण ।)— सम्यग्ज्ञान और सम्यग्ज्ञानयुक्त मुनियोंका अनेक प्रकारसे स्मरणपूजन आदिक करना वह ज्ञान विनय है ऐसा दक्ष मुनियोंने कहा है ॥ ३ ॥

(चारित्र्यविनय ।)— चारित्र्यका और चारित्र्यके धारक पुरुषोका अनेक प्रकारसे दक्ष-चतुर पुरुषोसे स्मरण पूजन किया जाता है उसे चारित्र्य विनय कहा है ॥ ४ ॥

(प्रत्यक्षोपचार विनय, परोक्षोपचार विनय ।)— आचार्यादिक दृष्टीगोचर होनेपर आदरसे ऊठना, उनका स्वागत करना, हाथ जोड़ना इत्यादिक आदर यावत्काल किया जाता है उसको अध्यक्षोपचार अर्थात् प्रत्यक्षोपचार विनय कहते हैं । जब आचार्यादि परोक्ष हैं ऐसे समय उनका भव्यजीव गुणकीर्तन करते हैं वह परोक्षोपचारिक विनय है ॥ ५-६ ॥

(दसप्रकारका वैयावृत्य ।)— शरीरकी क्रियाओसे और औषधादिकसे जो उपासना करना वह वैयावृत्य है । उसके आचार्यवैयावृत्य, उपाध्यायवैयावृत्य आदि दस प्रकार है । यह प्रशसनीय वैयावृत्य अनेक प्रकारोसे पुण्यकारक है ऐसा सिद्धान्तसूत्रके ज्ञाता आचार्य कहते हैं ॥ ७ ॥

१ आचार्य— जो पांच प्रकारोके आचारोमे स्वयं प्रवृत्ति करते हैं और जो दूसरोंको-शिष्योंको प्रवृत्त करते हैं वे आचार्य हैं । ये आचार्य दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, चारित्र्याचार

उपेक्षाधीयते येभ्यो मोक्षार्थं शास्त्रमुत्तमम् । उपाध्याया भवन्त्येते ज्ञानध्यानधनाः सदा ॥ ९
 धर्मविज्ञा^१ न कुर्वन्ति परेभ्यो वितरन्ति न । ये दीक्षाभात्मनः^२ सिद्धिं साधयन्तीति साधवः ॥ १०
 घोरवीरतपोयुक्तस्तपस्वी स निगद्यते । शिखाशीलः^३ सुशिक्षोऽसावजिज्ञासुल्लिकादिकः ॥ ११
 रज्ज्वाबलान्तशरीरोऽसौ^४ ग्लान इत्यभिधीयते । योऽयं सुखिरसन्तानः^५ साधूनां स गणो मतः ॥ १२
 दीक्षाकार्यस्य वा शिष्यसन्ततिस्तत्कुलं मतम् । श्रवणादिचतुर्वर्णसंस्त्यायः^६ सङ्गघट्ट्यते ॥ १३
 लोकानां सम्मतो यस्तु मनोज्ञः स निगद्यते । इत्येषां हि दशानां तद्व्यावृत्त्यमुदीरितम् ॥ १४
 वाचना प्रच्छन्नाम्नायोऽनुप्रेक्षा धर्मदेशना । स्वाध्यायः पञ्चधा ज्ञेयः सदा स्वाध्यायकारिभिः ॥ १५

और तप आचार इन पांच प्रकारके आचारोको और उनके भेदप्रभेदोको स्वयं आचरते है तथा शिष्यादिकोको उनके आचारमे प्रवृत्त कराते है ॥ ८ ॥

२ उपाध्याय— जिनके पास जाकर मोक्षके लिये उत्तम— निर्दोष रत्नत्रय प्रतिपादक शास्त्रका अध्ययन किया जाता है तथा जिनके पास ज्ञान और ध्यानरूपी धन सदा रहता है ऐसे मुनीश्वरको उपाध्याय कहते है ॥ ९ ॥

३ साधु — जो मुनि दूसरोको धर्मोपदेश नहीं देते है और जो दीक्षा नहीं देते हैं, जो आत्मध्यान करके आत्मसिद्धिके मार्गमे लगे हैं वे साधु मुनि हैं ॥ १० ॥

४ तपस्वी— जो घोरवीर तप करते है वे तपस्वी मुनि है ।

५ शैक्ष्य— शास्त्राभ्यास करनेवाले आर्यिका, क्षुल्लिका, आदिकोको शैक्ष्य कहते हैं ।

६ ग्लान— रोगोसे जिनका शरीर थक गया है कृश हुआ है वे ग्लान— मुनि है ।

७ गण— साधुओका जो दीर्घकालीन समूह अर्थात् बृद्धमुनियोका जो समूह उसे गण कहते हैं ।

८ कुल— दीक्षा देनेवाले आचार्यका जो शिष्यसमुदाय उसको कुल कहते है ।

९ सध— ऋषि, मुनि, यति, अनगार ऐसे चार प्रकारके मुनि अथवा मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका इनका समूह सध है ॥ ११-१३ ॥

१० मनोज्ञ— वक्तृत्वादि गुणोसे शोभनेवाले लोकमान्य विद्वान् मुनिको मनोज्ञ कहते हैं । ऐसे दस प्रकारके मुनियोकी औषधसे और शरीरचेष्टासे जो शुश्रूषा करना वह वैयावृत्य है । रोग, परिषह, मिथ्यात्व आदिक सकट आनेपर उनको औषधादिकसे दूर करना वैयावृत्य है ॥ १४ ॥

(स्वाध्यायतपके भेद ।)— वाचना, पृच्छना, आम्नाय, अनुप्रेक्षा और धर्मदेशना ऐसे स्वाध्यायके पांच भेद सदा स्वाध्याय करनेवाले मुनियोको जानने योग्य है ॥ १५ ॥

१ आ धर्माभ्यास २ आ दीक्षावा ३ आ भिक्षाशीलस्तु भिक्षोऽ ४ आ यो ५ आ स्थविर ६ आ मेलाप ।

सन्देहहन्तुशास्त्रस्थानुवादो^१ वाचना मता । ससन्देहपरिप्रश्नः^२ प्रच्छनार्थबुद्धाय वा ॥ १६
 निश्चितार्थस्य शास्त्रस्य मनोऽभ्यासः सतां मतः । यो वाचासाधनुप्रेक्षा^३ भवदुःखविनाशिनी ॥ १७
 परिघोषविशुद्धं यत्परिवर्तनमुत्तमम् । तदाम्नाय इति प्राज्ञाः कथयन्ति यतीश्वराः ॥ १८
 महाधर्मकथानां यत्प्रख्यापनमनारतम् । धर्मलियान मतं तद्वि संसारासातशान्तनम् ॥ १९
 सर्वेभ्यो^४ यद्व्रतं मूलं स्वाध्यायः परमं तपः । यतः सर्वव्रतानां हि स्वाध्यायो मूलमावित^५ ॥ २०
 स्वाध्यायाल्लज्जयते ज्ञानं ज्ञानात्तत्त्वार्थसङ्ग्रहः । तत्त्वार्थसङ्ग्रहादेव श्रद्धानं तत्त्वगोचरम् ॥ २१
 तन्मध्यकगतं पूतं तवाराधनलक्षणम् । चारित्र्यं जायते तस्मिन्स्वयीमूलमय मतम् ॥ २२
 प्रशस्ताध्यवसायस्य स्वाध्यायो वृद्धिकारणं । तेनेह प्राणिनां निन्द्यं सञ्चितं कर्म नश्यति ॥ २३

ज्ञानकी भावनासे आलस्यका त्याग करना स्वाध्याय है ।

१ वाचना— सदेह दूर करनेवाले शास्त्रका अनुवाद कहना ।

२ पृच्छना— मनमे उत्पन्न हुए सदेहको दूर करनेके लिये जो प्रश्न करना उसको पृच्छना कहते हैं अथवा जो अभिप्राय मनमे निश्चित किया है उसको पुष्ट करनेके लिये प्रश्न करना ।

३ अनुप्रेक्षा— जिसका अर्थ निश्चित जाना है ऐसे शास्त्रका जो मनसे अभ्यास करना उसे सज्जनोको मान्य अनुप्रेक्षा कहते हैं ।

४ आम्नाय— घोषशुद्धतासे शास्त्रको अच्छी तरह बार बार पढ़ना आम्नाय है ऐसा विद्वान् यतीश्वर कहते हैं ।

५ धर्मदेशना— लोकोद्धारक ऐसे महान् जैनधर्मका जो हमेशा उपदेश करना उसको धर्मदेशना कहते हैं । वह ससारका दुःख नष्ट करनेवाली है ॥ १६-१९ ॥

(स्वाध्यायकी श्रेष्ठता ।)— सर्व व्रतोकी अपेक्षासे देखा जाय तो यह स्वाध्यायव्रत मूल माना है । तथा यह स्वाध्याय उत्तम तप है । क्योंकि सर्वव्रतोंका स्वाध्याय आदिमूल है ॥ २० ॥

स्वाध्यायसे ज्ञान होता है और ज्ञानसे जीवादिक तत्त्वार्थोंका सग्रह होता है । तत्त्वार्थका सग्रह होनेसे तत्त्वविषयक श्रद्धान् होता है । रत्नत्रयके बीचमे पवित्र सम्यग्ज्ञान है और वह ज्ञानाराधनात्मक है । सम्यग्ज्ञान होनेसे चारित्र्य होता है अतः यह स्वाध्याय रत्नत्रयका मूल माना है ॥ २१-२२ ॥

जो जीवके उत्तम परिणाम होते हैं— शुभ और शुद्ध परिणाम होते हैं उनकी वृद्धिका कारण स्वाध्यायही है । इस स्वाध्यायसे प्राणियोंका निन्द्य पूर्वबद्ध कर्म विनष्ट होता है ॥ २३ ॥

१ आ नि सन्देहस्य २ आ ससन्देहे ३ आ योऽसाधनुप्रेक्षा ४ आ सर्वेभ्योऽपि व्रतेभ्योऽयं
 ५ आदिम

संवेगो जायते यस्मान्मोहध्वान्तविनाशकः । मोहावपगतानां हि क्व संसारः क्व तत्फलम् ॥ २४
 स्वाध्यायेन सर्वं किञ्चिन्न कर्मक्षयणक्षयं । यस्य संयोगमात्रेण नरो मुच्येत कर्मणा ॥ २५
 बह्वीभिर्भवकोटीभिः कृताद्यत्कर्म नश्यति । प्राणिनस्तत्क्षणादेव स्वाध्यायात्कथितं बुधैः ॥ २६
 पदार्थान्स्थूलसूक्ष्मांश्च यन्न जानाति मानवः । तज्ज्ञानावृत्तिमाहात्म्यं नात्मभावो हि तादृशः ॥ २७
 आजन्म मृत्युपर्यन्तं तपः कुर्वन्तु साधवः । नैकस्यापि पदस्येह ज्ञानावृत्तिपरिणयः ॥ २८
 सर्वशास्त्रविदो धीरान्गुरुनाश्रित्य कुर्वतः । स्वाध्याय तत्क्षणाच्छुद्धेः पदार्थानवगच्छति ॥ २९
 तपोबुद्धिकरश्चासौ स्वाध्यायः शुद्धमानसैः । कथ्यतेऽनेकधा तावदतीचारविशुद्धितः ॥ ३०
 चित्तमर्धनिलीनं स्याच्चक्षुरक्षरपङ्क्तिषु । पत्रेऽस्य सयम साधोः स स्वाध्यायः किमुच्यते ॥ ३१

इस स्वाध्यायसे संवेग-संसारसे भय उत्पन्न होता है जिससे मोहरूप अधकारका नाश होता है । और जो मोहसे दूर भाग गये हैं अर्थात् जिनका मोह नष्ट हुआ है उनका संसार कहासे रहेगा और उसका फलभी कैसे प्राप्त होगा ?

(स्वाध्याय कर्मनाशक है ।)- स्वाध्यायके समान कोईभी अन्य तप कर्मक्षय करनेके लिये समर्थ नहीं है । इस स्वाध्यायके संयोगमात्रसे मनुष्य कर्मसे मुक्त होता है ॥ २५ ॥

(व्रत और स्वाध्यायमे महान् अन्तर है ।)- जो कर्म खिपानेके लिये कोटधवधि भव तक मनुष्यको व्रत धारण करने पड़ते हैं वह प्राणीका कर्म स्वाध्यायसे तत्काल नष्ट होता है ऐसा बुद्धिमत्तोंने कहा है ॥ २६ ॥

जब कि मनुष्य स्थूल और सूक्ष्म पदार्थोंको नहीं जानता है वह सब ज्ञानावरणकाही माहात्म्य है । ज्ञानके बिना स्वपरपदार्थोंका विचार करनेवाला दूसरा आत्मभाव नहीं है । अर्थात् शक्ति आदिक आत्मगुणोमे यह विचार नहीं है । जन्मसे मरणतक साधु तपश्चरण करे परंतु किसीभी तपसे एक पदकेभी ज्ञानावरण कर्मका क्षय नहीं होता ॥ २७-२८ ॥

संपूर्ण शास्त्रोके ज्ञाता ऐसे धीर गुरुका आश्रय लेकर स्वाध्याय करनेवाला मनुष्य तत्काल शुद्ध पदार्थोंको जानता है ॥ २९ ॥

यह स्वाध्यायतप तपोमे वृद्धि करनेवाला है । इससे व्रतोके अतिचार शुद्ध होते हैं अर्थात् नष्ट होते हैं । शुद्धचित्तवाले विद्वानोंने इस स्वाध्यायके अनेक भेद कहे हैं ॥ ३० ॥

(स्वाध्यायमे सब इन्द्रिया तत्पर होती हैं ।)- साधुका चित्त अर्थमे एकाग्र होता है और ग्रन्थके पत्रमे जो अक्षरोकी पक्तिया होती हैं उनमे उसकी आखें लगती हैं । इसलिये स्वाध्यायसे चित्त और नेत्रको सयम प्राप्त होता है ऐसे स्वाध्यायका हम कैसे वर्णन कर सकेगे ?

श्रद्धाधान्यादि सत्साधुः स्वाध्यायं कुर्वते सदा । परः 'स्याद्ध्यानवान्भेगात्स' १ याति परमां गतिम् ॥ ३२
 साधुसंहननस्येह यदेकाग्रनिरोधनम् २ । श्रितस्यान्तर्मुहूर्तं स्याद्ध्यानमाहुर्मनस्विनः ३ ॥ ३३
 आर्तं रौद्रं मतं धर्मं ४ शुक्लं चापि चतुर्विधम् । ध्यानं भवति जीवानां शुभाशुभगतिप्रदम् ॥ ३४
 शस्ताशस्तादिभेदेन तद्वेषा पुनरीरितम् । आद्ये प्रशस्तमेवेद परे शस्तं सुनिमलम् ॥ ३५
 यत्प्रशस्तं तदेवेह मोक्षहेतुनिवेदितम् । अप्रशस्तं पुनर्गीतं संसारस्यैककारणम् ॥ ३६
 विषकण्टकशत्रूत्थबाधाविध्युतिचिन्तनम् । अमनोज्ञभव चैतवाद्यभार्तं निगद्यते ॥ ३७
 माद्यन्मित्रकलत्रादिधनधान्याविलम्बये । संकल्पो यस्तु तज्ज्ञेयं मनोज्ञाख्यं ५ द्वितीयकम् ॥ ३८

(स्वाध्यायसे मोक्षकी प्राप्ती ।)— श्रद्धावान् होकर यदि साधु हमेशा स्वाध्याय करेगा तो वह उत्तम ध्यानवान् होगा अर्थात् वह आत्मस्वरूपके चिन्तनमें तत्पर और कुशल होगा जिससे वह शीघ्रही उत्तम गतिको—मोक्षको प्राप्त होगा ॥ ३२ ॥

(ध्यानतपका वर्णन ।)— जो उत्तम सहननवाला है अर्थात् वज्रर्षभनाराचसहनन, वज्रनाराचसहनन और अर्धनाराचसहननका धारक है ऐसे विद्वानको अन्तर्मुहूर्ततक ध्यानतप होता है । अर्थात् उसका मन एक पदार्थपर स्थिर होकर अन्तर्मुहूर्तकालतक उसका विचार करता है । अन्य सब पदार्थोंसे अलग होकर एक पदार्थमें मन निश्चल होना एकाग्रचिन्तानिरोध है । अनेक पदार्थोंमें मन भ्रमण करता है और उनका बोध आत्माको होता है उस बोधको ज्ञान कहते हैं परंतु वह ज्ञान जब अग्निकी स्थिर ज्वालाके समान एकही विषयपर स्थिर होता है तब उसे ध्यान कहते हैं ॥ ३३ ॥

(ध्यानके भेद ।)— आर्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान और शुक्लध्यान ऐसे ध्यानके चार भेद हैं । ये जीवोंको अशुभगति देनेवाले और शुभगति देनेवाले हैं । इनकेही प्रशस्त ध्यान और अप्रशस्त ध्यान ऐसे दो भेद कहे हैं । जो ध्यान पापास्रवके कारण है उन्हें अप्रशस्त ध्यान कहते हैं । ये अप्रशस्तध्यान जीवोंको नरक तिर्यग्गतिके कारण हैं और प्रशस्तध्यानसे जीवोंको सुगतिकी प्राप्ति होती है और संपूर्ण कर्मका क्षय होनेसे मोक्षप्राप्ति होती है । पहले दो ध्यान अर्थात् आर्तध्यान और रौद्रध्यान अप्रशस्तही हैं । और धर्मध्यान तथा शुक्लध्यान निर्मल हैं । इसलिये वे मोक्षके कारण हैं तथा प्रशस्त हैं । जो अप्रशस्त ध्यान हैं संसारके मुख्य कारण हैं ॥ ३४-३६ ॥

(अमनोज्ञ संयोगज आर्तध्यान ।)— विष, कण्टक, शत्रु इनसे जो पीड़ाये उत्पन्न होती हैं उनसे पीड़ित होकर ये पीड़ाये कब दूर हो जावेगी ऐसा सतत चिन्तन वह अमनोज्ञ—अनिष्ट संयोगज नामका पहला आर्तध्यान है ॥ ३७ ॥

(मनोज्ञ—वियोगज आर्तध्यान ।)— हर्षयुक्त मित्र, पत्नी, आज्ञाधारक पुत्र इत्यादिकोंकी तथा धन्यधान्यादिकोंकी प्राप्ति मुझे होवे, ऐसा जो मनमें सतत संकल्प उत्पन्न होता है उसे मनोज्ञ

वातपित्तादिसंभूतविकाराणां समागमे । तस्यापायविकल्पो वस्तुतीयं समुदाहृतम् ॥ ३९
 अनागतपदार्थस्य प्राप्त्यर्थं चित्तकल्पनम् । निदानाख्यं तुरीयं स्थावार्ता^१ यान्ति भवं भुवि ॥ ४०
 चतुर्विधमिदं तावदार्तध्यानं प्रजायते । प्रमत्तसंयतान्तानां जीवानामतिदुःखम् ॥ ४१
 वधे बन्धे च सर्वस्वहृतौ दुष्टमिमं कदा । मारयामीति^२ संकल्पो हिंसारौघं निगच्छते ॥ ४२
 अनेनानृतवाक्येन वध बन्धं गमिष्यति । दुष्टात्मेति मनोरोषो रौघं चासत्यसंभवम् ॥ ४३
 परकीयस्य चित्तस्य ग्रहायोपधिचिन्तनम् । स्तेयरौघं मतं बधैर्वृणतेः कारणं परम् ॥ ४४

वियोगज आर्तध्यान कहते हैं । प्रिय वस्तुओको- मित्रादिकोको मनोश कहते हैं । उनका वियोग होनेसे जो सकलेश मनमे पैदा होकर मित्रादिकोंकी, धनधान्यादिकोंकी कब प्राप्ति होगी ऐसा चिन्तन होता है ॥ ३८ ॥

(वेदनाजात आर्तध्यान ।)- वातपित्तादिकोसे जो शरीरमे रोग और बाधाये उत्पन्न होती हैं उनसे मुझे कब मुक्ति मिलेगी ऐसा जो चिन्तन होता है वह वेदनासयोगज आर्तध्यान है ॥ ३९ ॥

(निदाननामक आर्तध्यान ।)- अनागत पदार्थ- भावी राज्यादिक, स्वर्ग आदिक सुखोंकी प्राप्तिकी आशा करना निदान है । भोगोंकी इच्छा करनेवाला मनुष्य उसकी प्राप्तिके लिये मनकी एकाग्रता सतत करता है । ऐसे ध्यानका नाम निदान है । यह चौथा ध्यान है । ऐसे चार ध्यानोंसे इस लोकमे भ्रमण करना पड़ता है ॥ ४० ॥

इस प्रकारसे चार आर्तध्यानोंका वर्णन किया है । यह मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत- सम्यग्दृष्टि, सयतामयत और प्रमत्तसयत ऐसे छह गुणस्थानवाले जीवोंको होता है । यह ध्यान अतिशय दुःखदायक है ॥ ४१ ॥

विशेषता- पांच गुणस्थानोंतक असयम परिणाम होनेसे ये चार आर्तध्यान होते हैं परंतु प्रमत्त गुणस्थानमे निदानको छोड़कर तीन आर्तध्यान कदाचित् प्रमादके उदयसे होते हैं ।

(हिंसानन्द नामक रौद्रध्यान ।)- इस दुष्टने वध, बध, सर्वस्वहरण किया है अतः इस दुष्टको मैं कब मारूंगा ऐसा जो सतत चिन्तन होता है वह हिंसानन्द नामक रौद्रध्यान है ॥ ४२ ॥

(अनृतानन्द रौद्रध्यान ।)- यह दुष्टात्मा हमेशा असत्य बोलकर मेरा नाश करता है । इसलिये असत्य भाषणमे यह दुष्टात्मा वधबधको प्राप्त होगा तो अच्छा होगा ऐसा मनमे विचार करना अनृतानन्द रौद्रध्यान है ॥ ४३ ॥

(चौर्यानन्द रौद्रध्यान ।)- परकीयोका धन किस उपायसे ग्रहण किया जा सकता है इसका जो बार बार चिन्तन करना उसे चौर्यानन्द रौद्रध्यान कहते हैं । यह दुर्गति का मुख्य कारण है ॥ ४४ ॥

गन्धरूपरसस्पर्शशब्दसंरक्षणाय च । क्रूरभावे मनोरोधश्चतुर्थं रौद्रमुच्यते ॥ ४५
 संयतासंयतान्तानां जीवानामुपवर्णितम् । चतुर्विधमिवं रौद्रं श्वभूमिप्रवेशकम् ॥ ४६
 आज्ञाविचारणा तस्मादपायविचयः परः । विपाकविचयश्चान्यः संस्थानविचयः पुनः ॥ ४७
 इत्थं चतुर्विधं धर्म्यं धर्माधारैर्निगद्यते । येन प्राप्नोति जीवोऽयं सिद्धिसौख्यं निरन्तरम् ॥ ४८
 उपदेष्टुरभावेन मन्दबुद्धितयाथवा । पदार्थानां हि सूक्ष्मत्वात्कर्मोदयवशाद्यथ ॥ ४९
 सद्बुद्धान्ताद्यभावेन सर्वज्ञाज्ञाप्रमाणतः । अर्थाविधारणं धर्म्यं स्यादाज्ञाविचयः स्फुटम् ॥ ५०

(परिग्रहानन्द रौद्रध्यान ।)- गंध, रूप, रस, शब्द, स्पर्शयुक्त पदार्थोंका सग्रह-
 रक्षणके लिये अतिशय सकलेश परिणाम होकर उनमें मनकी एकाग्रता होना चौथा रौद्रध्यान
 है ॥ ४५ ॥

(रौद्रध्यानके स्वामी ।)- यह चार प्रकारका रौद्रध्यान पहले गुणस्थानसे पाचवे
 सयतासयत गुणस्थानतक होता है और यह नरकभूमिमें प्रवेश करनेवाला है ॥ ४६ ॥

विशेष- अविरत जीवको रौद्रध्यान होना योग्य है, क्योंकि वह त्रतरहितही होता है ।
 उसको हिंसादिकोका त्याग नहीं है । परंतु जो देशव्रतको पालता है उसे रौद्रध्यान कैसे होगा ?
 उत्तर- उसकोभी कदाचिद् हिंसादिकोका आवेश होता है और धन, स्त्री, कुटुंबवर्गका संरक्षण
 करनेसे सकलेश परिणाम होगा जिससे रौद्रध्यान कदाचिद् हो सकता है । परन्तु वह नरकगति
 आदिका कारण नहीं होता । क्योंकि सम्यग्दर्शनका सामर्थ्य उसको रहता है । सयतको अर्थात्
 मुनिको रौद्रध्यान नहीं होता । यदि वह होगा तो उसका समय नष्ट होगा ॥ ४६ ॥ (सर्वार्थसिद्धि
 हिसानृतादि सूत्र)

(धर्मध्यानका भेदसहित विवेचन ।)- धर्मध्यानका पहला भेद आज्ञाविचारणा
 नामक है । दूसरा भेद अपायविचय है । तीसरा भेद विपाकविचय और चौथा भेद संस्थानविचय
 है । इस प्रकारसे धर्मके आधारभूत आचार्य धर्म्यध्यानके चार भेद कहते हैं । जिससे यह जीव
 निरन्तर सिद्धिका सुख प्राप्त करता है ॥ ४७-४८ ॥

(आज्ञाविचय धर्मध्यान ।)- उपदेशकका अभाव होनेसे अर्थात् जीवादिक तत्त्वोंका
 यथार्थ स्वरूप कहनेवाले गुरुका अभाव होनेसे, तथा अपनी बुद्धि मंद होनेसे, पदार्थोंका स्वरूप
 सूक्ष्म होनेसे तथा कर्मोदय होनेसे, उत्तम निर्दोष दृष्टान्तादिकोका अभाव होनेसे सर्वज्ञके आगमको
 प्रमाण समझ कर जीवादि पदार्थोंका निश्चय करना आज्ञाविचय नामक धर्मध्यान है । सर्वज्ञकी
 आज्ञाको प्रमाण कर यह वस्तुस्वरूप ऐसाही है, जिनेश्वर अन्यथाभाषी- असत्यभाषी नहीं हैं ऐसा
 मानकर गहनपदार्थोंपर श्रद्धान करके जीवादि पदार्थोंका निश्चय करना यह आज्ञाविचय है । अथवा
 स्वतः सिद्धान्तके अविरोध जीवादिक पदार्थोंको जाननेमें जो प्रवीण है तथा शिष्यादिकोको सिद्धान्तसे
 अविरोध तत्त्वसमर्थनके लिये तर्क, नय और प्रमाणकी योजना करके निवेदन करनेकी इच्छासे जो

सत्त्वाध्वेदिना^१ वाचा स्वसिद्धान्ताविरोधिना^२ । परं प्रति प्रमाणेन निवेदयितुमिच्छता ॥ ५१
 जायते यः स्मृतेः पूतः समन्वाहार इत्यथ^३ । सोऽयमाज्ञाप्रकाशार्थं वरमित्यादिचिन्तनम्^४ ॥ ५२
 ये मिथ्यादृष्टयः सर्वे सर्वज्ञाज्ञाबहिःस्थिताः । सम्यक्प्रामाण्यदोषेतास्ते दूरमित्यादि चिन्तनम् ॥ ५३
 मिथ्यादर्शनविज्ञानचारित्र्येभ्यः प्रदुष्युता अमी । कथं जीवा भवन्त्यत्रेत्यवधारणमुत्तमम् ॥ ५४
 अपायविचयौ धर्मध्यानमाहुर्मनीषिणः । येनावाप्नोति भव्यात्मा कर्मापायं क्षणादपि ॥ ५५
 कर्मणां हि विपाकेन फलानुभवनं प्रति । प्रणिधानं विपाकैकधर्मध्यानं निगद्यते ॥ ५६
 लोकसंस्थानचिन्तायां संस्थानविचयो महान् । धर्मध्यानं मतं प्राज्ञैः कर्माष्टकविनाशनम्^५ ॥ ५७
 अप्रमत्तान्तजीवानां तद्विधानं जायते परम् । अनन्तसौख्यसंप्राप्तिहेतुभूतं महात्मनाम् ॥ ५८
 शुक्ले पृथक्त्ववितर्कमविवारि^६ द्वितीयकं । सूक्ष्मक्रियासम्पाति समुच्छिन्नक्रियं ततः ॥ ५९

बार बार जिनाज्ञाकी- जीवादितत्त्वोंकी चिन्ता करता है उसका वह पवित्र- प्रशस्त आज्ञाविचय नामक पहला धर्मध्यान है । जिनेश्वरकी आज्ञा प्रकाशित करनेके लिये जो उत्तम चिन्तन है वह आज्ञाविचय है ॥ ४९-५० ॥

(अपायविचय धर्मध्यान ।)- जो मिथ्यादृष्टि हैं वे सर्वज्ञकी आज्ञाके बाहर रहते हैं, अर्थात् सर्वज्ञ जिनेश्वरकी आज्ञाको प्रमाण नहीं मानते हैं, वे यथार्थ मोक्षमार्गसे दूर रहे हैं इत्यादि चिन्तन करना अपायविचय है । मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र्यसे च्युत होकर ये जीव यथार्थ मोक्षमार्गमें कैसे प्रवृत्त होंगे, ऐसा जो बार बार स्मरण करना विद्वान् लोग उसे अपायविचय धर्मध्यान कहते हैं । इस धर्मध्यानसे भव्यात्माके कर्मोंका अपाय-नाश तत्काल होता है ॥ ५१-५५ ॥

(विपाकविचय धर्मध्यान ।)- ज्ञानावरणादि कर्मोंका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव आदिक कारणोंसे विपाक- उदय होता है और उसका नानाविध फल मिलता है ऐसा बार बार चिन्तन करना विपाकविचय है ॥ ५६ ॥

(लोकसंस्थानविचय ।)- लोककी आकृतिका बार बार विचार करनेको विद्वान् लोग संस्थानविचय धर्मध्यान कहते हैं । यह धर्मध्यान आठ कर्मोंका विनाश करनेवाला है । यह चार प्रकारका धर्मध्यान अप्रमत्त गुणस्थानतक जीवोंको होता है अर्थात् अविरतसम्यग्दृष्टि, देशविरत, प्रमत्त और अप्रमत्तसयत्तोको होता है । यह चार प्रकारका धर्मध्यान महात्माओंको अनतानत सौख्यकी प्राप्ति करानेमें कारण है ॥ ५७-५८ ॥

(शुक्लध्यानके भेद ।)- शुक्लध्यानमें पृथक्त्ववितर्कसविचार, एकत्ववितर्क अविचार, सूक्ष्मक्रियासम्पाति, समुच्छिन्नक्रिय ऐसे चार भेद हैं ॥ ५९ ॥

१ आ वेदिनो वाच २ आ स्वसिद्धान्ताविरोधत ३ आ इत्यथ ४ आ आज्ञाविचय उच्यते
 ५ आ विनाशकम् ६ आ अपृथक्त्वादिकं च तत् ।

श्रुतकेवलिनः साधोराद्ये शुक्ले तु शोभने । धर्मध्यानं च तस्येति कथयन्ति जिनेश्वरा ॥ ६०
 परे द्वे भवतस्तावदतिशुद्धेऽतिनिर्मले । केवलज्ञानयुक्तस्य सयोगयोगिनः पुनः ॥ ६१
 यत्पृथक्त्ववितर्कं तन्नियोगेषु प्रजायते । एकयोगस्य चैकत्ववितर्कं चारुतान्वितम् ॥ ६२
 केवलकाययोगस्य ध्यान सूक्ष्मक्रिय मतम् । समुच्छिन्नक्रिय तावदयोगस्य महात्मनः ॥ ६३
 सवितर्कप्रवीचारमाद्यध्यानं भवेद्विह । सवितर्काप्रवीचार द्वितीयमतिदुर्लभम् ॥ ६४
 श्रुतज्ञानं वितर्कः स्यात्प्रवीचारस्तु यः पुनः । अर्धव्यञ्जनसद्योगमकान्तिरतिशोभना ॥ ६५

विशेष— जैसे मलरहित होनेसे कपडा शुक्ल कहा जाता है, वैसे शुद्ध आत्मस्वरूप परिणति इस ध्यानसे प्राप्त होती है। इसलिये इसे शुक्ल कहते हैं। आत्माकी निर्मलतामे शुक्लगुणकी सदृशता समझकर इस ध्यानको शुक्ल कहते हैं।

(शुक्लध्यानके स्वामी ।)— श्रुतकेवली मुनिराजको पहले दो उत्तम शुक्लध्यान होते हैं। धर्मध्यानभी उसी श्रुतकेवली साधुको होता है ऐसा जिनेश्वर कहते हैं। तीसरा और चौथा शुक्लध्यान निर्मल है, और अतिशय निर्मल हैं, क्योंकि, सपूर्ण कषाय और घातिकर्मका नाश होनेसे वे उत्पन्न होते हैं, इसलिये वे ध्यान अत्यन्त निर्मल और विशुद्ध हैं। सयोगकेवली और अयोगकेवली जिनेश्वरको ये दो ध्यान होते हैं ॥ ६०-६१ ॥

पहला पृथक्त्ववितर्क— नामक ध्यान तीन योगोके धारकोको होता है। एकत्ववितर्क नामक दूसरा सुंदर ध्यान तीन योगोमेसे किसी एक योगके धारकको होता है। केवल काययोगके धारकको तीसरा सूक्ष्म क्रियाप्रतिपाति नामक ध्यान होता है और चौथा समुच्छिन्नक्रिय नाशका ध्यान अयोगी महात्माको— चौदहवे गुणस्थान धारक महापुरुषको होता हैं। विशेष—सकल श्रुतधरको अपूर्वकरणके पूर्वमे चौथे गुणस्थानसे सातवे गुणस्थानतक धर्मध्यान है। अपूर्वकरणसे लेकर उपशतकषायतक चार गुणस्थानोमे पहला पृथक्त्ववितर्क नामक शुक्लध्यान है। क्षीण कषाय गुणस्थानमे एकत्ववितर्क अविचार नामक दूसरा शुक्लध्यान है ॥ ६२-६३ ॥

(वितर्क और विचारका स्पष्टीकरण ।)— पहली पृथक्त्ववितर्कविचार नामक ध्यान वितर्कसे युक्त और प्रविचार युक्त है। और दुसरा शुक्लध्यान अतिशय दुर्लभ है तथा वह वितर्कके साथ होता और अप्रवीचार है ॥ ६४ ॥

श्रुतज्ञानको वितर्क कहते हैं और शोभना— निर्मल ऐसी अर्थसक्रान्ति, व्यञ्जनसक्रान्ति और योगसक्रान्ति होती है। अर्थात् पहले शुक्लध्यानमे वितर्क और विचार होता है। विशेष— श्रुतज्ञान मतिपूर्वक होता है। मतिज्ञान इन्द्रिय और अनिन्द्रिय— मन पूर्वक होता है। मतिज्ञानके अनन्तर नो इन्द्रियके प्राधान्यसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे श्रुतज्ञान कहते हैं। यद्यपि ईहादिक

अर्थो ध्येयः सुद्रव्यं वा पर्यायो वा निगच्छते । व्यञ्जन वचनं योगः कायवाक्चित्तलक्षणः ॥ ६६
 द्रव्यं विहाय पर्यायं परिहृत्य त्वतोऽपि तत् । द्रव्यं यातीति संक्रान्तिर्द्रव्यस्य कथिता बुधैः ॥ ६७
 श्रुतस्य वचनं तावदेकमादाय तत्क्षणात् । गृह्णात्यन्यत्ततोऽप्यन्यद्व्यञ्जनस्येति वर्तनम् ॥ ६८
 काययोगं परित्यज्य गृह्णात्याप्रहर्षजितः । योगान्तरं मता सेयं योगसंक्रान्तिरुत्तमैः ॥ ६९
 यत्परिवर्तनं चैतत्प्रवीचारः स उच्यते । स्वाध्यायाहितसञ्चित्तर्कसामर्थ्यसंभवः ॥ ७०
 पृथक्त्वादिति वीचारसामर्थ्यप्रगत मनः । यस्यापरोक्षबालस्योत्साहवृत्ताव्यवस्थितम् ॥ ७१

मतिज्ञानभी- नोद्द्रियसे उत्पन्न होते हैं तो भी अवग्रहके विषयकोही वे विशेषतया जानते हैं ।
 वैसा श्रुतज्ञान मतिज्ञानके विषयकोही यदि जानता तो वह अलग ज्ञान नहीं माना जाता ।
 श्रुतज्ञानका विषय मतिज्ञानसे अपूर्व है । एक घडेको इन्द्रिय और मनके द्वारा जानकर उसके
 जातिके देश, काल, रूप आदिकसे विलक्षण घडेको जो जानता है वह ज्ञान श्रुतज्ञान है । अथवा
 अनेक प्रकारसे युक्त अर्थका निरूपण करनेवाले ज्ञानको श्रुतज्ञान कहते हैं । अथवा इन्द्रिय और
 अर्निन्द्रियसे एकजीव वा अजीव पदार्थको जानकर उसमें सत्, सख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अतर,
 भाव और अल्पबहुत्व आदि प्रकारसे पदार्थ निरूपण करनेमें जो ज्ञान समर्थ है उसे श्रुतज्ञान
 कहते हैं । ऐसे श्रुतज्ञानको यहा वितर्क कहा है- विशेष प्रकारसे जीवादिक पदार्थोंका उह
 करना, व्याप्ति आदिका निर्णय करना वितर्क है । प्रवीचार- अर्थ सक्रान्तिको, व्यजनसक्रान्तिको
 और योग सक्रान्तिको वीचार कहते हैं । परिवर्तनको सक्रान्ति कहते हैं ॥ ६४-६५ ॥
 (राजवार्तिक प्रथम अध्याय सूत्र मतिश्रुतावधीति)

(सक्रान्तिका स्पष्टीकरण ।)- अर्थ - ध्येयवस्तुको अर्थ कहते हैं । वह ध्येय द्रव्य
 और पर्यायरूप है । व्यजन- वचन, शब्द, वाक्य आदिको व्यजन कहते हैं । योग- शरीर, वचन
 और मनकी प्रवृत्तिसे जो आत्मप्रदेशोमें चचलता उत्पन्न होती है उसे योग कहते हैं । अर्थसक्रान्ति
 द्रव्यको छोड़कर पर्यायको ध्येय समझकर उसका विचार करना, पर्यायको छोड़कर द्रव्यकी
 चिन्ता करना है । अर्थात् शुक्लध्यानका विषय कभी द्रव्य होता है और कभी पर्याय होता
 है, कभी द्रव्यातर होता है । एक विषयमें स्थिरता नहीं होती । बार बार परिवर्तन होता है ।
 इसको अर्थसक्रान्ति कहते हैं ॥ ६६-६७ ॥

व्यजनसक्रान्ति- श्रुतका एक वचन लेकर उसका विचार कर फिर अन्य श्रुतवचनका
 चिन्तन करना, उसे छोड़कर तीसरे श्रुतवचनका विचार करना, उसेभी छोड़कर चौथे श्रुतवचनका
 अवलंब करना, ऐसे विचारको व्यजनसक्रान्ति कहते हैं । आप्रहर्षजित योगिराज काययोगको
 छोड़कर अन्ययोगका आश्रय करते हैं इसको उत्तम पुरुषोने योगसङ्क्रान्ति माना है ॥ ६८-६९ ॥

इस प्रकार इन तीन प्रकारके परिवर्तनको प्रवीचार कहते हैं । यह प्रवीचार
 स्वाध्यायसे उत्तम मनमें उत्पन्न हुए तर्कका फल है ॥ ७० ॥

पहले शुक्लध्यानमें योगीका मन वीचारके सामर्थ्यसे अधिक उत्पन्न होता है । परहु
 जैसे बालकका उत्साह अल्प होता है वैसे उस योगीका मन मोहकर्मप्रकृतियोंका शनैः शनैः क्षपण

तस्य क्षयस्तत्र प्रशमं नयतोऽपि च । मोहस्य प्रकृतीः कुष्ठकुठारासक्तमेव च ॥ ७२
 तत्पृथक्त्वबुद्धीतर्कबीभारं ध्यानमुत्तमम् । जायते जितकर्माधमघविघ्नसंस्कारिणः ॥ ७३
 दुरन्त मोहजालं तन्निर्मलं निक्षपसिह । स एवातिविशुद्धात्मा ज्ञानावृत्तिनिवृत्तनात् ॥ ७४
 स्थितिः साक्ष्यो कुर्वन्धृतज्ञानोपयोगवान् । अर्थव्यञ्जनयोगानां सत्संक्रान्तिविवर्जनात् ॥ ७५
 स्थिरचित्तैकवृत्तिश्च कषायपरिवर्जितः^१ । वैडूर्यमणिवन्नित्यं निर्मलं^२ हि यतो महान् ॥ ७६
 ध्यात्वा निवर्तते नैव तस्य ध्यानं मुनिर्मलम् । यदेकत्ववितर्कं तत्तत्र केवलमश्नुते ॥ ७७
 तेन ध्यानाग्निना चैव घातिकर्मन्धनानि सः । दग्ध्वाप्नोति रत्नं^३ धर्मं कर्मयुक्तः शुभानि च ॥ ७८
 स यदान्तर्मुहूर्तायुः शेषकर्मसमस्थितिः । बादरं काययोगं तं परिहृत्यावलम्बते ॥ ७९

अथवा उपशम करता है । जैसे अतीक्ष्ण कुल्हाडीसे वृक्ष शनैः शनैः काटा जाता है वैसे पहले शुक्लध्यानधारकके द्वारा शनैः शनैः मोहकी प्रकृतिया क्षीण या उपशान्त की जाती हैं ॥ ७१-७२ ॥

यह पृथक्त्ववितर्कविचार— ध्यान पापनाश करनेवाले योगिसे उत्तमतया किया जाता है और इससे कर्मसमूहका नाश होता है ॥ ७३ ॥

दूसरे शुक्लध्यानको जब योगी प्रारम्भ करता है तब जिसका नाश करना अनिश्चय कठिन है ऐसा मोहकर्म नष्ट होता है । तथा योगी श्रुतज्ञानोपयोगसे युक्त होकर ज्ञानावरण कर्मको रोकता है । अर्थात् ज्ञानावरण कर्मकी स्थितीका नाश प्रथमतः कर अनन्तर उसका नाश करता है । उस समय अर्थसङ्क्रान्ति, व्यञ्जनसङ्क्रान्ति और योगसङ्क्रान्तियोंका अभाव होता है ॥ ७४-७५ ॥

(एकत्ववितर्क— ध्यानका विवरण ।)— जब यतिराजकी चित्तवृत्ति प्रथम शुक्ल-ध्यानसे अधिक स्थिर होती है और जब वे कषायरहित होते हैं तब वैडूर्यमणिके समान निर्मल होकर वे नहीं लौटते हैं अर्थात् दूसरे ध्यानमें वे तत्पर होते हैं प्रथम ध्यानके तरफ वे नहीं आते । ऐसे निर्मलध्यानको एकत्ववितर्क नामक शुक्लध्यान कहते हैं । इस शुक्लध्यानसे केवलज्ञानकी प्राप्ति होती है । इस ध्यानरूपी अग्निसे ज्ञानावरणादि घातिकर्मरूपी इन्धन जलाकर यतिराज अतिशय प्रकाशमान होते हैं । अघातिकर्मही अब अवशिष्ट रहे हैं । इसके अनन्तर वे केवली भगवान् आयुष्यकर्म जबतक कुछ अवशिष्ट रहा है तबतक विहार करते हैं ॥ ७६-७७ ॥

उस ध्यानाग्निसे वे मुनि घातिकर्मरूप इन्धनको जलाकर मेघोंसे मुक्त हुए सूर्यके समान महाज्योतिकी अर्थात् केवलज्ञानकी प्राप्ति होते हैं ॥ ७८ ॥

जब योगीके बाकी कर्मोंकी स्थिति आयुर्कर्मके समान अन्तर्मुहूर्त रह जाती है तब बादरकाय योगको छोड़कर योगी सूक्ष्मकाय योगका अवलम्ब करते हैं ॥ ७९ ॥

परमेष्ठी परञ्ज्योतिर्ध्यानमात्सुक्यमुहति । तस्मादुद्ध्वस्तयोगी स समुच्छिन्नक्रियाभिषम् ॥ ८०
 सत्सूक्ष्मं काययोगं तं तत्र सूक्ष्मक्रियाभिषम् । प्राणापानादिकल्पन्दक्रियाध्यापारवर्जनात् ॥ ८१
 तत्र ध्याने भवत्यस्य सत्सामर्थ्यमयोगिनः । कर्मसंतानविच्छित्तेः कारणं भववारणम् ॥ ८२
 यथाख्यातं च चारित्र तदा तस्य प्रजायते । साक्षान्मोक्षैकसत्तत्त्वहेतुभूतं महात्मनः ॥ ८३
 एतन्महातपः पूर्तं कर्मनिर्जरेणक्षमम् । अस्माच्च निर्जरा पूता सैवोपक्रमजा मता ॥ ८४
 अथावसरसंप्राप्त मोक्षतत्त्वं निगद्यते । साक्षाच्च केवल तस्य हेतुस्तद्घातिनां क्षयात् ॥ ८५
 ज्ञानस्यावरणं तावद्दर्शनावरणं तथा । मोहनीयान्तरायं च घातिकर्माणि तज्जगुः ॥ ८६

(तीसरा सूक्ष्मक्रिया प्रतिपाति ध्यान ।)- जब काययोग सूक्ष्म होता है तब परमेष्ठी, उत्कृष्ट ध्यानरूपी ज्योतिके धारक वै केवली सूक्ष्मक्रिया नामक तीसरा शुक्लध्यान धारण करते हैं । इस ध्यानसे योग सब नष्ट होते हैं और वे 'समुच्छिन्नक्रिया' नामक चौथा ध्यान धारण करते हैं । उस समय स्वासोच्छ्वासादि क्रिया बंद होती है । इस ध्यानमें इस अयोगकेवलीका सामर्थ्य बढ़ता है, जो कि कर्मसमूहका नाश करनेवाला और ससार नष्ट करनेवाला है ॥ ८०-८२ ॥

(यथाख्यात-चारित्रकी प्राप्ति ।)- उस समय उस महात्माको साक्षात् मोहरूपी उत्तम निर्दोष तत्त्वका कारणरूप यथाख्यात चारित्र प्राप्त होता है । इस प्रकार यह महातप पवित्र और कर्मकी निर्जरा करनेमें समर्थ है । ऐसे तपसे पवित्र निर्जरा होती है । इस निर्जराको उपक्रमजा निर्जरा कहते हैं । उपक्रम शब्दका अर्थ तप होता है । उससे होनेवाली निर्जराको उपक्रमजा कहते हैं । इस निर्जराकेद्वारा कर्म उदयमें आनेके पूर्वकालमेंही तपश्चरणके सामर्थ्यसे उदीर्ण करके उदयावलीमें प्रवेशित किया जाता है, और आग्र आदिके फलकी पक्वताके समान उपभोगमें लाया जाता है । यथाख्यात चारित्र सपूर्ण मोहकर्मके क्षयसे और उपशमसे आत्मस्वभावमें जो स्थिरता प्राप्त होती है वह यथाख्यात चारित्र है । चौथे ध्यानसे योग पूर्ण नष्ट होते हैं और आत्मामें अपूर्व स्थिरता प्राप्त होती है । इसलिये इसमें पूर्णता प्राप्त होती है ॥ ८३-८४ ॥ (राजवार्तिक अ ९ वा)

(मोक्ष-तत्त्वका निरूपण ।)- अब सरल-अनतसौख्ययुक्त मोक्षतत्त्वका प्रतिपादन किया जाता है । उस मोक्षप्राप्तिका कारण साक्षात्केवलज्ञान है और वह घातिकर्मोंके क्षयसे होता है ॥ ८५ ॥

ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय ये चार घातिकर्म हैं । मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय तथा योग ये पाच बधनकारण । (इनका स्वरूप पूर्वमें कहा गया है ।) इनका जब नाश होता है, तब आत्मामें नवीन कर्मबध होना पूर्णतया रुक जाता है, तथा पुराने कर्म उदयमें आकर तथा उनकी उदीरणा होकर नष्ट होते हैं । उनकी निर्जरा होती है । तब

बन्धहेतोरभावेन निर्जरायाश्च सर्वथा । सर्वकर्मविमोक्षोऽयं मोक्षोऽभाषि पुरातनैः ॥ ८७
 शरीरेण' विमुक्तस्य कलङ्कुरहितस्य च । आत्मनोऽनन्तसौख्यादिभावान्तरमयं पुनः ॥ ८८
 कर्माष्टकविनिर्मुक्तास्त्रिलोकाप्रव्यवस्थिताः । अनन्तसुखनिर्गमा भाविनं कालमासते ॥ ८९
 ये ते सिद्धा' प्रयच्छन्तु मम भक्तिमतोऽचिरात् । सिद्धिं विशोध्य कर्माणि कुक्षेत्रपतितस्य च ॥ ९०
 अज्ञानेनापि यत्प्रोक्त श्रीसिद्धान्तमत' कियत् । तत्तदाराधनायैव निर्गुणां ख्यातिमोप्सुना' ॥ ९१
 अगाधस्त्वागमाम्भोधिः श्रीसर्वज्ञनिवेदितः । गौतमादिगणेशैर्गोप्योऽवगूढ' स कथं पुनः ॥ ९२
 मादृशैर्दुर्भिमप्रायैर्दुष्टकालसमस्थितै' । नृकोटैः शक्यते ज्ञातुं सदुपाध्यायवर्जितैः ॥ ९३
 केवलं सांप्रतं जाते' दुःषमाकालयोगतः । म्लेच्छान्ते भारते क्षेत्रे जंजी वागतिदुर्लभा ॥ ९४

आत्मामे कर्म बिल्कुल नहीं रहता । ऐसी जो कर्मरहित, शुद्ध, अनतज्ञानादि गुणपरिपूर्ण आत्माकी अवस्था उसे पुरातन महर्षि मोक्ष कहते हैं ॥ ८६-८७ ॥

उस समय आत्मा औदारिकादि पाचो शरीरोसे रहित होता है । तथा कलक-कर्मरहित होता है । और आत्मा अनन्त सौख्य, अनत ज्ञान-दर्शन वीर्य सपन्न होता है । पूर्वकी ससारावस्था नष्ट होकर वह उपर्युक्त शुद्ध अवस्थान्तर प्राप्त होता है ॥ ८८ ॥

(सिद्धपरमेष्ठीका स्वरूप ।)- ज्ञानावरणादि आठो कर्मोंसे सिद्ध परमेष्ठी रहित होते हैं । त्रैलोक्यके अग्रभागमे सिद्धशिलापर अन्तिम तनुवातवलयमे वे विराजमान होते हैं । वे अनन्त सुखोमे सदा निमग्न रहते हैं । और भावी कालमेभी वे अनन्तमुखीही रहेंगे । क्योंकि, बंधके कारण मिथ्यात्वादिक उत्पन्न करनेवाला कर्म अब उनके पास नहीं है । कर्मका अत्यन्त अभाव हो गया है । जैसे बीज जल जानेपर अकुर उत्पन्न नहीं होता वैसा कर्मबीज नष्ट होनेसे अब ससाराकुर उत्पन्न नहीं होता ॥ ८९ ॥

(ग्रथकारकी सिद्धोको विज्ञप्ति ।)- हे सिद्धपरमेष्ठिन् ! मैं कुक्षेत्रमे पड़ा हूँ, भक्ति तत्पर ऐसे मेरे कर्मोंको नष्ट कर मुझे आप सिद्धिपद दे । हे प्रभो ! निश्चयसे ज्ञानादि गुणोंके साथ कीर्तिको चाहनेवाले मैंने यह सिद्धान्तका मत अज्ञानसे थोडासा कहा है ॥ ९०-९१ ॥

(आगमसमुद्रका स्वरूपबोध मुझे नहीं है ।)- श्रीसर्वज्ञ महावीरप्रभुने जिसका स्वरूप कहा है, वह आगमसमुद्र अगाध है । उसके तलका स्पर्श करना शक्य नहीं है । ऐसे आगमसमुद्रमे गौतमादि गणेशोने प्रवेश किया है । परंतु जो उत्तम उपाध्यायसे-सिद्धान्तज्ञ गुरुसे रहित हैं, तथा पचमकाल, जो कि दुष्ट है, उसमे उत्पन्न हुए हैं और खोटे ज्ञानसे युक्त हम सरीखे मनुष्य हैं, उनके द्वारा यह सर्वज्ञ प्रतिपादित आगम जानना शक्य नहीं है ॥ ९२-९३ ॥

(अब जिनवाणीका पाना दुर्लभ है ।)- दुषमाकालके सबंधसे यह भारतक्षेत्र म्लेच्छोंसे व्याप्त हुआ है । इसमे अब जिनेश्वरकी वाणी प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है ॥ ९४ ॥

गतं शीलं गतं ज्ञानं गतं दानं गतं तपः । गतं शौचं गतं सत्यं गतं ध्यानं^१ गता क्रिया ॥ ९५
 भव्यानामपि चित्तानि धर्मादपगतानि च । जैनी मुद्रापि दुःप्राप्या यास्मिन्कालेऽतिदुर्धरे ॥ ९६
 तत्र जातोऽहमत्युच्चैः स्थानमानविर्वर्जितम् । ज्ञानाराधनतः किञ्चित्करोम्यस्यानुवर्तनम् ॥ ९७
 जिनेन्द्रस्य मतस्यास्याचिन्त्यमाहात्म्यवर्तिनः । श्रद्धानावपि सिद्धयन्ति सन्तः ससारनिर्गताः ॥ ९८
 यदि जनेश्वरे मार्गे निदानमस्तिनिन्दितम् । सद्रत्नत्रयलाभो मे तथाप्यस्तु भवे भवे ॥ ९९

ये शृण्वन्ति महाधियः शुभमत सामन्तभद्रं वचो ।

वैचित्र्यं बहुमानमावहदिवं भ्रान्तेर्विमुक्ता जनाः ॥

--

इस कलिकालमे शील-व्रतोका पालन जिनसे होता है ऐसे सदाचार नष्ट हुए है। ज्ञान नष्ट हुआ, दान नष्ट हुआ और तप नष्ट हुआ, निर्लोभता नष्ट हुई, सत्य चला गया, ध्यान नष्ट हुआ और विनयादिक क्रिया नष्ट हुई ॥ ९५ ॥

(भव्यभी धर्ममें मद आदर हुए हैं ।)- इस कलिकालमे भव्योके चित्तभी धर्मसे हट गये हैं। यह कलिकाल महाकठिन है। इसमे जिनमुद्राभी प्राप्त होना कठिन है ॥ ९६ ॥

इस कलिकालमे मैं उत्पन्न हुआ हू। मैं उच्च स्थान और मानसे रहित हू। मैं ज्ञानकी आराधना कर इस ज्ञानका कुछ अनुसरण करुगा ॥ ९७ ॥

(जिनमतका श्रद्धान ससारनाशका कारण है ।)- अचिन्त्यमाहात्म्य धारण करनेवाले इस जिनेन्द्रमतका श्रद्धान करनेमेभी सज्जन ससारसे पार हो गये हैं अर्थात् उनका ससार अनतानत कालका नहीं रहा है। अर्द्धपुद्गल कालतक ससारमे अधिकसे अधिक रहकर जीव मुक्त होता है। यद्यपि जिनेश्वरके मार्गमे निदान-भाव सुखोकी आशा करना अतिशय निन्दित माना है तोभी मुझे भवभवमे उत्तम रत्नत्रय लाभ होवे ऐसी मैं इच्छा करता हू। निदान यद्यपि ससारवर्धक है परंतु वह भोगोकी चाह करनेसे निंद्य है और उससे ससार बढ़ता है। रत्नत्रयलाभ, बोधिलाभ आदिकी चाह ससारवर्धक नहीं है, क्योंकि, वह प्रशस्त निदान है ॥ ९८-९९ ॥

(समन्तभद्रका वचन मुक्तिका कारण है ।)- जैनमत अर्थात् शास्त्र और अतिशय आदरको उत्पन्न करनेवाला, नानाविषयोका प्रतिपादन जिसमे है ऐसा समन्तभद्र मुनिराजका वचन जो महाबुद्धिमान् पुरुष सुनते हैं वे भ्रान्तिसे रहित हो जाते हैं। कलासमूहमे अतिशय कुशल ऐसे वे पुरुष दो तीन भव धारण करके सुखसे-मुक्तिके सुंदर नगरमे शीघ्र प्रवेश करते हैं ॥ १०० ॥

--

अप्यत्यन्तकलाकलापकुशलाः सम्प्राप्य द्वित्रान्भवान् ।
 सौख्येनाशु विशन्ति वैभवयुताः सिद्धेः पुरं सुन्दरम् ॥ १००
 यो जिनशासनभक्तिं मनसा वचसा च कायतो वापि ।
 कुरुते तस्य समीहितसिद्धिस्त्वचिरेण कालेन ॥ १०१
 इति श्रीपण्डिताचार्य 'श्रीनरेन्द्रसेनविरचिते चतुर्विधध्यानं मोक्षतत्त्वनिरूपण
 एकादशोऽध्यायः' ।

(जिनशासन-भक्तिसे इच्छित सिद्धि होती है ।)- जो पुरुष मनसे, वचनसे और शरीरसेभी जिनशासनमे भक्ति करता है उसे शीघ्रही इच्छित सिद्धि होती है ॥ १०१ ॥

श्री पण्डितनरेन्द्रसेनाचार्य-विरचित सिद्धान्तसार-संग्रहमे मोक्षतत्त्वका निरूपण करनेवाला ग्यारहवा अध्याय समाप्त हुआ ।

द्वादशोऽध्यायः ।

प्रणिपत्य गुरुन्यञ्च पञ्चकल्याणभागिनः । आराधनां प्रबक्ष्यामि पञ्चमज्ञानहेतवे^१ ॥ १ ॥
दर्शनज्ञानचारित्र्यतपःपञ्चगुरुनिति । आराध्य जीव एवायं भव्यस्त्वााराधको भवेत् ॥ २ ॥
उपसेवा क्रिया पूता यामीषामतिभक्तिस्तः । भव्यजीवस्य साभाणि जिनैराराधना^२ घना ॥ ३ ॥
तत्स्वार्थभिद्विषिः पूता दर्शनं तद्विबोधनम् । ज्ञानं भवति चारित्रं यत्साबद्धनिवर्तनम् ॥ ४ ॥
यस्त्रयीविषये व्ये महोद्योगः प्रजायते । कायक्लेशावहोऽसह्यस्तपस्तापकारणात् ॥ ५ ॥
घातिकर्मक्षयावाप्तकेवलज्ञानसंपदः । पूजामर्हन्ति सर्वेभ्यस्तेऽत्रार्हन्तः प्रकीर्तिताः ॥ ६ ॥
प्रविष्णुताष्टकर्माणः प्राप्ताष्टगुणसंपदः । स्वस्वरूपस्थिता नित्यं सिद्धास्ते सिद्धिभागिनः ॥ ७ ॥

बारहवां अध्याय ।

गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान और मोक्ष ऐसे पञ्चकल्याणोंके इन्द्रादिदेवकृत महोत्सवोंके धारक अर्हदादि पञ्चपरमेष्ठियोंको वन्दन करके मैं पाचवे ज्ञानके लिये— केवलज्ञानकी प्राप्तिके लिये मैं आराधना करता हूँ ॥ १ ॥

(आराध्य और आराधक ।)— सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र, सम्यक्तप और पञ्चपरमेष्ठियोंकी वन्दना ये आराध्य है और यह भव्यजीवही उनका आराधक अर्थात् आराधना करनेवाला है ॥ २ ॥

(आराधना ।)— सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र, सम्यक्तप और पञ्चपरमेष्ठियोंकी स्तुति इनकी अतिशय भक्तिसे जो पवित्र सेवा करना वह भव्यजीवकी दृढ आराधना है ऐसा जिनेश्वरने कहा है ॥ ३ ॥

जीवादिक तत्त्वार्थोंपर जो पवित्र रुचि है वह सम्यग्दर्शन है । जीवादिक पदार्थोंका जो ज्ञान, उसको सम्यग्ज्ञान कहते हैं । तथा हिंसादि पापोंसे जो परावृत्त होना— हिंसादिकोंका त्याग करना सो चारित्र है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप, तीन श्रेष्ठ विषयोंमें जो महान् प्रयत्न किया जाता है तथा उष्णकाल, वर्षाकालमें परीषद् सहन किया जाता है वह तप आराधना है । यह आराधना कर्णके समान हैं । अर्थात् जैसा नौकाका कर्ण नौकाको चलानेमें सहाय्यक है, वैसी यह तप आराधना सम्यग्दर्शनादि आराधनाओंको प्रबल बनानेमें सहाय्यक है ॥ ५ ॥

(अर्हत्परमेष्ठीका स्वरूप ।)— जिन्होंने घातिकर्मका क्षय करके केवलज्ञानसम्पत्ति प्राप्त की है, जो इन्द्र धरणेन्द्र, चक्रवर्ति आदिकोंसे पूजा योग्य हैं, वे अर्हन्त कहे गये हैं । वे आराधने योग्य हैं ॥ ६ ॥

(सिद्धपरमेष्ठियोंका स्वरूप ।)— जिन्होंने ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंका नाश किया है और जिनकी ज्ञानादि आठ गुणोंकी प्राप्ति हुई है जो अपने स्वरूपमें नित्य स्थित हैं, जिनको

आचारज्ञा' समाचारमन्येषा कथयन्ति ये । आचार्यास्ते भवन्त्यत्र गुरवो गरिमान्विताः ॥ ८
 मोक्षार्थं मोक्षसङ्गच्छास्त्राध्यन्यान्ध्यापयन्ति ये । ज्ञानध्यानधना नित्यमुपाध्याया भवन्त्यमी ॥ ९
 अन्येभ्यो नैव यच्छन्ति दीक्षां तीव्रतपस्विनः । साधयन्ति स्वसिद्धिं ये साधवस्तेऽत्र कीर्तिताः ॥ १०
 भव्यैराराधनाया तेऽद्याप्यः परमेष्ठिनः । तैरेवाराधितैः सर्वमन्यवाराधितं भवेत् ॥ ११
 भव्यः क्षान्तिकरो' नित्य हिताहितविचारकः । जिनशासनसिद्धान्तवेदी भाव्यः सुसंयतः ॥ १२
 माद्यन्मित्रकलत्राद्या भवभ्रान्तिविधायकाः । सर्वेऽप्यमी न मे किञ्चिदिति धो हृदि मन्यते ॥ १३

मुक्तावस्था प्राप्त हुई है वे सिद्ध परमेष्ठी आराधनेके लिये योग्य हैं । विशेष— ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंका नाश होनेसे जो आठ गुण प्राप्त हुए हैं उनके नाम— अनतज्ञान, अनतदर्शन, अव्यावाध, सम्यक्त्व, सौक्ष्म्य, अवगाहन, अगुरुलघु और अनतवीर्य ॥ ७ ॥

(आचार्य परमेष्ठीका स्वरूप ।)— जो पाच प्रकारके ज्ञानादि आचारोंका पालन करते हैं और जो उसके ज्ञाता हैं, दस प्रकारके इच्छाकारादि समाचारोंका शिष्योंको बोध करते हैं वे आचार्य परमेष्ठी हैं । वे माहात्म्यके धारक प्रभावी गुरु हैं । विशेष— आचारवत्त्वादिक आठ गुण, बारह तप, दस स्थितिकल्प और छह आवश्यक ऐसे छत्तीस गुण आचार्यके कहे हैं ॥ ८ ॥

(उपाध्याय परमेष्ठीका स्वरूप ।)— जो ज्ञान और ध्यानरूप धनके स्वामी हैं, जो मोक्षप्राप्तिके लिये शिष्योंको मोक्षप्रद उत्तम सिद्धान्तशास्त्र हमेशा पढ़ाते हैं वे उपाध्याय परमेष्ठी हैं ॥ ९ ॥

(साधुपरमेष्ठीका स्वरूप ।)— जो अन्योको— श्रावक श्राविकाओंको दीक्षा नहीं देते, जो तीव्र तपश्चरण करते हैं और जो अपनी सिद्धिको आत्मसिद्धिको—रत्नत्रयको साधते हैं वे इस लोकमें साधु कहे गये हैं ॥ १० ॥

भव्यजीव सम्यग्दर्शनादिक चार आराधनाओंमें पंचपरमेष्ठियोंकी आराधना करे । क्योंकि इनकी आराधना करनेसे सब अन्य आराधित होते हैं । अर्थात् सम्यग्दर्शनादिक चार आराधनायें पंचपरमेष्ठियोंकी आराधना करनेसे आराधित होती हैं । क्योंकि इनका वैयावृत्य करना, इनका उपदेशा हुआ आचार— चारित्र्य पालना, इनके ऊपर श्रद्धान करना आदिक बातोंके पालनसे चारों आराधनाओंका पालन हो जाता है ॥ ११ ॥

(भव्यका स्वरूप ।)— भव्य क्षमाशील होता है । सदा अपने हिताहितका विचार करता है । जिनशासनके सिद्धान्तको वह जानता है, पंचपरमेष्ठियोंपर श्रद्धा करता है । और उत्तम निर्दोष सयम पालन करता है— जितेन्द्रिय होता है ॥ १२ ॥

(भव्य जीवकी चिन्तना अर्थात् अनुप्रेक्षाये ।)— वह भव्य उन्नत मित्र, पत्नी आदिक पदार्थ ससारभ्रान्ति उत्पन्न करनेवाले हैं । ये सभी मेरे कुछ सबधी नहीं हैं, ऐसा हृदयमें समझता

शरद्व्यसनाकारं जीवनं जीवनं धनम् । आराध्य^१ च वन मित्यमित्थं यस्य सदा भक्तिः ॥ १४
 मुक्त्वा जनेश्वरं धर्मं शरणं मम गच्छतः । दुर्गतिं नोपजायन्ते पुत्राद्या वेत्ति यस्त्वयः ॥ १५
 पञ्चप्रकारसंसारसरणं सरता मया । दुःखान्याप्तान्यनन्तानि ह्यधर्माविति वेत्ति यः ॥ १६
 सुखं वा यदि वा दुःखं दुर्गतिं वाच्यं दुर्गतिम् । एक एवाभिगच्छामि न सम्बन्धभवाः परे ॥ १७
 यो जानाति महाप्राज्ञः शरीरमपि नान्तरम् । मवीय यत्र किं तत्र धनधान्यादिकं पुनः ॥ १८
 सप्तधातुमयं चास्थिचर्मनखं कुसंस्थिति । शरीरं क्षणविध्वंसि धर्मं एव^२ हि शाश्वतः ॥ १९
 मनोवाक्यकर्मैति^३ योगोऽसास्त्रवो महान् । कर्मास्त्रवत्यनेनेति यो जानाति स^४ तत्त्ववित् ॥ २०

है । यह जीवन, तारुण्य और धन शरत्कालके मेघके समान है । अब मुझे वनही आरध्य है—
 सेवने योग्य हैं ऐसी उस भव्यकी बुद्धि होती है । ऐसा विचार कर वह धनादिकसे विरक्त होता
 है ॥ १४ ॥

दुर्गतिको जानेवाले मुझको जिनेश्वरका धर्म छोड़कर अन्य पुत्रादिक शरण नहीं है
 अर्थात् जिनधर्मही मेरा दुर्गतिसे रक्षण करनेवाला है ॥ १५ ॥

ससारानुप्रेक्षा— पाच प्रकारके संसारमें भ्रमण करनेवाले मुझे अधर्मसे अनन्त दुःख
 प्राप्त हुए हैं ऐसा भव्य मनमें विचार करता है ॥ १६ ॥

सुख अथवा दुःख, सुगति अथवा दुर्गतीको मैं अकेलाही जाऊंगा । मेरे सबधसे उत्पन्न
 हुए पुत्रादिक मेरे साथ सुखी और दुःखी नहीं होंगे । सुगति अथवा दुर्गतिमें मेरे साथ चलेगे
 ऐसा नहीं ॥ १७ ॥

जो महाबुद्धिवान् पुरुष अपने अतिशय अभिन्न शरीरकोभी यह मेरा है ऐसा नहीं
 समझता है, वह धन-धान्यादिक पदार्थ, जो सर्वथा भिन्न है, अपने कैसे मानेगा ? ॥ १८ ॥

यह शरीर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ऐसे सात धातुओंसे बना हुआ
 है । अस्थि और चर्मसे बधा हुआ है । इसकी आकृतिभी कुत्सित है । यह शरीर क्षणविध्वंसि—
 क्षणविनाशी है परन्तु धर्मही नित्य है ॥ १९ ॥

मन, वचन और शरीरसे होनेवाली जो आत्माके प्रदेशोंकी चंचलता उसे योग कहते
 हैं । यह योगही महान् आस्त्रव है । कर्मोंके आगमनका द्वार होनेसे इसे आस्त्रव कहते हैं । इस
 योगसे कर्म आत्मामें आ जाता है । इस आस्त्रवतत्त्वको जो जानता है वह तत्त्ववेदी है ॥ २० ॥

जो उत्तम क्षमा मार्दवादि दश धर्मोंका पालन करनेमें तत्पर रहता है, जिसका मन
 तपमें नित्य तत्पर रहता है, जो कर्मोंको अपनेमें नहीं आने देता है, वह बुद्धिमान् इस प्रकारका

दशधर्मरतो नित्य तपस्तन्निष्ठमानसः । संबुणोति च कर्माणि यस्त्वेव चिन्तयेद्बुधः ॥ २१
 मिथ्यात्वारोघनायुक्तं कर्म बध्नाति चेतनः । निर्जीयंते पुनस्तेन सम्यक्त्वानुपसेवनात् ॥ २२
 लोकः सर्वोऽपि जीवेन कर्मणा बध्नातिना । अवगाह्य विमुक्तोऽस्ति यस्येति हृदि वर्तते ॥ २३
 वैभवं सर्वलोकानां सुलभ भववर्तिनाम् । धीजिनेन्द्रमहाधर्मलब्धबोधिस्तु' दुर्लभा ॥ २४
 इत्थ परात्मविज्ञान यस्य स्यादनिवारितम् । तं सदात्मानमाख्यान्ति सम्यगाराधकं जिनाः ॥ २५
 पञ्चैव मरणान्याहुः साराधारा' यतीश्वराः । शुभाशुभगतिर्येभ्यो जानन्तीह विचक्षणाः ॥ २६
 आद्यः केवलिनः प्रोक्तो मृत्युः पण्डितपण्डितः । साधूनां सयमोक्तानां पण्डितं मरण पुनः ॥ २७

विचार करता है कि यह आत्मा मिथ्यात्वकी आराधनासे युक्त होकर कर्म बाधता है । परंतु जब यह आत्मा सम्यक्त्वकी सेवा करता है तब बंधे हुए कर्मकी निर्जरा करता है ॥ २१-२२ ॥

यह जीव कर्मवश होकर संपूर्ण लोकको अपने जन्मसे व्याप्त करके छोड़ देता है ऐसा विचार इस सयतके मनमें सदा रहता है ॥ २३ ॥

ससारमें भ्रमण करनेवाले संपूर्ण मनुष्योंको सर्व प्रकारका वैभव प्राप्त होता है, परंतु जिनेन्द्रके महाधर्मसे होनेवाली रत्नत्रयकी प्राप्ति, जिसको बोधि कहते हैं, वह अतिशय दुर्लभ है ॥ २४ ॥

इस प्रकारमें जिसको अपने स्वरूपका और परपदार्थोंका ज्ञान हुआ है, तथा जो अनिवारित है अर्थात् परको आत्मा समझकर जिसके मनमें अब कभीभी भ्रान्ति उत्पन्न नहीं होगी, जो परको परही मानता है, उसमें आत्मीय-बुद्धिकी धारण नहीं करता है ऐसे आत्माकोही जिनेश्वर सदात्मा-प्रशस्त आत्मा और वही उत्तम आराधक है ऐसा कहते हैं ॥ २५ ॥

(मरणोके पांच भेद ।)— सार-रत्नत्रय जिनको आधार है अथवा रत्नत्रयके आधारभूत मुनीश्वर मरण पांच प्रकारसे है ऐसा कहते हैं तथा विद्वज्जन उन मरणोंसे शुभाशुभगति जानते हैं ॥ २६ ॥

विशेष— उत्पन्न हुए पदार्थका नाश होना मरण है । देवपना, पशुपना, नारकीपना और मनुष्यपना ऐसे पर्यायोंका नाश होना मरण है । पूर्व आयुके नाशसे जीव मरता है और अन्य आयुके उदयसे वह नया पर्याय—देव मनुष्यादि पर्याय धारण करता है । ऐसे मरणके आचार्योंने पांच भेद कहे हैं । १ पण्डितपण्डित-मरण, २ पण्डितमरण, ३ बालपण्डित-मरण-४ बालमरण और ५ बालबाल मरण ।

(पण्डितपण्डित मरण और पण्डित मरण ।)— क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शनादि नव-केवल लब्धिके धारक ऐसे केवलिके मरणको पण्डितपण्डित-मरण कहते हैं । जिनको सयमी कहा है ऐसे साधुओंको अर्थात् महाव्रत, गुप्ति और समितियोंके पालकोंको सयमी मुनि कहते हैं । इनके

संयतासंयतानां तद्वालपण्डितसंज्ञिकम् । बालं वासंयतस्येह' सम्यग्दृष्टेर्निवेदितम् ॥ २८
 मिथ्यादृष्टिजनानां तत्पञ्चमं बालबालकम् । जायतेऽनन्तदुष्टैकमरणं भवधारिणाम् ॥ २९
 लघुपञ्चाक्षरोच्चारकालेनैव' तु कर्मणाम् । क्षयं कृत्वा शिवं याति केवली तद्विहाविमम् ॥ ३०
 समाराधयतोऽनर्घं' सत्त्वत्रयमुत्तमम् । सत्समाधियुतस्येह साधोर्मृत्युः स पण्डितः ॥ ३१

मरणका नाम पण्डितमरण है । स्पष्टीकरण— ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तपोमे जिनको सीमातीत पाण्डित्य प्राप्त हुआ है, उनको पण्डित कहते हैं अर्थात् अनतज्ञान, अनत दर्शन, अनतसुख और अनतशक्ति आदिक प्राप्त हुए, वे केवलजिन पण्डितपण्डित कहे जाते हैं । इनसे भिन्न जो है उनको पण्डित कहते हैं अर्थात् प्रमत्तसयत, अप्रमत्तसयत आदिसे लेकर क्षीणकषाय गुणस्थानतक जो साधु— मुनि है उनको ' पण्डित ' कहते हैं । पण्डा— रत्नत्रय— परिणत बुद्धिको पण्डा कहते हैं, ऐसी बुद्धि जिसको उत्पन्न हुई है वह पण्डित है । मुनियोमे रत्नत्रय— पण्डितबुद्धि होनेसे वे पण्डित कहे जाते हैं ॥ २७ ॥

(बालपण्डित मरण और बालमरणका विवेचन ।)— सयतासयतके मरणको बालपण्डित मरण कहते हैं । श्रावक जो अणुव्रतके धारक है अर्थात् दर्शनादि— प्रतिमाओंके धारक है उनको सयतासयत कहते हैं । स्थावर जीवके घातरूप असयमसे निवृत्त न होनेसे वे श्रावक बाल कहे जाते हैं । तथा त्रसजीवोका मरक्षणरूपसयम और रत्नत्रयमे तत्पर होनेसे पण्डित कहे जाते हैं । असयम होनेसे बाल व रत्नत्रय होनेसे पण्डित ऐसे दो गुणोंके धारक होनेसे बालपण्डित कहे जाते हैं ।

दर्शनज्ञान ये दो जिनमे है परंतु जो सर्वथा चारित्ररहित है ऐसे असयतसम्यग्दृष्टीके मरणको बालमरण कहते हैं ॥ २८ ॥

(बालबालमरणका स्वरूप ।)— मिथ्यादृष्टियोंके मरणको बालबालमरण कहते हैं । ससारको धारण करनेवाले जीवोंको यह पाचवा मरण अनन्त दोषोंसे भरा हुआ और जिसका साम्य कोई मरण नहीं कर सकेगा ऐसा मरण है । इस मरणसे मरनेवाला जीव सम्यक्त्वसेभी रहित है, दर्शन और चारित्र तो उसे है ही नहीं । इसलिये मिथ्यादृष्टिको बालबाल कहते हैं ॥ २९ ॥

(पण्डितपण्डित मरणवाला मुक्त होता है ।)— अ, इ, उ, ऋ, लृ ऐसे पाच ऋस्व-स्वरोका उच्चार करनेमे जितना समय लगता है उतनेमे अघातिकर्मोंका क्षय करके केवली भगवान् मोक्षको जाते हैं वह मरण पहिला मरण है ॥ ३० ॥

(पण्डितमरणका खुलासा)— उत्तम, प्रशसनीय और अमूल्य ऐसे रत्नत्रयकी आराधना करनेवाला उत्तम ध्यान युक्त— धर्मध्यान और शुक्लध्यान युक्त ऐसे साधुका जो मरण वह पण्डितमरण है ॥ ३१ ॥

तदेतत्त्रिविधं प्रोक्तं पण्डित मरणं यते^१ । प्रायोपगमनं^२ चाहमिङ्गिनीमरणं पुनः ॥ ३२
 भक्तत्यागस्तदर्थः^३ स्यादात्मनः स्वपरस्य च । वैयावृत्यस्य सापेक्षं सवृत्तेः कारणं परम् ॥ ३३
 प्रायोपगमनं^४ यस्तद्वैयावृत्यविर्वाजितम् । स्ववैयावृत्यसापेक्षमिङ्गिनीमरणं मतम् ॥ ३४
 काले सन्यस्य वेगेन सर्वग्रन्थविर्वाजितः । आराध्यन्गुह्यञ्च म्रियते बालपण्डितः^५ ॥ ३५
 सन्यासादिविनिर्मुक्तमाकस्मिकविधाततः । शुद्धदृष्टेर्भवेन्मृत्युस्तद्वालो^६ गदितो बुधैः ॥ ३६

(पण्डितमरणके तीन भेद ।)- यतिका यह पण्डितमरण तीन प्रकारका है । प्रायोपगमन मरण, इगिनीमरण, भक्तत्याग-मरण । इगिनीमरणवाला केवल अपने वैयावृत्यकीही अपेक्षा करता है अर्थात् आहारका त्याग करके स्वयं उठता बैठता है अन्योका साहाय्य नहीं चाहता । इसमें तीसरा मरण जिसको भक्तत्यागमरण कहते हैं वह अपने और अन्योके वैयावृत्यकी अपेक्षा रखता है ।

भक्तत्यागमरणको भक्तप्रतिज्ञा कहते हैं । भक्त शब्द आहारका वाचक है और प्रतिज्ञा शब्दका अर्थ प्रत्याख्यान त्याग ऐसा है । जिसमें क्रमशः आहारका त्याग किया जाता है ऐसे मरणको भक्तप्रतिज्ञा मरण कहते हैं ॥ ३२-३३ ॥

(प्रायोपगमन और इगिनीमरणका विवरण ।)- प्रायोपगमन मरण वैयावृत्यमें रहित होता है और इगिनीमरण स्ववैयावृत्यकी अपेक्षा करता है । प्रायः अर्थात् अनशन-आहारोका त्याग करना । पादोपगमन ऐसाभी इस मरणका नाम है । इसका खुलासा-पावोसे गमन करना अर्थात् अपने सघका त्याग कर उस सघसे निकलकर योग्य स्थानका आश्रय लेना । अथवा प्रायोग्य-ससार नाशके लिये योग्य ऐसे सस्थान और सहननके गमन प्राप्तिसे जो मरण किया जाता है उसको प्रायोग्य मरण कहते हैं । इगिनीमरण-स्ववैयावृत्यकी अपेक्षा करता है । इगिनी शब्द अपने अभिप्रायका वाचक है । अपने अभिप्रायके अनुसार स्वयंही स्वतः की शुश्रूषा कर जो मरण किया जाता है उसे इगिनी मरण कहते हैं । परिचारक मुनिकी शुश्रूषा इसमें क्षपक नहीं चाहता है ॥ ३४ ॥

(बालपण्डित-मरणका विवरण ।)- बालपण्डित पंचमगुणस्थानी क्षुल्लकादिक, प्रतिमाधारी श्रावक अतकालमें रागद्वेषादिकोंका त्याग कर संपूर्ण परिग्रहोसे रहित हो जाता है । और पंचपरमेष्ठियोंकी आराधना करके मरण प्राप्त करता है ॥ ३५ ॥

(बालमरणका स्वरूप ।)- सन्यासादिकोंसे रहित आकस्मिक कुछ प्रहारादिक होनेसे जो शुद्ध सम्यग्दृष्टिका मरण होता है वह बालमरण है ऐसा मुञ्जोने कहा है ॥ ३६ ॥

आतंरौद्रघटां मृत्युर्जायते बहुदुःखतः । सर्वेषां बालबालानां मरणं कथयन्ति ते ॥ ३७
 आवीचिमरणं चान्यत्समयं समयं प्रति । आयुषः संसयात्प्रोक्तं मुनीन्मूर्हतकल्मषैः ॥ ३८
 भुज्यमानायुषश्चान्ते मृत्युस्तद्भवसंभवः । कथ्यते श्रीजिनाधीश्वरनेकगुणसंयुतैः ॥ ३९
 येनैव ये मृतः पूर्वं तेन तस्य पुनर्भवेत् । मृत्युर्बाधनामानं तमुच्यन्ति यतीश्वराः ॥ ४०
 येन पूर्वं मृतस्तेन न मृत्युर्जायते पुनः । यस्मात्तन्मरणं प्राहुराद्यन्तमिह रुढितः ॥ ४१
 मायामिथ्यानिदानादिशल्यैर्धनमरणं भवेत् । सशल्यमरणं तद्धि दुष्टं दुर्गतिकारणम् ॥ ४२
 दर्शनज्ञानचारित्र्ययुक्तसूज्य जायते । मरणं तत्समुत्सृष्ट दूःखपाथोधिबर्धकम् ॥ ४३
 गृद्धपृष्ठभवो मृत्युः कथ्यते यस्य जायते । हस्त्यादेरुदरस्थस्य महादुःखविधायकः ॥ ४४
 घ्राणादिकनिरोधेन यो मृत्युर्भवतिनाम् । विघ्रासमरणं तद्धि कथयन्ति कथाविदः ॥ ४५

(बालबालमरणका स्वरूप ।)- आतंरौद्रघटानसे और रौद्रघटानसे अतिशय दुःखित होकर जो मरण होता है वह सब बालबालोका मरण है ऐसा कहते हैं ॥ ३७ ॥

(आवीचिमरण तथा तद्भव मरण ।)- प्रत्येक समयमें जो आयुका क्षय होता रहता है उसको, नष्ट किया है पाप जिन्होंने ऐसे मुनीश्वरोंने आवीचिमरण कहा है । वर्तमानकालमें जिस आयुष्यका प्राणी उपभोग ले रहा है उसको भुज्यमान आयु कहते हैं । उसका अन्त होनेपर जो मृत्यु आती है वह तद्भवमरण है, ऐसा अनेक गुणोंसे संयुक्त श्रीजिनेन्द्रोंने कहा है ॥ ३८-३९ ॥

(अवधिमरण ।)- जो जिस मरणसे पूर्वभवमें मरा था उसी मरणसे वह पुनः इस भवमेंभी यदि मरेगा तो उसके इस मरणको यतीश्वर अवधिनामका मरण कहते हैं ॥ ४० ॥

(आद्यन्तमरणका स्वरूप ।)- जिस मरणसे प्राणी पूर्वभवमें मरा था उस मरणसे पुनः मरण न होना उसको रुढितसे आद्यन्त मरण कहते हैं ॥ ४१ ॥

(सशल्यमरणका विवरण ।)- माया, मिथ्यात्व और निदान आदि शल्योंसे जो मरण होता है उसको सशल्य मरण-शल्यभाव-सहित मरण कहते हैं और वह दुष्ट तथा दुर्गति प्राप्तिका कारण है ॥ ४२ ॥

(समुत्सृष्ट-मरणका विवरण ।)- सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और चारित्र्यका त्याग करके जो मरण होता है उसको समुत्सृष्ट मरण कहते हैं । यह मरण दुःखरूपी समुद्रको बढ़ानेवाला है ॥ ४३ ॥

(गृद्धपृष्ठ-मरण ।)- हाथी आदिके पेटमें घुसकर जो मृत्यु होती है उसको गृद्धपृष्ठ मरण कहते हैं, यह मरण महान् दुःखको उत्पन्न करता है ॥ ४४ ॥

(विघ्रास मरण ।)- नाक, कण्ठ आदि दबाकर-श्वासोच्छ्वासका निरोध कर जो ससारी जीवोका मरण होता है वह विघ्रास मरण है ऐसा उसका यथार्थस्वरूप जाननेवाले विद्वान् कहते हैं ॥ ४५ ॥

दर्शनज्ञानचारित्र्यसकलष्टयोगतः । मृत्युर्भवति जीवानामप्रशस्तः स एव हि ॥ ४६
 पार्श्वस्थादिकरूपेण बलाकामरण^१ मत्तम् । सप्तदशेति सन्त्यत्र मरणानि शरीरिणाम् ॥ ४७
 ज्ञात्वेति विधुषेनात्र त्यक्त्वासाधूनि सर्वथा । धीरेण च निजप्राणास्त्याज्याः पण्डितमृत्युना ॥ ४८
 अधीरेणापि मर्त्यं प्राणिनामायुषः क्षये । तस्माद्धैर्यवता^२ प्राणसर्जनं दुःखभर्जनम् ॥ ४९
 जैनराट्टान्तसूत्राणामभिप्रायेण धीधनाः । क्रियाकाण्डं प्रकुर्वन्ति तानि वक्ष्येधुना ततः ॥ ५०
 अहो लिङ्गं च शिक्षा च विनयं च तथा पुनः । समाध्यनियतावासो परिणामस्ततः परम्^३ ॥ ५१
 उपधेर्वर्जनं श्रेणिसमारोहणमुत्तमम् । तपसो भावना पूता सल्लेखनमनिन्दितम् ॥ ५२
 दिशा परस्पर क्षान्तिरनुशासनमुत्तमम् । चर्या च मार्गणा चेति सुस्थितः स्वसमर्पणम् ॥ ५३
 परीक्षाराधनायाश्च निर्विघ्नेनावलोकनम् । आपृच्छा प्रतिपृच्छा च गुरोरालोचना पुनः ॥ ५४

(अग्रशस्त मरण ।)— सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यमे सक्लेश परिणाम उत्पन्न होकर जो मृत्यु होती है वह अग्रशस्त मरणही है ॥ ४६ ॥

(बलाकामरण ।)— पार्श्वस्थादिक रूपसे जो मरण प्राप्त होता है उसे बलाका मरण कहते हैं अर्थात् पार्श्वस्थादिक जो मुन्याभास है उनके स्वरूपमें मरण होना, भ्रष्ट मुनि होकर मरण करना बलाकामरण है। इस प्रकार यहां सत्रह प्रकारके मरणोंका वर्णन किया है ॥ ४७ ॥

बालबाल मरणादिक मरण असाधु हैं अर्थात् ससारमें घुमनेवाले हैं ऐसा समझकर विद्वान् धीर व्यक्ति उनका त्याग कर अपने प्राण पण्डितमृत्युसे छोड़े ॥ ४८ ॥

(धैर्यसे मरण दुःखनाशक है ।)— आयुष्य जब समाप्त होता है तब धैर्यगलित होनेपरभी मरनाही पडता है। इसलिये धैर्यवान् लोगोंका जो मरण है वह दुःखको जलानेवाला है। तात्पर्य—धैर्यसे प्राणत्याग करनाही श्रेष्ठ है ॥ ४९ ॥

(क्रियाकाण्डका वर्णन ।)— जैन सिद्धान्तसूत्रोंके अनुसार विद्वज्जन (मुनि) क्रियाकाण्ड करते हैं इसलिये उस क्रियाकाण्डका अब मैं वर्णन करता हू ॥ ५० ॥

(सविचारभक्तप्रत्याख्यानके सूत्रोंका विवरण ।)— अहं, लिङ्ग, शिक्षा, विनय, समाधि, अनियतावास (अनियतविहार) परिणाम, उपधित्याग, उत्तम श्रेणिसमारोहण, पवित्र तपकी भावना, प्रशसनीय सल्लेखना, दिशा, परस्परक्षान्ति (क्षमा), उत्तम अनुशासन, चर्या, मार्गणा, सुस्थित, स्वसमर्पण, परीक्षा, निर्विघ्नतासे अवलोकन करना, आपृच्छा, प्रतिपृच्छा, आलोचना, गुणदोषालोचना पवित्र सस्त्रोपस्था, निर्यापकगण, प्रकाशन, अवहानि, प्रत्याख्यान, पुन क्षमा, क्षमण, सारण, शुद्धि, कवच, समता, ध्यान, लेश्या, फल, वास और देहत्याग। इन सूत्रोंके

— — —

शय्या च संस्तरोपस्था^१ नियपिकगणस्तथा । प्रकाशना च हानिरथ प्रत्याख्यानं क्षमा पुनः ॥ ५५
 क्षमणं सारणा श्रुतिः कवचः समता पुनः । ध्यानं लेख्या फलं वासो वेहत्यागस्ततः परम् ॥ ५६
 आराधना विधातव्या ह्येतत्सूत्रानुसारतः । अन्यथा जायते जन्तुभिध्यात्वारोधनावमः^२ ॥ ५७

अनुसार आराधना करनी चाहिये । यदि ऐसा नहीं किया जायगा, इनसे उलटा क्रियाकाण्ड किया जायेगा, तो वह यति-श्रावक आराधक मिथ्यात्वकी आराधनासे अधम होगा ॥ ५१-५७॥

इन चालीस सूत्रपदोंका स्पष्टीकरण इस क्रमसे है-

१ अर्ह- सविचारभक्त प्रत्याख्यानके योग्य व्यक्तिको अर्ह कहते हैं । जो मुनि अथवा गृहस्थ उत्साह और बलसे युक्त है, जिसको मरणकाल अकस्मात् प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका विधिपूर्वक परगणमे विहार होता है तथा वहा जाकर आहारका और कषायोका त्याग विधीपूर्वक करता है ऐसे साधु तथा गृहस्थके मरणको भक्तप्रत्याख्यानमरण कहते हैं अर्हप्रकरणमे उपर्युक्त लक्षणोका व्यक्ति सल्लेखनाके योग्य है ।

२ लिंग- शिक्षा, विनय, समाधि वगैरह क्रिया भक्तप्रत्याख्यानकी सामग्री है । उस सामग्रीका यह लिंग योग्य परिकर है । सर्व परिकर सामग्री जुडनेपर जैसे कुम्भकार घट निर्माण करता है, वैसे योग्य व्यक्तिभी साधन सामग्री पाकर सल्लेखना कार्य करता है । लिङ्ग शब्दका अर्थ चिन्ह होता है । संपूर्ण वस्त्रोका त्याग अर्थात् नग्नता, लोच- हाथसे केश उखाडना, शरीरपरसे ममत्व दूर करना अर्थात् कायोत्सर्ग करना, प्रतिलेखन प्राणिदयाका चिन्ह अर्थात् मयूरपिच्छिको हाथमे धारण करना इस तरह चार प्रकारका लिंग है ।

३ शिक्षा- शास्त्राध्ययन । ज्ञानके बिना विनयादिक करना अशक्य है, अतः शास्त्राध्ययन करना चाहिये । जिनेश्वरका शास्त्र पापहरण करनेमे निपुण है, अतः उसको पढना चाहिये ।

४ विनय- मर्यादा पालन करना । गुरुओकी उपासना करना ।

५ समाधि- मनको एकाग्र करना, मनको शुभोपयोगमे अथवा शुद्धोपयोगमे एकाग्र करना ।

६ अनियतावास- अनियत ग्राम, पुरादिक स्थानोमे रहना ।

७ परिणाम- अपने कर्तव्यका सदा विचार करना ।

८ उपधित्याग- परिग्रहका त्याग करना ।

९ श्रेणिसमारोहण- उत्तरोत्तर शुभपरिणामोकी उन्नति करना ।

१० भावना- परिणामोमे सक्लेश नहीं उत्पन्न होनेका अस्यास करना ।

११ सल्लेखना- शरीर और कषायोको कृश करना ।

१२ दिशा— आचार्यने अपने स्थानपर स्थापित किया हुआ शिष्य जो परलोकका उपदेश करके मोक्षमार्गमें भव्योको स्थिर करता है, जिसको बालाचार्य कहते हैं, यह शिष्य आचार्यके समान गुणोंका धारक होता है ।

१३ परस्पर क्षान्ति— अन्योन्य क्षमाकी याचना करना ।

१४ अनुशासन— आगमके अविरुद्ध उपदेश देना ।

१५ चर्या— अपना सघ छोड़कर परगणमें— अन्यसघमें गमन करना ।

१६ मार्गणा— रत्नत्रयकी विशुद्धि करनेमें समर्थ अथवा समाधिमरण करनेमें समर्थ ऐसे आचार्यको ढूँढना, शोधना ।

१७ सुस्थित— परोपकार करनेमें तथा स्वकीय आचार्यपद— योग्य कार्य करनेमें प्रवीण गुरुको सुस्थित कहते हैं ।

१८ स्वसमर्पण— आचार्यके चरणमूलमें गमन करना, आचार्यके स्वाधीन होना ।

१९ परीक्षा— गण, शुश्रूषा करनेवाले मुनि समाधिमरणाराधक, उत्साहशक्ति, आहारकी अभिलाषा इत्यादिककी परीक्षा करना ।

२० निर्विघ्न अवलोकन— आराधनामें विघ्न उपस्थित होनेसे आराधनाकी सिद्धि नहीं होती है । अतः उसकी निर्विघ्नताके लिये राज्य, देश, गाव, नगर वगैरहका शुभाशुभावलोकन ।

२१ आपृच्छा— यह आराधक भक्तप्रत्याख्यानके लिये आया है इसके ऊपर अनुग्रह करना योग्य है या नहीं ऐसा सघसे प्रश्न करके उनसे सम्मति प्राप्त करना ।

२२ प्रतिपृच्छा— परिचारक मुनियोंकी सम्मति मिलनेपर एक आराधकको स्वीकारना ।

२३ आलोचना— गुरुके आगे अपने पूर्वापराध कहना ।

२४-२५ गुणदोष— आलोचनाके गुणदोषोंका वर्णन करना ।

२६ सस्तरोपस्था— समाधिमरण साधनेके लिये आराधककी योग्य वसतिका निवास ।
सस्तर— अर्थात् आराधकके लिये आगमोक्त शय्या ।

२७ निर्यापकगण— आराधकको समाधिमरण साधनेमें सहायता करनेवाले आचार्यादिक ।

२८ प्रकाशन— आहारको दिखाना ।

२९ अवहानि— क्रममें आहारका त्याग करना ।

३० प्रत्याख्यान— तीन आहारोंका त्याग ।

३१-३२ क्षमा क्षमण— आचार्यादिकोंको क्षमाकी याचना करना तथा दूसरोंके किये हुए अपराधोंकी क्षमा करना ।

३३ सारणा— दुःखसे पीडित हुए और मोहसे बेसुध हुए मुनिराजको सावधान करना सचेत कर देना ।

असाध्ये च महाम्याधौ दुर्भिक्षे वातिदारुणे । उपसर्गप्रवृत्तौ वा साधुर्व्योमः प्रजायते ॥ ५८
गृहीत्वा लिङ्गमत्सुदृढं कृत्वा शान्तं मनोऽधिकम् । सर्वसगपरित्यागो विधातव्यः प्रयत्नतः ॥ ५९
मृत्योर्भोति' परित्यज्य स्थिरचित्तेन धीमता । शुभकभावनायां हि स्थातव्यं शुभलेश्यया ॥ ६०

३४ शुद्धि— समाधिभरणके लिये उद्युक्त हुए मुनिराजको आचार्य उपदेश देते हैं ।

३५ कवच— जैसे कवच— बखतर सैकड़ों बाण पडनेपर उत्पन्न हुए दुखोंसे वीर-पुरुषको बचाता है, वैसे आचार्यका किया हुआ धर्मोपदेश आराधकको दुखोंसे बचाता है । चतुर्गतिमें पूर्वभवमें आराधकके आत्माने दुःसह दुःखोंका अनुभव लिया है, परंतु वह सब व्यर्थ हुआ । वह दुःखसहन आत्म-हितकारी नहीं हुआ । परंतु हे आराधक इस समय जो दुःख तेरे द्वारा सहा जा रहा है वह तेरे कर्मकी निर्जरा करेगा । वर्तमान दुःखोंको नष्ट करके अतीन्द्रिय, निश्चल, उपमारहित, बाधाहित सुख देगा । इस प्रकार कहा हुआ आचार्यका उपदेश आराधकके दुःखोंका नाश करनेवाला होनेसे कवचके तुल्य है । अतः इसको कवच नाम देना योग्यही है । जैसे किसी तेजस्वी बालका शौर्यगुण सूचित करनेके लिये उसमें सिंह शब्दका आरोपण करते हैं वैसे यहांभी कवचगुणोंका अध्यारोपण उपदेशमें करके उसको कवच शब्दसे गौरवित किया है ।

३६ समता— जीवित, मरण, लाभ, हानि, सयोग, वियोग, सुख और दुःख इनमें रागद्वेषोंका त्याग करके उपेक्षाबुद्धि धारण करना ।

३७ ध्यान— अत्यपदार्थोंसे चित्तको हटाकर उसको एकविषयमें नियुक्त करना ।

३८ लेश्या— मन-वचन और शरीरके व्यापार कषाययुक्त होना ।

३९ फल— आराधनासे प्राप्त हुए साधुको फल कहते हैं ।

४० देहत्याग— आराधकका देह छोड़ना । इस प्रकार भक्त प्रत्याख्यानके चालीस अधि-कारोंका सक्षिप्त विवेचन किया है । इसका विस्तृत विवेचन मूलाराधनामें पाठक देखे ॥ ५१-५७ ॥

(सल्लेखनाधारण करने योग्य परिस्थितिका वर्णन ।)— जब किसी साधुके समय-समुदायको नष्ट करनेवाला और महाप्रयत्नसेभी जिसकी चिकित्सा न हो सके ऐसा रोग होनेसे वह भक्तप्रत्याख्यानके योग्य होता है । जिसमें जीनेकी सभावना नहीं है ऐसा अतिशय भयकर दुर्भिक्ष पडनेपर, या देवकृत, मनुष्यकृत, तिर्यचकृत उपसर्ग होनेपर साधु सल्लेखनाके लिये योग्य होता है ॥ ५८ ॥

ऐसी परिस्थितिमें अत्यन्त श्रेष्ठ—महान्— जिनलिंग धारण कर, तथा मन अधिक शान्त करके संपूर्ण परिग्रहोंका त्याग प्रयत्नसे करना चाहिये ॥ ५९ ॥

मृत्युका भय हृदयसे निकाल देना चाहिये । जिसका स्थिरचित्त हुआ है, ऐसे विद्वान् मुनिधर्मको शुभलेश्या धारणकर (पीत, पद्म और शुक्ल लेश्याओंको शुभलेश्या कहते हैं । इनके लक्षण गताध्यायमें दिये हैं) शुभभावनाओंमेंही तत्पर रहना चाहिये ॥ ६० ॥

आराधनामहाशास्त्रवाचनादसमानसैः । स्थातव्यं श्रीजिनागारे भव्यनिर्यापकान्विते ॥ ६१
 असंक्लिष्टा च संक्लिष्टा भावना द्विविधा मता । संक्लिष्टा च परित्यज्य भावयेदपरां बुधः ॥ ६२
 ससर्गाः सन्ति ये केचिन्नागद्वेषस्य बृंहकाः । वर्जनीया भवन्त्येतैः संक्लिष्टा भावना यतः ॥ ६३
 कन्दर्पकौत्कुचालादि^१ भावयञ्जायते यदि^२ । कन्दर्पभावमोपेतो ह्यपेतः शुभसन्ततेः ॥ ६४
 ज्ञानस्य ज्ञानयुक्तस्य धर्माचार्यस्य साधुषु । मायास्रवर्णवादी स्यात्किंलिखी^३ भावनान्वितः ॥ ६५

(सल्लेखनाधारक जिनमंदिरमे रहे ।)- आराधना- महाशास्त्रके पढ़नेमें जिन्होंने अपना मन एकाग्र किया है, ऐसे मुनियोंको (सल्लेखना धारक मुनिको) भव्य और निर्यापक जिसमें हैं ऐसे श्रीजिनमंदिरमें निवास करना चाहिये ॥ ६१ ॥

(भावनाके भेद ।)- असंक्लिष्ट-भावना और संक्लिष्ट-भावना ऐसे भावनाके दो भेद हैं । परंतु संक्लिष्टभावनाओको छोड़कर असंक्लिष्टभावनामें विद्वान् मुनि स्थिर रहे-शुभ और शुद्ध भावनाओका हमेशा चिन्तन-अभ्यास करे ॥ ६२ ॥

रागद्वेषको वृद्धिगत करनेवाले जो सग-मिध्यादृष्टि कामी आदि पुरुषोंकी सगति है उसे त्यागना चाहिये । यदि इनका त्याग नहीं किया जायेगा तो इनसे संक्लिष्ट भावनाओकी प्रसूति होगी ॥ ६३ ॥

(कन्दर्पभावनाका लक्षण ।)- कदर्प-प्रीतिकी उत्कटतासे-तीव्रस्नेहमें हास्यसहित असभ्य वचन बोलना, भडवचन बोलना कदर्पवचन है । अतिशय रागवश होकर, हसकर दूसरोंके प्रति शरीरके असभ्य अभिनयके साथ असभ्य वचनोच्चार करना कौत्कुच्य है, कुचाल है । इत्यादि भावनाओका यदि कोई साधु चिन्तन करता है तो वह कन्दर्पभावनाओसे युक्त है । ऐसी भावनाओंसे वह शुभकार्योंसे और शुभपरिणामोंसे दूर होता है ॥ ६४ ॥

(किंलिखभावनाका स्वरूप ।)- जो मुनि ज्ञानका, ज्ञानयुक्त केवली भगवत्का, धर्मका तथा उसका प्रतिपादन करनेवाले गणधरादि श्रुतकेवलियोंका, उपाध्याय मुनियोंका और रत्नत्रयाराधक साधुओंका अवर्णवाद प्रगट करता है अर्थात् उनमें दोष न होते हुएभी दोष दिखाता है तथा जो ज्ञानमें-श्रुतज्ञानमें कपट करता है अर्थात् जो उसमें प्रेम तो नहीं रखता है, परंतु ऊपरसे विनय करता है वह ज्ञानविषयक मायावी है । केवलियोंमें मानो आदर दिखा रहा है परंतु मनमें उनकी पूजा करना जिसे पसंद नहीं है वह केवलिविषयक मायावी है । चारित्र्यको धर्म कहते हैं इस धर्मकी मैं अतिशय भक्ति करता हूँ ऐसा बाह्य धर्माचारसे लोगोंको दिखाता है, परंतु मनमें धर्मके प्रति जिसका अनादर-अरुचि है, वह धर्म मायावी है । आचार्य,

हृष्टास्वावनिमित्तं^१ यो मन्त्रतन्त्रादितत्परः । अभियोगिकनिन्धायां भावनायां स जायते ॥ ६६
 अनुबद्धमहारोषो बद्धबेरः सविग्रहः । सुतीव्रतपसा युक्तोऽप्यासुरीभावनावहः ॥ ६७
 अप्रपन्नं जिनेन्द्रेण समुन्मार्गं प्रकाशयन् । मोहेन मोहयंल्लोकं योऽयं संमोहभावकः ॥ ६८
 इत्यादिभावनोपेतो यस्तीव्रतपसा^२ युतः । देवदुर्गतिमाप्नोति तद्वत् भवभागिह ॥ ६९
 ज्ञानवर्धनचारित्र्यतपोवीर्यादि भावयेत्^४ । प्रशस्तभावनोपेतो यः स याति शुभां गतिम् ॥ ७०

उपाध्याय और साधुओंकी ऊपरसे भक्ति करता है, परंतु हृदयमें उनके प्रति अरुचि रखता है वह आचार्यविषयक, उपाध्यायविषयक और साधुविषयक मायावी है। ऐसी भावनाओसे युक्त मुनिको किल्बिषभावनावाला मुनि कहते हैं ॥ ६५ ॥

(अभियोगि-भावनाका स्वरूप ।)- मृष्ट आहारके आस्वादनके लिये जो मन्त्रतन्त्रादिकोमें तत्पर रहता है, जो इन्द्रियसुखके लिये मन्त्रतन्त्रादिक करता है, वह अभियोगिक-नामक निन्द्यभावनासे युक्त है ऐसा समझना चाहिये ॥ ६६ ॥

(आसुरीभावनावाले साधुका स्वरूप ।)- जिसका महाकोप अन्य भवमेंमी जानेवाला है ऐसे महाकोपी मुनिको अनुबद्धमहारोष धारण करनेवाला मुनि कहते हैं। तथा जो कलह करता है, तथा जो मक्लेशपरिणाम धारण करता हुआ तीव्र तप करता है वह आसुरी-भावनाओका धारक मुनि माना जाता है ॥ ६७ ॥

(समोहभावनावाले मुनिका स्वरूप ।)- जिसने जिनेश्वरका बताया हुआ मोक्षमार्ग नहीं माना है अर्थात् जिससे रत्नत्रयमार्गमें दूषण दिखाये जाते हैं ऐसे मोहसे-मिथ्यात्वसे जो लोगोको मोहित करता है तथा आप्ताभासो-हरिहरादिकोद्वारा चलाया हुआ यज्ञमें पशुवध करना धर्म है इत्यादि कुमार्गोंको प्रगट कर जो लोगोको मोहित करता है वह मुनि समोह-भावनावाला समझना चाहिये ॥ ६८ ॥

जो मुनि कान्दर्पी आदिक भावनाओसे युक्त होकर तीव्र तपश्चरण करता है वह देव-दुर्गतिको प्राप्त होता है। अर्थात् मरणोत्तर कंदर्प जातिके देवोंमें, अभियोग्य देवोंमें, तथा किल्बिषिक देवोंमें यानी हीन देवोंमें जन्म लेता है ॥ ६९ ॥

(प्रशस्त भावनायुक्त मुनिको शुभगतिकी प्राप्ति ।)- उपर्युक्त कुभावनाओसे भिन्न जो शुभभावनाये है उनकी भावना करनेवाला मुनि प्रशस्त भावनावाला है। अर्थात् सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य, तप और वीर्य आदिक गुणोंका आदर, मनन करनेवाली भावनाओंमें जो तत्पर रहता है उसको प्रशस्त-शुभगतिकी प्राप्ति होती है। अर्थात् वह इन्द्र सामानिकादि श्रेष्ठ देवोंमें जन्म लेता है ॥ ७० ॥

एवमागमतः^१ सर्वं ज्ञातव्यं तत्त्ववेदिभिः । न ह्यत्रावगतं किञ्चिच्चतः सारं प्रगृह्यते ॥ ७१
 अत्र युक्तमयुक्तं वा मयाज्ञानेन भाषितम् । सन्तः संशोध्य शृण्वन्तु सौजन्यमिति^२ संश्रिताः ॥ ७२
 सत्यं मधुरमाख्यान्ति ह्यमृतादिरसं बुधाः । परं सुजनवाक्यस्य माधुर्यमपरं कियत् ॥ ७३
 अनर्घ्यं मणिर्नर्मल्यं जडस्यापि भवेदिह । अजाड्यस्वच्छवृत्तीन सौजन्येन कथं सताम् ॥ ७४
 ये सन्तः सर्वदा सन्ति साधवः शुभसंयुताः । ते साधर्म्यं समालोच्य हृष्यन्ति न गुणैर्मम ॥ ७५
 सन्तः श्रीजिनराट्टान्तनामतोऽप्यतिवत्सलाः । भवन्ति किं पुनर्यत्र किञ्चिच्चित्रं निशम्यते ॥ ७६
 ये तु दुर्जनभावेन भवन्ति भविनो भुवि । ते च सर्वे^३ स्वभावेन दूषयन्ति कुराशयाः ॥ ७७
 विषाददुःखमवाप्नोति सत्य प्राणी सुदुःसहम् । दुर्जनादाप्तदुःखस्थानन्तभागो न तत्पुनः ॥ ७८

तत्त्वोके ज्ञाताओको आगमसे सर्वं जानना योग्य है । मेरे पास ऐसा कुछ विशेष ज्ञान नहीं जहासे आप बुद्धिमान पुरुष सारग्रहण करेंगे ॥ ७१ ॥

(ग्रथकारकी नम्रता ।)— इस सिद्धान्तसारसंग्रह ग्रथमे अज्ञानी ऐसे मुझसे जो कुछ युक्तियुक्त अथवा अयुक्त कहा गया हो उसे सौजन्यबुद्धिका आश्रय करनेवाले सज्जन संशोधन करके सुने । अर्थात् यह ग्रथ युक्तियुक्त हैं या अयुक्त है इसका निर्णय करे । दोषोको त्यागकर गुणग्रहण करे ॥ ७२ ॥

(सज्जनोके वचन अमृतके समान हैं ।)— बुध-विद्वज्जन अमृतादिके समान जिसका रस है—स्वाद है ऐसा मधुर सत्य भाषण बोलते हैं । सज्जनोका भाषण अत्यंत मधुर है ऐसा हम कहते हैं । इससे अधिक हमसे क्या कहा जा सकता है ॥ ७३ ॥

जिनमे जाड्य-मूर्खता-अज्ञान नहीं है तथा जिनकी मनोवृत्ति निर्मल-निष्कपट है ऐसे सज्जनोकी सज्जनतासे जो जड-अचेतन है ऐसे रत्नकी निर्मलता क्या अनर्घ्य-अमूल्य-श्रेष्ठ हो सकती है ? कदापि नहीं ॥ ७४ ॥

जो सज्जन सर्वदा शुभविचारोसेयुक्त ऐसे साधुस्वभावको धारण करते हैं वे यहभी हमारे समान हैं ऐसा समझकर हर्षित होते हैं । परंतु इसमे मेरा कुछ गुण कारण नहीं है । अर्थात् उनकाही सज्जनता गुण होनेसे वे हर्षित होते हैं ॥ ७५ ॥

सज्जनगण श्रीजिनसिद्धान्तके नाममेभी अतिशय आल्हादित होते हैं । इसमे क्या आश्चर्य है ? ॥ ७६ ॥

(दुर्जनोका स्वभाव ।)— जो प्राणी इस जगतमे दुष्टोका स्वभाव धारणकर उत्पन्न होते हैं वे सब अपने दुरभिप्रायसे स्वाभाविकतया सबको बिगाडनेका प्रयत्न करते हैं ॥ ७७ ॥

प्राणी विषसे सुदुःसह दुःखको प्राप्त होते हैं, यह बात सत्य है । परंतु दुर्जनके सगसे जो दुःख होता है उसका व अनन्तवा भाग है अर्थात् दुर्जनसगका दुःख विषसे उत्पन्न होनेवाले दुःखसे अनंतगुणित अधिक है ॥ ७८ ॥

बह्निर्बहति संस्पर्शबुर्जमो दर्शनादपि । कथं बह्निसमं निन्द्यं कथयन्ति महाविद्यः ॥ ७९
 सर्पा व्याघ्रा गजाः सिंहाः वश्या जगति धीमताम् । तेषामपि न ते दुष्टा दुर्जना वशवर्तिनः ॥ ८०
 भवन्ति द्रवदग्धा ये फलिताः पुष्पिताः पुनः । दुष्टदावाग्निदग्धानां प्ररोहोऽपि न दृश्यते ॥ ८१
 मन्त्रतन्त्रप्रयोगेण कालदुष्टोऽपि जीवति । दुष्टसर्पप्रदष्टा ये न ते जीवन्ति जातुचित् ॥ ८२
 भिक्षुवरविधानेन गदादपगतो नरः । दुष्टवाक्यधिकाराणां चिकित्सापि न विद्यते ॥ ८३
 यदि बाग्देवता जनी प्रसावं कुस्ते नरः^१ । गुणान्दोषांश्च ज्ञानोति वक्तुं सदसतोरिह ॥ ८४
 कृष्णमाकालयोगेऽस्मिञ्ज्ञानवानिति गवित । यः स्यात्सोऽस्तु सतां^२ अध्ये^३ सोऽहं मूर्खोऽस्मि केवलम् ॥
 पुरा जाताः केचित्सकलभुवनभासिमलयः । तत्तस्त्रिज्ञानादृष्याः कति कतिचनान्तेषु निपुणाः ॥
 इदानीं ते देशादपि लबलबाद्धैकचतुराः । चरन्तो मन्यन्ते त्रिभुवनपाण्डित्यमहह ॥ ८७

अग्नि स्पर्शसे आदमीको जलाता है परतु दुर्जन दर्शनसेही मनुष्यको जलाता है । महाबुद्धिमान् पुरुष उस निच दुष्टको क्या अग्निसमान समझते हैं ? अर्थात् अग्निसेभी दुर्जन-अधिक दु खदायक है ॥ ७९ ॥

सर्प, वाघ, हाथी, सिंह ये जगतमें बुद्धिमानोके वश होते हैं परतु दुष्ट दुर्जन उनकेभी (बुद्धिमानोकेभी) वश नहीं होते हैं ॥ ८० ॥

जो वृक्ष अग्निसे दग्ध हुए हैं वे पुन पुष्पित और फलोसे लद जाते हैं परतु दुर्जन-रूपदावाग्निसे जले हुए पुरुष तो भस्मही हो जाते हैं, उनका अकुरभी दुष्टिगोचर नहीं होता । कृष्णसर्पसे डसा हुआ मनुष्य मन्त्रप्रयोगसे तथा तन्त्रप्रयोगसे पुन जीवित होता है परतु जो दुर्जनरूप सर्पसे डसे हुए हैं वे कदापि नहीं जीयेगे ॥ ८१-८२ ॥

उत्तम वैद्यके इलाजसे मनुष्य रोगसे रहित होता है परतु दुष्टोका उपदेश सुनकर जिसमे विकृति पैदा हुई है उसके लिये चिकित्सा नहीं है अर्थात् दुष्ट उपदेशसे बिगडा हुआ मनुष्य सज्जन नहीं होता है ॥ ८३ ॥

यदि जिनेश्वरके मुखसे उत्पन्न हुई सरस्वती देवता प्रसाद देगी अर्थात् जिसके ऊपर प्रसन्न होगी वह मनुष्य सज्जन दुर्जनोंके गुण और दोषोंका विवेचन करनेमें समर्थ होगा ॥ ८४ ॥

(पचमकालका दोष ।) - पचमकालका सयोग प्राप्त कर ज्ञानवान मनुष्य सज्जनोके समूहमें अतिगर्वयुक्त होता है लेकिन मैं तो वास्तविक मूर्ख हू ॥ ८५ ॥

पूर्वकालमे चतुर्थकालमे सपूर्ण जगतको प्रकाशित करनेवाली मति जिनकी थी ऐसे महापुरुष अर्थात् केवली भगवान होते थे । तदनतर मति श्रुत और अवधिज्ञानके धारक हुए तदनतर कुछ कुछ अर्गोंमे निपुण ऐसे आचार्य हुए । अब उन अगकामी कुछ भागका भाग और उसकामी आधा भाग जाननेमे चतुर ऐसे लोक इस जगतमे हैं इतना तुच्छज्ञान होनेपरभी वे सपूर्ण त्रैलोक्यको अपने सामने अपण्डितोंसे भरा हुआ समझ रहे हैं ॥ ८६-८७ ॥

ग्रन्थकर्तुः प्रशस्तिपद्यानि ।

श्रीवर्धमानस्य जिनस्य जातो मेदार्यनामा वज्रमो गणेशः ।
 श्रीपूर्णतल्लान्तिकदेशसंस्थो यत्राभवत्स्वर्गसभा धरित्री ॥
 कल्पोर्वीरुहमुल्याश्च हारकेयूरमण्डिताः ।
 जाता झटा (लाटा) स्ततो जातः सधोऽसौ झट (लाट) बागडः ॥ ८८
 श्रीधर्मसेनोऽजनि तत्र सधे दिगम्बरः श्वेततरंगुणः स्वः ।
 व्याख्यासु वन्तांशुभिरुल्लसद्भिर्बस्त्रावृतो वा प्रतिभासते स्म ॥
 भञ्जन्वादीन्द्रमान पुरि पुरि नितरां प्राप्नुवन्नुद्धमानम् ।
 तन्वञ्जशास्त्रार्थदान कृतिरुचिरधिर सर्वथा धनसिद्धानम् ॥ ८९
 विद्यादर्शोपमान विशि विशि विकिरन्त्वं यशो योऽसमानम् ।
 तस्माच्छ्रीशान्तिषेण समजनि सुगुरुः पापघ्नीसमीरः ॥
 यत्रास्पद विदधती परमागमधीरात्मन्यमन्यत सतीत्वमिदं विचित्रम् ।
 बृद्धा च संततमनेकजनोपभोग्या श्रीगोपसेनगुरुराबिरभूत्स तस्मात् ॥ ९०

(कवि प्रशस्ति मेदार्य गणधर ।)— श्रीवर्धमान जिनेश्वरके मेदार्य नामक दसवे गणधर हुए । उनका देह लक्ष्मीसे पूर्ण और उत्तम सामुद्रिक चिह्नोंसे युक्त था । वे प्रभु मेदार्य जहाँ हुए वह भूमि स्वर्गके समान थी ।

(लाट और लाटबागड सध ।)— वहा हार-केयूर-भूषणोंसे मण्डित कल्पवृक्षके समान लाट हुए और उनसे लाट बागड सध उत्पन्न हुआ ॥ ८८ ॥

(श्रीधर्मसेन मुनिराज ।)— उस लाट बागड सधमे श्रीधर्मसेन नामक दिगम्बर मुनि उत्पन्न हुए । वे जब आगमकी व्याख्याओंका प्रतिपादन करते थे उस समय वे अपने अतिशय शुभ्र गुणोंसे तथा चमकनेवाले दन्तकिरणोंसे मानो वस्त्रसे आच्छादित हुएसे दीखते थे ।

(शान्तिषेण गुरु ।)— प्रत्येक नगरमे वादियोंके इन्द्रोका अर्थात् अन्यमतीय महाविद्वानोंका मान तोड़नेवाले, ग्रंथरचनाकी कातिसे सुदर ऐसे शास्त्रार्थके सारको सर्वत्र फैलानेवाले, निदान शल्यको नष्ट करनेवाले, सरस्वतीका मानो निर्मल दर्पण है ऐसा अपना अनुपम यश परमार्थतया सर्व दिशाओंमे फैलानेवाले ऐसे शान्तिषेण मुनि धर्मसेन यतिसे उत्पन्न हुए हैं । जो कि पापरूपी घूलीको उड़ानेमे वायुके समान थे और सद्गुरु थे ।

(गोपसेन गुरु ।)— इस शान्तिषेण मुनिराजमे वसनेवाली परमागमरूप लक्ष्मी बृद्ध होकरभी हमेशा अनेक जनोसे उपभोगी जाती थी, तथापि वह अपनेको पतिव्रता समझती थी यह बड़ा आश्चर्य है । परिहार—शान्तिषेण मुनिमे परमागमका ज्ञान अतिशय बढ़ गया था । वे अपना आगमज्ञान अनेक लोगोंको देते थे, उनका वह ज्ञान पवित्र था, ऐसे शान्तिषेण गुरुसे गोपसेन नामक गुरु-आचार्य उत्पन्न हुए हैं ॥ ८९-९० ॥

उत्पत्तिस्तपसां पवं च यशसामन्यो रविस्तेजसाम् ।
 आदिः सद्ब्रह्मां बिधिः श्रुतरमासासिध्यनिःश्रेयसाम् ॥
 आवासो गुणिनां पिता च शमिनां माता च धर्मात्मनाम् ।
 अमातः कलिना जगत्सु बलिना श्रीभावसेनस्ततः ॥ ९१
 ख्यातस्ततः श्रीजयसेननामा जातस्तपःश्रीकृतबुद्धितौघः ।
 सत्सर्कविद्यार्णवपारवृद्धा विश्वासगेहं करुणास्पदानाम् ॥
 आचार्यः प्रशमकपात्रमसमः प्रज्ञाविभिः स्वर्गुणैः ।
 पट्टे श्रीजयसेननामसुगुरोः श्रीब्रह्मसेनोऽजनि ॥ ९२
 यज्जल्पाम्बुधिमध्यमग्नवपुषः शशबद्धिकल्पोमिभिः ।
 जल्पाकाः परवादिनोऽत्र विकलाः के के न जाताः क्षितौ ॥
 तस्मादजायत गणी गुणिनां वरिष्ठो भव्याम्बुजप्रतिविकासनपद्मबन्धुः ।
 कन्दर्पद्वर्षदलने भुवनैकमल्लो विख्यातकीर्तिरवनौ कविवीरसेनः ॥ ९३

(श्रीभावसेन यतिराज ।)— गोपसेन आचार्यसे भावसेन यतिराज उत्पन्न हुए । वे तपोका उत्पत्तिस्थान थे । यशोका निवासगृह थे । दूसरे सूर्यके समान तेजका आश्रम थे । शुभ सुदर वचनोको वे आदि थे । अर्थात् शुभ सुदर उपदेश वे भव्यजनोको देते थे । श्रुतलक्ष्मीका सानिध्य धारण करनेवाले निश्रेयस्का—मोक्षमार्गका वे निधि थे । वे गुणियोके आश्रयदाता, शम धारण करनेवाले मुनियोके पिता और धर्मात्माओके लिये माताके समान थे । इस जगत्मे बलवान् कलहोका जिन्हें ज्ञान नहीं था ऐसे भावसेन मुनि श्रीगोपसेन गुरुसे प्रगट हुए ॥ ९१ ॥

(श्रीजयसेन गुरु ।)— तपोलक्ष्मीके द्वारा जिन्होंने पापसमूह नष्ट किया है, जो निर्दोष तर्कविरूप समुद्रके पारगामी थे और करुणासे स्थानरूप मुनिजनोके लिये विश्वासगृह थे ऐसे प्रसिद्ध जयसेन नामक गुरु भावसेन मुनीश्वरके अनंतर हुए ।

(ब्रह्मसेन गुरु ।)— श्रीजयसेन नामक सद्गुरुके पट्टपर श्रीब्रह्मसेन नामक मुनिराज हुए, जो कि प्रशमके अद्वितीय पात्र थे । तथा स्वसमयज्ञान, परसमयज्ञान और न्यायादिक शास्त्रोका ज्ञान इत्यादि गुणोसे शोभते थे । निर्दोष जल्परूप समुद्रमे उनका देह मग्न हुआ था वे हमेशा विकल्परूप तरंगोंको धारण करते थे । उनके सामने इस भूतलपर कुत्सितवाद करनेवाले कौन कौन अन्यमतीय विद्वान् वादसामर्थ्यसे हीन नहीं हुए हैं ? ॥ ९२ ॥

(कवि वीरसेन ।)— जो भव्यकमलोको विकसित करनेके लिये पद्मबधु सूर्य हैं, जो मदनका गर्व दलित करनेमे जगत्मे अद्वितीय मल्ल हैं, जो गुणियोमें महान् हैं, जिनकी कीर्ति भूतलमें प्रसिद्ध है ऐसे श्रीवीरसेन आचार्य ब्रह्मसेन गुरुसे उत्पन्न हुए अर्थात् ब्रह्मसेनके शिष्य वीरसेन उनसे पट्टपर आरूढ हुए ॥ ९३ ॥

श्रीवीरसेनस्य गुणाद्विसेनो जातः सुशिष्यो गुणिनां विशेषः ।
 शिष्यस्तदीयोऽजनि चारुचित्तः सद्बुष्टचित्तोऽत्र नरेन्द्रसेनः ॥
 गुणसेनोदयसेनौ जयसेनो संबभूवुरतिवर्षाः ।
 तेषां श्रीगुणसेनः सूरिर्जातिः कलाभूरिः ॥ ९४
 आदुष्यमानिकटवर्तिनि कालयोगे, नष्टे जिनेन्द्रशिववर्त्मनि यो बभूव ।
 आचार्यनामनिरतोऽत्र नरेन्द्रसेनः । तेनेदमागमवचो विशदं निबद्धम् ॥ ९५

इति श्रीसिद्धान्तसारसंग्रहे^१ पण्डिताचार्यनरेन्द्रसेनाचार्यविरचिते द्वादशोऽध्यायः ।
 समाप्तोऽयं सिद्धान्तसारसंग्रहः ।

(गुणसेन मुनि और नरेन्द्रसेन ।)— श्रीवीरसेनाचार्यके शिष्य गुणसेन हुए जिनमे शास्त्राभ्यासकी विशेषता थी । तथा गुणसेनसूरिके नरेन्द्रसेन नामक शिष्य हुए, उनका चित्त सुंदर था अर्थात् कोपादिकषायोसे दूर था और जिनवाणीके ज्ञानसे भूषित तथा वे सम्यग्दृष्टि थे ।

(गुणसेन, उदयसेन और जयसेन आचार्य ।)— श्रीवीरसेनसूरिके शिष्य गुणसेन, उदयसेन और जयसेन सूरि हुए । उनमे श्रीगुणसेन सूरि अनेक कलाओंके धारक हुए ॥ ९४ ॥

(सिद्धान्तसार—सङ्ग्रह ग्रंथके कर्ता श्री नरेन्द्रसेनाचार्य ।)— दुष्यमाके निकटवर्ति कालके योगसे श्रीजिनेश्वरका कहा हुआ मोक्षमार्ग नष्ट होनेपर जो आचार्योंके नाममे तत्पर हैं ऐसे नरेन्द्रसेन आचार्य हुए और उन्होंने इस विशद आगमवचनकी रचना की अर्थात् ' श्री सिद्धान्तसारसंग्रह ' ग्रंथ रचा है ॥ ९५ ॥

श्री पण्डिताचार्य श्रीनरेन्द्रसेनाचार्य विरचित सिद्धान्तसारसङ्ग्रहमे
 बारहवा अध्याय समाप्त हुआ ।

